

تصویر ابو عبد الرحمن الکردی

تفسیر

انوار القرآن

گزیده ای از سه تفسیر

فتح القدیر امام شوکانی، ابن کثیر دمشقی

و تفسیر المنیر و هبة الزحیلی

ترتیب و ترجمه:

عبدالله مخلص

جلد ششم

تفسیر

انوار القرآن

گزیده ای از سه تفسیر

فتح القدیر امام شوکانی، ابن کثیر دمشقی

و تفسیر المنیر و هبة الزحیلی

(جلد ششم)

ترتیب و ترجمه:

عبدالروف مخلص

مخلص، عبدالرؤف، گردآورنده و مترجم
تفسیر انوار القرآن: گزیده ای از سه تفسیر فتح القدیر امام شوکانی، ابن کثیر دمشقی
و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی/ ترتیب و ترجمه عبدالرؤف مخلص. - تربت جام: احمد جام، ۱۳۹۲.
ج۶

ISBN: 978-964-6765-36-5 (دوره)
ISBN: 978-964-6765-27-6 (ج۱) ISBN: 978-964-6765-28-3 (ج۲)
ISBN: 978-964-6765-31-9 (ج۵) ISBN: 978-964-6765-29-0 (ج۳)
ISBN: 978-964-6765-37-7 (ج۶) ISBN: 978-964-6765-30-6 (ج۴)

فهرست نویسی براساس اطلاعات فیبا.
۱. تفاسیر اهل سنت - قرن ۱۴. الف. شوکانی، محمد بن علی، ۱۱۷۳ - ۱۲۵۰ ق. فتح القدیر،
برگزیده. ب. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، ۷۰۰ - ۷۷۴ ق. فتح القدیر. برگزیده. ج. زحیلی، وهبه
Zuhayli, Wahbah د. تفسیر المنیر، برگزیده. ه. عنوان. و. عنوان: فتح القدیر. برگزیده.
ز. عنوان: تفسیر المنیر. برگزیده.

۲۹۷/۱۷۹

BP ۹۸/۳۶ ۷

۲۵۰۵۸ - ۸۰ م

کتابخانه ملی ایران

تفسیر انوار القرآن

گزیده ای از سه تفسیر فتح القدیر امام شوکانی،

ابن کثیر دمشقی و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی

(جلد ششم)

ترتیب و ترجمه: عبدالرؤف مخلص

ناشر: شیخ الاسلام احمد جام تلفن: ۲۲۲۵۲۳۸ - ۵۵۲۸

تیراژ: ۱۵۰۰ دوره

نوبت چاپ: ششم - ۱۳۹۲

چاپخانه: دقت (خط) ۳۱۲۵۰۵۲ - ۵۱۱

قیمت دوره شش جلدی: ۹۰۰۰۰ تومان

شابک: ۷ - ۳۷ - ۶۷۶۵ - ۹۶۴ - ۹۷۸

شابک دوره: ۵ - ۳۶ - ۶۷۶۵ - ۹۶۴ - ۹۷۸

حق چاپ و نشر براج ناشر محفوظ است.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة نجم

مکی است و دارای شصت و دو آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب آن که خداوند متعال آن را با سوگند خوردن به نجم آغاز نموده است، «نجم» نامیده شد.

ابن مسعود رضی الله عنه در بیان فضیلت آن می گوید: «سورة نجم اولین سوره ای بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را به طور علنی در مکه خواندند، سپس آن را در حرم تلاوت کردند در حالی که مشرکان آن را می شنیدند». همچنین در حدیث شریف به روایت ابن مسعود رضی الله عنه آمده است که فرمود: «اولین سوره ای که در آن سجده نازل شد، سورة (نجم) بود پس رسول اکرم صلی الله علیه و آله سجده کردند و مردم نیز همه - اعم از مؤمن و مشرک - همراه ایشان سجده کردند، مگر مردی که دیدم مشتی از خاک برگرفته و بر آن سجده می کند، سپس بعد از آن دیدم که او بر کفر گشته شد». و او اُمّیه بن خلف بود.

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾

«سوگند به نجم چون فروگراید» خداوند ﷻ در این آیه به جنس ستارگان آن گاه که به غروب گرایش می یابند - سوگند یاد می کند؛ زیرا «ال» در «النجم» برای جنس است که شامل همه ستارگان می شود. سوگند خوردن به ستاره همراه با وصف نمودن آن به افول، این معنی را به همراه دارد که انسان اندیشمند باید از افول آن بر بطلان پرستش آن راه برد. یا سوگند خوردن به ستاره در حال افول، برای آن است که ستاره چون به سوی افق به افول گراید، جهات چهارگانه به وسیله آن تشخیص داده می شود. ابن ابی حاتم از شعبی و غیر وی روایت کرده است که گفتند: «آفریننده، به هر چیز از آفریدگانش که بخواهد قسم می خورد اما آفریده نباید جز به آفریننده قسم خورد».

امام رازی در تفسیر کبیر می گوید: «خداوند متعال در آغاز سه سوره قبل، یعنی سوره های: (ضافات)، (ذاریات) و (طور) و در این سوره، به اسماء قسم خورده است نه به حروف؛ در سوره اول بر اثبات وحدانیت خویش قسم خورده است: (إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ)، در سوره دوم بر اثبات حشر و جزا قسم قسم خورده است: (إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ) و در سوره سوم بر اثبات دوام عذاب پس از وقوع آن در روز قیامت قسم خورده است: (إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ...) و در این سوره بر اثبات نبوت حضرت محمد ﷺ قسم خورده است: (مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ...) [آیه ۲]. بنابراین، هر سه اصل توحید، معاد و نبوت در این چهار سوره تکمیل گردید».

همچنین با تأمل در سوگندهای الهی در قرآن، ملاحظه می کنیم که سوگند خوردن الهی بر اثبات وحدانیت و نبوت در قیاس به سوگند خوردنش بر اثبات معاد کم تر است چنان که در سوره های (ذاریات، طور، واللّیل، والشمس، والسماء ذات البروج) و غیر آنها می بینیم، سبب آن این است که دلایل وحدانیت خداوند ﷻ بسیار می باشد:

تَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ

و فِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ

در هر چیز که بنگرید؛

نشانه ای می یابید که بر یگانگی حق تعالی دلالت می کند

دلایل نبوت و رسالت نیز بسیار است، که عبارت از معجزات مشهور و متواتر پیامبران علیهم السلام می باشد اما امکان معاد، به عقل و ادله سمعی یا نقلی که عبارت از قرآن و حدیث است، ثابت می شود و این خود عنایت بیشتری را می طلبد به همین جهت، خداوند جل جلاله در قرآن کریم بر اثبات آن بسیار سوگند خورده است تا راه ایمان مردم به آن را نیز هموار گرداند.

حکمت در قسم خوردن حق تعالی به ستارگان این است که ستارگان در سرعت، حجم و در نوع و چگونگی وجود خود، عالمی بزرگ و بس عظیم اند. مثلاً سرعت نور ستاره، (۳۰۰) هزار کیلومتر در ثانیه است، یعنی نور آن فقط در ظرف « $\frac{1}{7}$ » ثانیه، یکبار دورادور زمین را می پیماید. یا مثلاً خورشید یک میلیون و سیصد هزار بار از زمین بزرگتر است و این خورشید ما یکی از سی هزار میلیون خورشید پروردگار متعال می باشد که بشر تاکنون به کشف آنها قادر شده است. نظام شمسی و سیارگان یازده گانه، بخشی از عالم کهکشانها و سحابی ها هستند، کهکشانها و سحابی هایی که کسی جز خداوند جل جلاله؛ شمار، حجم و کیفیت آنها را در حساب آورده نمی تواند و باز هر کهکشان از خود در حدود سی هزار میلیون ستاره دارد که بعضی از آنها از خورشید ما هم بزرگترند. کهکشانها به قرص پهن شده ای شباهت دارند که قطر آن به اندازه (۱۰۰) هزار سال نوری مسافت دارد و با در نظر داشت این که سال نوری برابر با (۶) میلیون مایل است، یک گزارش دانشمندان نجوم می رساند که دورترین کهکشانها از زمین و قدیمی ترین آنها در حد شناخت های محدود بشر، در فاصله (۱۷) میلیارد سال نوری از زمین قرار دارد. بنابراین، عالم ستارگان یکی از عوالم بسیار بزرگ پروردگار متعال می باشد. همچنین، آیات قرآن دلالت بر آن دارد که اعجاز قرآن در عرصه فلک، بزرگتر از اعجاز آن در عرصه طب و عالم وجود انسان است، از این جهت، خداوند متعال از ما خواسته است تا در آیات کونی وی به خوبی بنگریم و تأمل

کنیم و به همین دلیل است که فضانوردان و کیهانشناسان به درک حقیقت نزدیکترند. چنانچه وقتی «تیتوف» دومین فضانورد روسی بعد از «گاکارین»، از سفر فضایی خود فرود آمد، خبرنگاران روس از وی پرسیدند: آیا خدا را یافتی؟ او پس پاسخ داد: «آری! عظمت خالق را یافتم، او را یافتم در کار عظیم قاهرانه اش با سیطره وی بر قوانین جاذبه میان زمین و ماه و خورشید».

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾

آری! سوگند به نجوم: «که همسخن شما سرگشته نیست» یعنی: محمد ﷺ نه از حق و هدایت سردرگم است و نه — وقتی این قرآن را برای شما آورده — از آن عدول کرده است «و نه غاوی شده است» یعنی: نه گمراه شده و نه به باطل سخن گفته است. غوایت: عبارت از جهل همراه با عقیده فاسد است که ترکیب این دو، جهل مرکب می شود. ابن کثیر می گوید: این آیه مُقَسَّم علیه است.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾

«و از سر هوای نفس سخن نمی گوید» یعنی: محمد ﷺ از سر هوا و خواهش نفس و به باطل و ناروا به قرآن نطق نمی کند.

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

«این سخن جز و حیی که به او فرستاده می شود نیست» یعنی: آنچه که محمد ﷺ بدان نطق می کند و حیی از جانب الله ﷻ است که به سوی او فرستاده می شود و او نه در آن کم می کند و نه می افزاید. در حدیث شریف از

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت شدہ است کہ فرمود: من ہر چیزی را کہ از رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم می شنیدم، می نوشتم با این هدف کہ آنها را حفظ و نگہ داری کنم پس قریش مرا از این کار نہی نمودہ و گفتند: تو ہر چیزی را کہ از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم می شنوی می نویسی در حالی کہ ایشان نیز بشنود و گاہی در حال خشم سخن می گویند. همان بود کہ از نوشتن دست کشیدہ و این موضوع را با رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در میان گذاشتم، ایشان فرمودند: «اُكْتُبْ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَّا الْحَقُّ» بنویس زیرا سوگند بہ ذاتی کہ جانم در اختیار اوست، از زبان من جز حق چیز دیگری بیرون نیامدہ است». رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در حدیث شریف دیگری فرمودند: «من جز حق نمی گویم. در این اثنا برخی از اصحابشان گفتند: یا رسول اللہ! شما گاہی با ما شوخی و مزاح می کنید؟ فرمودند: حتی اگر مزاح کنم، من جز حقی را نمی گویم».

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴿٥﴾

﴿آن را﴾ یعنی: وحی را ﴿فرشتہ بسیار نیرومند بہ او فرا آموخت﴾ کہ آن فرشتہ بہ قول جمهور: جبرئیل علیہ السلام است پس اوست کہ وحی را بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آموخت.

ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ﴿٦﴾

﴿صاحب مِرَّة﴾ یعنی: جبرئیل علیہ السلام آفرینش بسیار نیکو و استواری دارد. مِرَّة: نیرومندی و استواری در آفرینش است. بہ قولی معنی این است: جبرئیل علیہ السلام دارای اندیشہ نیک، خردی استوار و رأیی متین است. ﴿پس راست ایستاد﴾ یعنی: جبرئیل علیہ السلام اولین باری کہ وحی را بہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آورد، در همان شکل و صورت حقیقی خود کہ خداوند متعال او را بر آن آفریدہ است، در برابر ایشان

ایستاد و از بس بزرگ بود، وجودش همه افق جانب مشرق را پوشانید. یادآور می شویم که رسول اکرم ﷺ دوبار جبرئیل علیه السلام را به شکل و شمایل حقیقی اش دیدند: یکبار در آسمان و یکبار در زمین نزدیک غار حراء، که این دیدار در آغاز نبوت ایشان بود.

وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى ﴿٧﴾

﴿در حالی که او در افق اعلی بود﴾ یعنی: جبرئیل علیه السلام نسبت به بیننده، در جهت افق بالای آسمان قرار داشت و به صورت حقیقی خود بر رسول اکرم ﷺ نمایان شد.

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴿٨﴾

﴿سپس نزدیک آمد و نزدیکتر شد﴾ یعنی: جبرئیل علیه السلام در اولین باری که رسول اکرم ﷺ او را به صورت حقیقی اش دیدند، نخست در افق ایستاد، سپس به زمین نزدیک و نزدیکتر شد تا وحی را بر ایشان فرود آورد.

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿٩﴾

﴿تا که به قدر دو کمان رسید﴾ یعنی: جبرئیل علیه السلام فرود و فرودتر آمد تا که فاصله میان او و محمد ﷺ به اندازه دو کمان بیش نبود. قاب: مقدار است ﴿یا کمتر از آن﴾ یا فاصله وی با رسول اکرم ﷺ کمتر از مقدار دو کمان بود. مراد از فاصله دو کمان در اینجا: فاصله میان دسته کمان و دو طرف خمیده آن است زیرا هر کمان دارای دو طرف است. البته مراد حق تعالی در این آیه، تمثیل ملکه اتصال و تحقق امر استماع وحی از سوی پیامبر ﷺ به کامل ترین وجه آن است زیرا در این تمثیل،

بعد مسافت که خود شبهه ابهام و غموض را پیش می آورد، نفی شده است.

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿۱۰﴾

«آن گاه به بنده اش آنچه را باید وحی کند، وحی فرمود» یعنی: آن گاه جبرئیل علیه السلام از آن مسافت نزدیک، آنچه را از قرآن که در این فرود آمدن با خود آورده بود، به بنده خدا صلی الله علیه و آله و فرستاده وی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وحی کرد. یا معنی این است: خداوند متعال به بنده خود جبرئیل علیه السلام وحی کرد آنچه را که او به محمد صلی الله علیه و آله وحی نمود. دلیل این که حق تعالی از متن پیام وحی یادی نکرد، بزرگ نمودن و تفخیم شأن آن است.

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿۱۱﴾

أَفْتَمَرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿۱۲﴾

«دلش در آنچه دید، دروغ داخل نکرد» یعنی: دل پیامبر صلی الله علیه و آله آنچه را که چشمش از صورت جبرئیل علیه السلام دیده بود، ناراستی و انکار نکرد لذا آن حضرت صلی الله علیه و آله جبرئیل علیه السلام را به چشم خود دید و با قلب خود شناخت و در آنچه که دید، هرگز شک نکرد «آیا شما با او درباره آنچه می بیند، مجادله می کنید؟» یعنی: بی گمان دل پیامبر صلی الله علیه و آله صادق است پس چشمش از آن نیز صادق تر می باشد زیرا عرصه دید چشم، معاینه و مشاهده محسوس است که این جریان عادی دید و شناخت اشیاء در نزد بشر می باشد و با در نظر داشت این که محمد صلی الله علیه و آله جبرئیل علیه السلام را با هر دو چشم خود دید پس شما منکران چگونه با او در آنچه به چشم سر می بیند، مجادله می کنید؟! مراد: جدال آنان به ناروا است.

وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾

«و قطعاً بار دیگری هم او را دیده است» یعنی: قطعاً محمد ﷺ یکبار دیگر نیز جبرئیل علیه السلام را بر صورت حقیقی ای که خداوند ﷻ او را آفریده، دیده است که این دیدار دوم در شب اسراء انجام گرفت اما در غیر این دو بار؛ رسول اکرم ﷺ جبرئیل علیه السلام را در صورت انسانی می دیدند تا دیدن وی بر ایشان آسانتر باشد.

اما بعضی از مفسران بر آنند که: ضمائر در «دَنَا»، «تَدَلَّى»، «كَانَ»، «أَوْحَى» و «رَأَاهُ» همه به خدای عزوجل بر می گردد. یعنی: خدای عزوجل نزدیک شد، فرود آمد، به مقدار فاصله دو کمان از پیامبرش ﷺ قرار گرفت، بر ایشان وحی نمود و ایشان پروردگار متعال را دیدند. حدیث شریف بخاری از انس رضی الله عنه نیز بر این قول گواهی می دهد که رسول خدا ﷺ فرمودند: «سپس خدای عزوجل رسول خود را بالاتر از این برد، به مسافتی که هیچ کس جز خودش آن را نمی داند تا این که به سدرۃ المنتهی رسید و جبار رب العزة نزدیک شد و فرود آمد تا بدانجا که فاصله او با رسولش به اندازه فاصله دو طرف کمان یا کمتر از آن بود پس در جمله آنچه که خدای عزوجل بر او وحی کرد، پنجاه نماز بود». ولی رأی راجح، همان رأی اول است، که ضمائر در «دَنَا»، «تَدَلَّى»، «كَانَ»، «أَوْحَى» و «رَأَاهُ» همه به جبرئیل علیه السلام بر می گردد چنان که حدیث شریف ذیل به روایت مسلم از ابوذر رضی الله عنه نیز گواه این مدعاست؛ ابوذر رضی الله عنه از رسول خدا ﷺ پرسید: یا رسول الله! آیا شما پروردگارتان را دیده اید؟ حضرت ﷺ فرمودند: «رَأَيْتُ نُورًا مِنْ نُورِي رَأَيْتُ نَارًا مِنْ نَارِي» دیدم.

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ﴿١٤﴾

«نزدیکی سدرۃ المنتهی» یعنی: محمد ﷺ بار دوم در نزدیک سدرۃ المنتهی

جبرئیل علیه السلام را دید و درخت سدره (کنار یا عنّاب) به قول جمهور و چنان که در حدیث صحیح نیز آمده است، در آسمان هفتم است. گفته شده که: علم خلائق در سدره المنتهی به پایان می رسد و هیچ کس از ایشان نمی داند که در ماورای سدره المنتهی چیست. البتّه ما به وجود «سدره المنتهی» چنان که در ظاهر قرآن کریم آمده است، ایمان داریم بی آن که در باره مکان یا اوصاف آن - بیش از آنچه که راجع به آن در حدیث صحیح آمده است - سخن بگوییم. از جمله در حدیث شریف ذیل به روایت مسلم از ابن مسعود رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «چون مرا به اسراء بردند، در معراج مرا را به سدره المنتهی رسانیدند و آن در آسمان هفتم است [در روایت مسلم از ابن مسعود آمده است: و آن در آسمان ششم است]، آنچه که از زمین به آسمان عروج داده می شود، به سوی آن منتهی گشته و از آنجا برگرفته می شود و آنچه که از فراز سدره المنتهی فرود آورده می شود، نیز به آنجا منتهی شده و از آنجا برگرفته می شود...». ملاحظه می کنیم که این حدیث شریف، «سدره المنتهی» را به مثابه پایانه و مرز اصلی میان دو حقیقت معرفّی می کند، حقیقت فراسوی سدره المنتهی که هیچ کس حتّی فرشتگان را بدان علمی نیست و حقیقت این سوی سدره المنتهی که از آسمان هفتم یا ششم - بنابر اختلاف روایات - شروع و به زمین منتهی می شود^(۱). در وصف دیدار رسول اکرم صلی الله علیه و آله با جبرئیل علیه السلام در سدره المنتهی نیز در حدیث شریف به روایت ابن مسعود رضی الله عنه آمده است که آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: «رَأَيْتُ جِبْرِيلَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى، لَهُ سِتٌّ مِائَةً جَنَاحٍ، يَنْتَازِرُ مِنْ رِيشِهِ الدُّرُّ وَالْيَاقُوتُ» جبرئیل را در افق اعلی دیدم در حالی که ششصد بال داشت و از پرهای وی درّ و یاقوت افشانده می شد.

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ﴿١٥﴾

﴿که جنة المأوی نزدیک آن است﴾ یعنی: جنة المأوی نزدیک سدرۃ المنتهی است. به قولی: علت تسمیه آن به «جنة المأوی» این است که ارواح مؤمنان در آن جای می‌گیرد. ابن عباس رضی الله عنه می‌گوید: «ارواح فرشتگان، شهدا و متقیان در آن جای می‌گیرد و علم انبیا علیهم السلام بدان منتهی می‌شود و هیچ کس جز خداوند جل جلاله ماورای آن را نمی‌داند».

إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴿١٦﴾

﴿آن‌گاه که فرو پوشانده بود سدره را آنچه فرو پوشانده بود﴾ ابهام در «ما» برای افاده تعظیم و تکثیر چیزی است که درخت سدره را فرو پوشانده بود، به گونه‌ای که هیچ وصف و عددی به آن احاطه نمی‌کند. بنا به اقوالی: درخت سدره را ملخ‌هایی از طلا، یا گروه‌هایی از فرشتگان، یا فرمان خدا جل جلاله فرو پوشانده بود. شاه ولی الله دهلوی می‌گوید: «در شب معراج انوار الهی بود که سدره را فرو پوشاند». مجاهد می‌گوید: «شاخه‌های درخت سدرۃ المنتهی از مروارید و یاقوت و زبرجد بود و رسول اکرم صلی الله علیه و آله آن را دیدند و ایشان پروردگارتان را نیز به قلب خود دیدند».

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴿١٧﴾

﴿دیده‌اش منحرف نگشت﴾ یعنی: دیده پیامبر صلی الله علیه و آله از آنچه دیده بود، کزتابی نکرد و به چپ و راست متمایل نشد ﴿و از حد در نگذشت﴾ یعنی: دیده وی از مقصد خویش و از آنچه دیده بود تجاوز نکرد پس جز به آنچه که مأمور شده بود، نگاه نکرد و نخواست تا آنچه را که به او بینانده نشده بود، بنگرد. بنابراین، رؤیت جبرئیل علیه السلام و دیگر مظاهر ملکوت خدای عزوجل از سوی آن حضرت صلی الله علیه و آله،

رؤیتی عینی بود، نه خدعه و فریب چشم و این تأکیدی است بر این حقیقت که معراج رسول خدا ﷺ با روح و جسم هر دو انجام گرفت.

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴿١٨﴾

«به راستی که برخی از نشانه‌های بزرگ پروردگارش را دید» یعنی: به راستی که رسول اکرم ﷺ در شب معراج از آیات و نشانه‌های بزرگ پروردگارش و از عجایب ملک و ملکوت وی چیزهایی را دید که در وصف نمی‌گنجد.

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾

«آیا شما لات و عزی را دیدید؟» لات: از اسم الله گرفته شده و نام بت مؤثنی بود که قبیله ثقیف در طایف آن را پرستش می‌کردند. یا لات از ماده «لت» به معنی آرد الک شده است که به فارسی دری نیز آن را «لتی» می‌گویند. علت نامگذاری آن به «لات» آن بود که پیکر تراشیده‌اش نماد مردی را نشان می‌داد که آرد الک شده را با روغن می‌آمیزد و حجاج را اطعام می‌کند. اما «عزی» به قول مجاهد، درختی در میان مکه و طایف بود که قبیله «غطفان» آن را پرستش می‌کردند پس رسول اکرم ﷺ در سال فتح مکه، خالد بن ولید را فرستادند تا آن را قطع نماید و او چنین کرد و درحالی که با تبر خود بر آن می‌کوفت؛ این شعر را می‌خواند:

یا عَزَّ كُفْرَانِكَ لَا سُبْحَانَكَ
اِنِّی رَأِیتُ اللهَ قَدْ أَهَانَكَ

ای عزی! ناسپاسی باد تو را، نه پاکی و تقدس؛
زیرا من دیدم که خدا تو را خوار کرد

وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى ﴿٣٠﴾

﴿وَمَنَاة﴾ بتی از آن اوس و خزرج در میان مکه و مدینه بود که مشرکان خون حیوانات قربانی را برای آن می ریختند، از این جهت، آن را «مناة» نامیدند و خدای عزوجل برای تحقیر و نکوهش آن، از آن چنین یاد کرد: ﴿آن که سومین بی قدر است﴾ اُخْرَى: از تأخر در رتبه است، یعنی مناة، متأخر، پست و بی قدر است. ابن کثیر می گوید: «در جزیره العرب بتان دیگری نیز غیر از این سه بت وجود داشت که اعراب آنها را بزرگ می داشتند اما مشهورترین آنها همین سه بت بود، از این جهت، قرآن فقط از آنها یاد کرد.»

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى ﴿٣١﴾

﴿آیا برای شما پسر است و برای او دختر؟﴾ یعنی: به من از این خدایان سه گانه مؤنثی که آنان را دختران خدای سبحان می پندارید، خبر دهید؛ آخر چگونه آنچه را که خود دوست نمی دارید، به حق تعالی نسبت می دهید؟

تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴿٣٢﴾

﴿در این صورت، این تقسیم ناعادلانه ای است﴾ ضِيزَى: تقسیم شما در مورد اختصاص دادن دختران به خدای سبحان، برکنار از حق و خارج از عدل و انصاف است.

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ

سُلْطَنٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ

جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى ﴿٢٢﴾

«اینها چیزی جز نامهایی نیستند که شما و پدرانتان نامگذاری کرده‌اید» زیرا این بتان نه چیزی را می‌بینند، نه می‌شنوند و نه درک می‌کنند، نه زبانی می‌رسانند و نه نفعی پس اینها جز نامهای بی‌مسمای چندی نیستند که شما و پدرانتان آنها را «خدایان» نامیده‌اید و پسینان نیز این رسم و راه را از پیشینیان به تقلید نشخوار کرده و پسران در آنها از پدران دنباله روی کرده‌اند «الله بر ثبوت آنها هیچ سلطانی فرود نیاورده است» یعنی: حق تعالی هیچ حجت و برهانی را که بدان بر خدا بودن این بتان بی‌جان حجت آورید، نازل نکرده است «آنان جز از پندار پیروی نمی‌کنند» و مسلم است که پندار، حق را بیار نیاورده و به سوی حق راه نمی‌برد «و» آنان جز «از چیزی که نفسها خواهش می‌کند» پیروی نمی‌کنند بی‌آنکه هیچ توجه و التفاتی به آنچه که حق است و پیروی از آن واجب می‌باشد، داشته باشند «با آن‌که به راستی از جانب پروردگارشان هدایت برایشان آمده است» یعنی: برایشان در این مورد که بتان خدا نیستند، بیان واضح و حجت قاطعی آمده است و قرآن که حجت و برهان فرو فرستاده از نزد خداوند ﷻ بر پیامبرش می‌باشد، جلوه گاه این بیان روشن است، همان پیامبری که خدای عز و جل او را در میان مردم برانگیخت و او را از جنس آنان قرار داد.

أَمْ لِلْإِنْسَنِ مَا تَمَنَّى ﴿٢٤﴾

«یا مگر انسان آنچه آرزو کند دارد؟» یعنی: چنان نیست که انسان هر چه آرزو کند، به دست آورد پس خداوند متعال این پندار را که آنان می‌توانند بتانی را

داشته باشند که به آنان نفع رسانیده و برایشان شفاعت کنند؛ پندار و آرزوی بی بنیادی می داند و چنین پنداری را زشت و ناموجه می شناسد. از این جهت در حدیث شریف به روایت ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَنْظُرْ مَا يَتَمَنَّى، فَإِنَّهُ لَا يَذَرُ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْ أَمْنِيَّتِهِ» هرگاه یکی از شما آرزو می کند، باید بنگرد که چه چیزی را آرزو می کند زیرا او نمی داند که از این آرزویش چه چیزی برایش [در کارنامه اش] نوشته می شود».

فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى ﴿٢٥﴾

﴿پس انجام و آغاز﴾ یعنی: آن جهان و این جهان ﴿از آن خداست﴾ بنابراین، در دنیا و آخرت بتان را با او هیچ مشارکتی نیست.

﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ

أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ ﴿٢٦﴾

﴿و چه بسیار فرشته اند در آسمانها که شفاعتشان به کاری نیاید﴾ یعنی: هرگاه فرشتگان با وجود کثرت عبادت و گرامی بودنشان نزد خدای سبحان، جز برای کسی که خداوند صلی الله علیه و آله به شفاعت کردن برایش اذن دهد، شفاعت نمی کنند پس چگونه خواهد بود شفاعت این جمادات فاقد عقل و شعور! و چگونه شما جاهلان مشرک، شفاعت آنها را نزد خداوند صلی الله علیه و آله امید می برید در حالی که حق تعالی نه پرستش آنها را مشروع گردانیده و نه به این کار اذن داده است بلکه بر زبان تمام پیامبرانش از شرک نهی کرده و از آن براءت جسته است و تمام کتب الهی نیز بر این نهی ناطق اند؟ آری! فرشتگان گرامی نزد حق تعالی شفاعت

نمی‌کنند و شفاعتشان هیچ سودی ندارد؛ ﴿مگر پس از آن که خدا اجازه دهد﴾ که شفاعت کنند ﴿به هر که خواهد﴾ تا برای او شفاعت کنند ﴿و خوشنود باشد﴾ از شفاعت ایشان برای آن کس، به سبب آن که او از اهل توحید است لذا مشرکان از شفاعت هیچ بهره‌ای ندارند.

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُونَهُ الْمَلَكَةَ تَسْمِيَةً الْأُنْثَى ﴿۲۷﴾

﴿در حقیقت کسانی که آخرت را باور ندارند، فرشتگان را در نامگذاری به نام مؤنث نام می‌گذارند﴾ و می‌پندارند که فرشتگان دختران خداوند پس آنان را دختر تلقی کرده و به نام دختران می‌نامند.

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي
مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿۲۸﴾

﴿و آنان را به این هیچ علمی نیست﴾ زیرا نه آن منکران فرشتگان را شناخته‌اند، نه مشاهده‌شان کرده‌اند و نه این امر به طریقی از طرقی که مخبران از آن خبر می‌دهند، به آنان رسیده است بلکه صرفاً از روی جهل، گمراهی و جرأت و جسارت در حقّ خدای سبحان، این سخن را می‌گویند ﴿جز از ظن﴾ یعنی: از گمان و پندار ﴿پیروی نمی‌کنند﴾ در حالی که عقاید باید پشتوانه‌ای از قطع و یقین داشته باشد ﴿و در واقع، پندار در شناخت حقیقت هیچ سودی نمی‌رساند﴾ و چیزی از حقیقت را به بار نمی‌آورد زیرا حقیقت جز با علم — یعنی با یقین — درک نمی‌شود پس گمان و پندار در قلمرو معارف حقیقی، یا یقینیات هیچ راهی نداشته و از هیچ اعتباری برخوردار نیست، از این رو در حدیث شریف آمده است: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ

الظَّنُّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ❖ هان! از گمان بهره‌یزد زیرا گمان دروغترین سخن‌هاست.»

فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾

﴿پس از هر کس که از ذکر ما روی برتافته و جز زندگی این جهان را خواستار نبوده است، روی برتاب﴾ یعنی: ای پیامبر ﷺ! از کسی که از قرآن یا از ذکر ما روی گردانیده، روی بگردان لذا مجادله با منکران را فروگذار زیرا تو آنچه را که بدان مأمور بوده‌ای، به آنان رسانده‌ای و بر تو جز ابلاغ پیام حق، تکلیف دیگری نیست. امام رازی گفته است: «اکثر مفسران برآنند که تمام عبارتهای (فَاعْرِضْ ❖ پس روی بگردان) در قرآن، به آیه قتال منسوخ است. درحالی که این سخن مفسران اساسی ندارد؛ زیرا امر به اعراض و رویگردانی پیامبر از کفار، با آیه قتال موافق است پس چگونه به آن منسوخ می‌شود؟ حقیقت این است که رسول اکرم ﷺ مأمور بودند تا کفار را به روشی حکیمانه و موعظه نیکو به سوی حق دعوت کنند اما چون آنها این دعوت را نپذیرفتند و به وسیله اباطیلشان با پیامبر ﷺ معارضه کردند، این بار به آن حضرت ﷺ دستور داده شد تا با آنان به شیوه‌ای که نیکوتر است مجادله کند، سپس چون این شیوه نیز در هدایت آنان سودمند واقع نگشت، پروردگارش به وی فرمود: اینک از آنان روی بگردان و با آنان به دلیل و برهان مقابله نکن زیرا آنان از چیز دیگری جز پندار خویش پیروی نمی‌کنند... پس چگونه امر به رویگردانی از کفار می‌تواند منسوخ باشد؟»

ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ

وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى ﴿٣٠﴾

«این منتهای علم آنان است» یعنی: زندگانی دنیا و خواہش های آن، منتهای میدان دانش کفار است و آنها به ما سوای آن — مانند کار دین و معنویت — هیچ التفاتی نمی کنند زیرا آنها دنیا را بر آخرت ترجیح داده اند. چنان که در حدیث شریف به روایت عایشه صدیقہ رضی اللہ عنہا آمده است که رسول اکرم ﷺ فرمودند: «الْذُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ، وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ» دنیا سرای کسی است که سرای دیگری ندارد و مال کسی است که مال دیگری ندارد و کسی برای آن گرد می آورد که عقلی ندارد». همچنین در دعای منقول از آن حضرت ﷺ آمده است: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمًّا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا» بار خدایا! دنیا را بزرگترین اندیشه و مرام ما نگردان و نه آن را منتهای علم ما قرار ده.»

«بی گمان پروردگار تو خود به حال کسی که از راه او گمراه شده، داناتر و همو به کسی که راه یافته است، نیز آگاهتر است» این جمله، بیان علت دستور دادن پیامبر ﷺ به إعراض و رویگردانی از کفار است. یعنی: خدای عزوجل می داند که چه کسی دعوت حق را اجابت کرده و چه کسی آن را اجابت نمی کند پس ای پیامبر ﷺ! تو خود را در دعوت آنان رنجور نکن زیرا جز ابلاغ پیام حق چیز دیگری بر عهده تو نیست و تو این مأموریت را به درستی انجام داده ای و بدان که خدای عزوجل به حال هر دو گروه داناتر است و هر یک را مطابق عقیده و عملش جزا می دهد.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا
عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٦٨﴾

«و هر چه در آسمانها و هر چه در زمین است از آن خداوند است» یعنی: آفریننده، مالک و متصرف فقط اوست «تا سرانجام بدکرداران را به سزای آنچه انجام داده اند جزا دهد و کسانی را که نیکی کرده اند به پاداشی نیکو پاداش دهد» یعنی: سرانجام کار

خلق که نیکوکار و بدکار هر دو در میان آن وجود دارد، این است که خداوند متعال هر یک را مطابق عمل و کارکردش جزا می‌دهد. نیز احتمال دارد که معنی چنین باشد: پس، از کسانی که روی گردانیده‌اند، روی بگردان زیرا خدای سبحان بدکاران و نیکوکاران — هر دو — را مناسب حالشان جزا خواهد داد اما تو تکلیف را انجام داده و پیام حق را به آنان ابلاغ کرده‌ای.

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ
الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي
بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴿٣٢﴾

﴿کسانی که از گناهان کبیره پرهیز می‌کنند﴾ یعنی: کسانی که نیکوکارند، همانانند که از گناهان کبیره پرهیز می‌کنند. گناه کبیره: هر گناهی است که خداوند متعال در برابر ارتکاب آن، به آتش دوزخ هشدار داده است. در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم از علی بن ابی طالب رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «از هفت گناه هلاک کننده پرهیزید:

۱ — شرک آوردن به خداوند متعال.

۲ — سحر.

۳ — قتل نفسی که خداوند متعال کشتن آن را — جز به حق — حرام کرده است.

۴ — خوردن مال یتیم.

۵ — خوردن ربا.

۶ — روی گردانیدن در روز جنگ.

۷ — متهم کردن زنان پاکدامن بی خبر مؤمن به فحشاء.»

اما حافظ ذہبی در کتاب «کبایر» خود گناہان کبیرہ را تا بہ ہفتاد بر شمرده است . طبرانی روایت می کند کہ مردی بہ ابن عباس رضی اللہ عنہ گفت : « گناہان کبیرہ ہفت گناہ بیش نیست . ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمود : این گناہان بہ ہفتصد گناہ نزدیکترند تا بہ ہفت گناہ ، مگر باید یاد آور شد کہ ہمراہ با استغفار و آمرزش خواہی ، گناہی کبیرہ باقی نمی ماند و ہمراہ با اصرار و پافشاری بر گناہ ، گناہی صغیرہ باقی نمی ماند » . یعنی : آن گناہ صغیرہ بہ کبیرہ تبدیل می شود .

﴿و﴾ نیکوکاران همانانند کہ ﴿از فواحش﴾ یعنی : از ناشایستی ها و بی حیایی ها ؛ همچون زنا و شرک پرهیز می کنند ﴿مگر از لَمَم﴾ کہ گناہان صغیرہ است . گفتہ شدہ : گناہ کبیرہ ہر گناہی است کہ ختم آن در قرآن بہ آتش دوزخ بشود ، فواحش ہر گناہی است کہ در آن حدّ شرعی مقرر باشد و گناہ صغیرہ ؛ گناہی است پایین تر از زنا ، مانند بوسہ و غمزہ و نگاہ . بخاری ، مسلم و غیر ایشان از ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کردہ اند کہ فرمود : چیزی را شبیہ تر بہ «لَمَم» از این حدیث شریف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نیافتہ ام کہ فرمودند : «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزُّنَى، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَأَمْحَالَهُ، فَرَزَى الْعَيْنَ النَّظْرَ، وَزَى اللِّسَانَ النَّطْقَ، وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ﴾ بی گمان خداوند متعال بر فرزند آدم بہرہ وی از زنا را نوشتہ است و او خواہ ناخواہ این بہرہ را در می یابد پس زنای چشم نظر کردن است و زنای زبان سخن گفتن و نفس نیز آرزو و اشتہا می کند آن گاہ فرج یا این اشتہا را تصدیق می کند یا تکذیب » . یعنی : آلت تناسلی یا این اشتہا را تأیید کردہ و مرتکب زنا می گردد ، یا بہ آن دست رد زدہ اشتہای خود را مہار می کند و مرتکب زنا نمی شود .

﴿بی گمان پروردگارت نسبت بہ آنها گستردہ آمرزش است﴾ یعنی : ہرچند گناہ صغیرہ از حکم مؤاخذہ حق تعالی خارج است ، لیکن خارج از آن نیست کہ گناہ شمرده شود اما خداوند متعال آن را بہ رحمت گستردہ و مغفرت فراگیر خود می آمرزد و محو می کند . بیضاوی می گوید : « شاید حق تعالی ہستدار بہ بدکاران و

مژده به نیکوکاران را از آن رو با این جمله دنبال کرد که مرتکب گناه کبیره از رحمت وی ناامید نشده و فرود آمدن عذاب را بر خود حتمی و اجتناب ناپذیر نداند بلکه برود و با توبه و انابت، دروازه های رحمت را بگوید: «او به احوال شما داناتر است از آن دم که شما را از زمین پدید آورد» یعنی: شما را در ضمن آفرینش پدرتان آدم از زمین آفرید زیرا حق تعالی آدم علیه السلام را از گل آفرید پس او به طبایع و سرشت های شما آگاه و داناست «و آن گاه که شما جنین هایی در شکمهای مادرانتان بودید» یعنی: در این حال نیز حق تعالی می دانست که شما لابد به گناهان صغیره آلوده می شوید «پس خودتان را تزکیه نکنید» یعنی: از روی خودستایی و خود بزرگنمایی، خودتان را ستایش نکرده و از گناه پاک و بی آلاش معرفی نکنید و نگویید که از گناهان صغیره پاک و وارسته بوده و در هفت لُقافه از عفاف و پاکدامنی و نجات قرار دارید. ولی اگر ثنا و وصف شما از خودتان بر سبیل اعتراف به نعمت باشد، این کاری نیکو است «خدا به حال کسی که» در دنیا از گناهان «پرهیزکاری نموده داناتر است». نظیر این آیه است آیه [نساء/۴۹]: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ، بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، وَلَا يَظْلُمُونَ فَتِيلًا) آیا ندیدی به سوی کسانی که خود را تزکیه می کنند؟ بلکه خداوند هر که را که خواهد تزکیه می کند و به اندازه نخ روی هسته خرمایی هم ستم نمی بینند).

مسلم در صحیح خود حدیث شریف ذیل را از محمد بن عمرو بن عطاء رضی الله عنه روایت کرده است که فرمود: «من دخترم را (برّه) نیکوکار) نام گذاشتم اما زینب بنت ابی سلمه به من گفت: رسول اکرم صلی الله علیه و آله از این اسم نهی نمودند و فرمودند: خود را تزکیه نکنید زیرا خدای عزوجل به اهل برّ و نیکویی از شما داناتر است. اصحاب گفتند: پس چه اسمی بر آن دختر بگذاریم؟ فرمودند: زینب». همچنین در حدیث شریف به روایت عبدالرحمن بن ابی بکره رضی الله عنه آمده است که فرمود: مردی نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله از مرد دیگری ستایش کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ - مِرَاراً - إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً صَاحِبَهُ لَا مُحَالََةً، فَلْيَقُلْ:

أَحْسِبُ فَلَانًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، أَحْسِبُهُ كَذًا وَكَذَا، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ
 * وای بر تو، گردن رفیقت را قطع نمودی - این جمله را چند بار تکرار
 نمودند پس چنانچه یکی از شما خواهناخواه می خواهد رفیقش را مدح کند، باید
 بگوید: فلان را چنین می پندارم و خداوند ﷻ حسابگر اوست و من احدی را بر
 خداوند ﷻ تزکیه نمی کنم، من او را چنین و چنان می پندارم. در صورتی که به
 اوصافی که برای وی بر می شمرد، داناست. همچنین در حدیث شریف آمده است
 که رسول اکرم ﷺ دستور دادند تا بر روی مداحان خاک پاشیده شود.

مفسران در بیان سبب نزول این آیه از ثابت بن حارث انصاری ﷺ روایت کرده اند
 که فرمود: چون طفل صغیری از یهود می مرد، می گفتند: آن طفل صدیق است.
 پس این خبر به رسول اکرم ﷺ رسید، ایشان فرمودند: «كَذَبَتِ الْيَهُودُ، مَا مِنْ نِسْمَةٍ
 يَخْلُقُهُ اللَّهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِلَّا وَيَعْلَمُ أَنَّهُ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ» * دروغ گفتند یهود زیرا هیچ
 جنبه ای که خداوند ﷻ او را در شکم مادرش می آفریند، نیست مگر این که
 می داند که او شقی است یا سعید. پس خداوند متعال در این هنگام این آیه را
 نازل فرمود: (هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ...).

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى

«پس آیا آن کسی را که روی برتافت» از خیر و از پیروی حق «دیده ای؟»
 مفسران در بیان سبب نزول آیات (۳۳ - ۴۱) از واحدی و ابن جریر نقل کرده اند
 که این آیات درباره ولید بن مغیره نازل شد زیرا او در آغاز پیرو دین
 رسول خدا ﷺ گردید ولی باطن و سرزنش بعضی از مشرکان روبرو شد و وقتی به
 او گفتند: چرا دین بزرگان را ترک کرده و راه و رسم آنان را گم کرده ای و
 پنداشته ای که آنان در دوزخ اند؟ ولید گفت: من از عذاب خدا ترسیدم. سپس آن
 شخص برای ولید ضامن و عهده دار این امر شد که اگر چیزی از مال خویش را به

وی بدهد و به شرک برگردد، وی از جای او عذاب خدای سبحان را تحمّل می‌کند و برمی‌دارد! پس در آغاز ولید بخشی از مالی را که برای آن شخص در برابر اعطای آن تعهد به گردن گرفته بود داد اما پس از آن بخل ورزید و تمام آن را به وی نپرداخت. آن‌گاه خداوند متعال این آیات را نازل نمود. البته در سبب نزول این آیات، روایات دیگری نیز نقل شده است.

وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ﴿٣٤﴾

«و اندکی بخشید» از مال «و باز ایستاد» از بخشیدن بقیّه پس پرداخت آن را به اتمام نرسانید؟ گفته می‌شود: حَقَّرَ فَأَكْدَى * حفر کرد اما به زمینی سخت و صخره‌مانند رسید که چاه کن را از ادامه کار و به اتمام رساندن حفر آن باز می‌دارد. همچنین وقتی خیر شخص کم شود، گفته می‌شود: أَكْدَى الرَّجُلُ.

أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ﴿٣٥﴾

«آیا علم غیب نزد اوست و او می‌بیند؟» یعنی: آیا این شخص بی‌خیر، به عذابی که از وی غایب است علم دارد لذا به این امر یقین دارد که فرد دیگری از جایش عذاب را تحمّل می‌کند؟ یا معنی این است: آیا این شخص که دست از انفاق مال کشید - یعنی ولید بن مغیره - علم غیب دارد که مالش با انفاق تمام می‌شود؟ درحالی که قضیه چنان که او می‌پندارد، نیست.

أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ﴿٣٦﴾

«یا بدانچه در صحیفه‌های موسی است» یعنی: به اسفاری که به موسی علیه السلام داده

شد و مشتمل بر تورات بود ﴿آگاهش نکرده‌اند؟﴾ دلیل این که حق تعالی صحیفه‌های موسی علیه السلام را مقدم ذکر کرد، این است که این صحیفه‌ها از دیگر صحف مشهورتر، از نظر زمان نزدیکتر و از نظر تعداد بیشتر بود.

وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴿۲۷﴾

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةً وَزَرَ أَخْرَى ﴿۲۸﴾

﴿و ابراهیمی که وفا کرد﴾ یعنی: آیا از مضمون صحفی که خداوند متعال به ابراهیم علیه السلام با وفا داد، آگاه نشده است، ابراهیمی که عهد به جای آورد و آنچه را که بدان مأمور شده بود، به پایۀ اکمال و اتمام رسانید؟ به قولی: معنای (وَفَّى) این است: ابراهیم علیه السلام در وفا کردن به عهدی که با خدای عزوجل بسته بود، سعی بلیغ کرد. به ذکر صحیفه‌های ابراهیم و موسی علیه السلام اکتفا شد زیرا مشرکان ادعا می‌کردند که بر آیین ابراهیم علیه السلام اند و اهل کتاب نیز به تورات تمسک می‌ورزیدند. آری! قاعده مطرح شده در صحیفه‌های ابراهیم و موسی علیه السلام این بود: ﴿که هیچ بردارنده‌ای بارگناه دیگری را بر نمی‌دارد﴾ یعنی: هیچ کس به گناه غیر خود مؤاخذه نمی‌شود پس هر کس مرتکب جرمی مانند کفر یا هر گناه دیگری شد، بار گناهش فقط بر دوش خود اوست و هیچ کس آن را از جایش بر نمی‌دارد. که این اصل، معروف به اصل «مسئولیت فردی» است.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿۲۹﴾

﴿و﴾ آیا از ﴿این﴾ امر آگاه نشده است ﴿که به انسان جز آنچه عمل کرده نرسد﴾ یعنی: به انسان جز پاداش و جزای سعی و عمل خود وی چیز دیگری

نمی‌رسد و او در برابر عملی که انجامش نداده است، مستحقّ اجر و مزدی نیست. البته این قاعده که هیچ کس جز در برابر عمل خودش پاداش داده نمی‌شود، در مقابل قاعده سابق است که هیچ کس گناه دیگری را بر نمی‌دارد. پس همچنان که احدی مسئولیت یا گناه غیر خویش را بر دوش نمی‌کشد، همین گونه، جز در برابر کارکرد خودش پاداشی نیز به وی تعلق نمی‌گیرد.

امام شافعی رحمه الله از همین آیه کریمه چنین استنباط کرده است که ثواب قرائت قرآن به مردگان نمی‌رسد؛ زیرا این قرائت از عمل و کسب خودشان نیست. اما معتمد در مذاهب چهارگانه این است که ثواب قرائت به اموات می‌رسد زیرا این بخشش و دعایی است به وسیله قرآن که در هنگام تلاوتش، رحمت‌ها نازل می‌شود. در سنت نبوی صلی الله علیه و آله نیز رسیدن ثواب دعا و صدقه (ایصال ثواب) برای میت به ثبوت رسیده است و این امری اجماعی است. مسلم، بخاری و اصحاب کتب حدیث - جز ابن ماجه - از ابی هریره رضی الله عنه در حدیث شریف ذیل روایت کرده‌اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ» چون انسان بمیرد؛ عمل وی قطع می‌شود جز از سه چیز: صدقه جاری، یا علمی که از آن سود برده می‌شود، یا فرزند شایسته‌ای که برای او دعا می‌کند. قرطبی می‌گوید: «بسیاری از احادیث بر این قول دلالت دارند که ثواب عمل صالح دیگران به مؤمن می‌رسد».

وَأَنْ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى

«و این» امر نیز در صحیفه‌های ابراهیم و موسی علیهم السلام آمده است (که کوشش او زودا که دیده شود) یعنی: عمل هر شخص، ثبت شده و محفوظ است و به زودی این سعی و عملش در روز قیامت بر او آشکار ساخته شده و عرضه می‌شود پس اهل قیامت حاصل سعی و عملش را می‌بینند تا نیکوکار مورد اکرام و بدکار مورد

سرزنش و توبیخ قرار گیرد.

ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ﴿٤١﴾

«سپس به حسب آن سعی، به پاداشی هر چه تمامتر» یعنی: به پاداشی کامل و ناکاسته به تمام‌ترین شکل و صورت «پاداش داده خواهد شد» بنابراین، انسان در برابر گناه جزایی همانند آن دریافت می‌کند اما در برابر ثواب، از ده برابر تا هفتصد برابر و بیشتر از آن — تا آنجا که خداوند عزوجل بر آن بیفزاید — پاداش داده می‌شود.

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ﴿٤٢﴾

«و این» امر نیز در صحیفه‌های ابراهیم و موسی علیهم‌السلام آمده است «که بازگشت به سوی پروردگار توست» یعنی: سرانجام و سرنوشت همه کس به سوی حق تعالی است نه به سوی غیر وی لذا آنان را در برابر اعمالشان جزا می‌دهد. روایت شده است که معاذبن جبل رضی‌الله‌عنه در میان قبیله «بنی اود» ایستاد و گفت: «ای بنی اود! من فرستاده فرستاده خداوند صلی‌الله‌عنه به سوی شما هستم، آیا می‌دانید که بازگشت همه به سوی خداست، به سوی بهشت یا به سوی دوزخ؟!».

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿٤٣﴾

«و این» امر نیز در صحیفه‌های ابراهیم و موسی علیهم‌السلام آمده است «که هم اوست که خندانید و گریانید» یعنی: حق تعالی اهل بهشت را در بهشت خندانید و اهل دوزخ را در دوزخ گریانید، یا هر که را که خواست در دنیا خندانید؛ پس او را

شادمان و مسرور ساخت و هر که را که خواست گریانید؛ پس او را اندوهگین و مغموم ساخت لذا اوست که آفریننده اسباب خنده و گریه می باشد.

واحدی در بیان سبب نزول این آیه از عائشه رضی الله عنها روایت کرده است که فرمود: رسول خدا ﷺ از نزد گروهی گذشتند که می خندیدند پس خطاب به آنان فرمودند: اگر شما آنچه را که من می دانم، می دانستید؛ یقیناً بسیار می گریستید و کمتر می خندیدید!». به دنبال آن جبرئیل علیه السلام بر آن حضرت ﷺ فرود آمد و این آیه را بر ایشان نازل کرد آن گاه رسول خدا ﷺ به سوی آنان بازگشتند و فرمودند: چهل قدم به جلو بر نداشتیم که جبرئیل بر من فرود آمد و گفت: نزد این گروه برو و به ایشان بگو که خدای عز و جل می فرماید: (وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى).

وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴿٤٤﴾

﴿و﴾ نیز در صحیفه های ابراهیم و موسی علیه السلام آمده است که ﴿هم اوست که میرانید و زنده گردانید﴾ یعنی: حق تعالی است که اسباب مرگ و زندگی را به وجود آورد و جز او کسی بر این کار قادر نیست.

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾

﴿و﴾ نیز در صحیفه های ابراهیم و موسی علیه السلام آمده است که ﴿هم اوست که زوج نرینه و مادینه را آفرید﴾ از هر انسان، یا از هر حیوانی.

مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿٤٦﴾

آری! او زوج نرینه و مادینه را آفرید ﴿از نطفه ای چون فرو ریخته شود﴾ در

رَجِمَ و به یکباره در آن برجهانده شود. آفرینش نرینه و مادینه از نطفه، از جمله متضاداتی است که در آن وجود دارد زیرا بعضی از آن نرینه خلق می شود و بعضی مادینه. نطفه: آب اندک است.

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْآخِرَىٰ ﴿٤٧﴾

﴿و نیز﴾ در صحیفه های ابراهیم و موسی علیه السلام آمده است که ﴿پدید آوردن عالم دیگر﴾ یعنی: بازگردانیدن ارواح در اجسام به هنگام رستاخیز ﴿بر عهده اوست﴾.

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿٤٨﴾

﴿و﴾ نیز در صحیفه های ابراهیم و موسی علیه السلام آمده است که ﴿هم اوست که توانگر ساخت و سرمایه بخشید﴾ یعنی: حق تعالی برای بعضی به قدری ثروت بخشید که آنها را از مردم بی نیاز گردانید و برای دیگران سرمایه ای فوق ثروت آنان داد. یا معنی این است: اوست که بعضی را سرمایه دار و بعضی را فقیر گردانید، بر حسب مشیت و بر اساس مصلحت و حکمت خویش.

بدین گونه، خداوند متعال از آیه (۳۸) تا این آیه، ده اصل و اساس مهمی را که در صحیفه های ابراهیم و موسی علیه السلام آمده است بیان نمود و اینک این ده اصل و دلیل را با ذکر پنج مثال یا نمونه دیگر از ادله قدرت خویش مؤکد می گرداند که عبارت اند از:

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ ﴿٤٩﴾

﴿و هم اوست پروردگار ستاره شعری﴾ «شعری» ستاره ای است نورانی در پشت

ستاره «جوزاء» که قبیله «خزاعه» آن را می پرستیدند. امام رازی گفته است که: «در میان ستارگان دو ستاره شعری وجود دارد؛ یکی شامی و دیگری یمنی و مراد آیه کریمه شعرای یمنی است چرا که همو مورد پرستش قرار می گرفت». برخی از مفسران گفته اند: خدای سبحان برای ردّ بر کسانی که این ستاره را پرستش می کردند، مخصوصاً فرمود که پروردگار شعری است در حالی که او پروردگار همه چیزهاست. نقل است: اولین کسی که پرستش «شعری» را مرسوم کرد، ابوکبشه از اشراف عرب بود و قریش به منظور تشبیه رسول خدا ﷺ به وی، به ایشان «فرزند ابوکبشه» می گفتند زیرا آن حضرت ﷺ مانند ابوکبشه با دین آنان مخالفت کرده بودند. ابوکبشه از اجداد مادری رسول اکرم ﷺ بود.

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ﴿٥٠﴾

«و هم اوست که عاد نخستین را نابود ساخت» عاد نخستین، اولین امتی است که بعد از امت نوح ﷺ نابود ساخته شده است. گفته شده که عاد نخستین؛ قوم هود ﷺ و عاد دوم؛ عاد «ارم» است. به قولی دیگر: عاد دوم قوم ثمودند که صالح ﷺ پیامبرشان بود.

وَتَمُودَ أَهْلًا أَبْنَىٰ ﴿٥١﴾

«و ثمود را نیز نابود ساخت» چنان که عاد را نابود کرد «و هیچ کس را باقی نگذاشت» یعنی: هیچ یک از دو گروه یادشده را باقی نگذاشت.

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿٥٢﴾

﴿و پیش از آنها﴾ یعنی: پیش از هلاک ساختن عاد و ثمود، خداوند ﷻ ﴿قوم نوح را هلاک کرد زیرا آنان ستمگرت‌تر و سرکش‌تر بودند﴾ از عاد و ثمود، چه آنان با وجود آن مدت طولانی (۹۵۰) ساله‌ای که نوح ﷺ آنان را به سوی حق دعوت می‌کرد، با نافرمانی‌های خود در برابر خدای عزوجل گردنکشی کردند، به علاوه آنها آغازگر ستم بودند و آغازگر، ستمگرت‌تر است. چنان‌که در حدیث شریف آمده است: «وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ سَيِّئَةٍ فَعَلَيْهِ وَزُرُّهَا وَوَزُرُّ مَنْ عَمِلَ بِهَا» هر کس سنت بدی را بنیان گذارد؛ بر اوست گناه آن و گناه کسانی که بدان سنت بد عمل کرده‌اند».

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿۵۳﴾

﴿و مؤتکفه را واژگون کرد﴾ مؤتکفه: شهرهای قوم لوط - یعنی سدوم و عاموره - است. این شهرها از آن رو مؤتکفه نامیده شد که هم اهالی خود را واژگون کرد و هم خود نگونسار شد - یعنی بلندای آن هم سطح زیرین آن گردید - و جبرئیل ﷺ بعد از آن که آنها را به هوا برداشت، نگونسار واژگونشان کرد.

فَغَشَّاهَا مَا عَشَىٰ ﴿۵۴﴾

﴿پوشاند بر آن﴾ یعنی: بر شهرهای قوم لوط ﴿آنچه را پوشاند﴾ از سنگهایی که بر آن فرو افتاد و نیز بر آنان انواع عذاب را پوشاند. ابهام در «ما» برای افاده تهلویل و تعمیم عذاب بر آنان است.

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿۵۵﴾

﴿پس به کدام یک از نعمتهای پروردگارت تردید روا می‌داری﴾ ای انسان

تکذیب‌کننده شکاک شبهه‌افکن ناسپاس؟ مراد از نعمت‌ها، نعمت‌هایی است که خداوند متعال قبلاً آنها را بر شما فرمود؛ از آفرینششان، توانگر ساختنشان، آفرینش آسمان و زمین و نعمت‌هایی که در آنها برای انسان پدید آورده است.

هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذْرِ الْأَوَّلَى ﴿٥٦﴾

«این هشداردهنده‌ای از هشداردهندگان نخستین است» یعنی: محمد ﷺ فرستاده‌ای همچون فرستادگان پیشین قبل از خود به سوی شماست زیرا او نیز شما را بیم و هشدار می‌دهد همان‌گونه که ایشان اقوام خود را هشدار دادند. چنان‌که در سورة [احقاف/ ۹] خواندیم که خداوند متعال فرمود: «قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ» بگو: من پدیده‌ای نو ظهور در میان پیامبران نبوده‌ام».

أَزِفَتِ الْأَازِفَةُ ﴿٥٧﴾

«نزدیک شونده نزدیک گشت» یعنی: قیامت نزدیک شد چرا که زمان برپایی آن نزدیک است؛ چنان‌که در حدیث شریف آمده است: «مَثَلِي وَمَثَلُ السَّاعَةِ كَهَاتَيْنِ» مثل من و مثل قیامت همانند این دو انگشت من است». و دو انگشت میانه و سبابه خود را از هم باز کردند.

لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾

«جز خدا کسی کاشف آن نیست» یعنی: هیچ کس جز خداوند ﷻ قادر به برطرف ساختن قیامت نیست؛ آن‌گاه که خلق را با سختی‌ها و هول و هراسهای آن در پوشاند.

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾

﴿ایا از این سخن تعجب می کنید؟﴾ یعنی : چگونه تکذیب کنندگان از استماع قرآن ، یا از وقوع قیامت تعجب می کنید ؟ .

وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾

﴿و می خندید﴾ یعنی : از روی استهزا و تمسخر بر قرآن یا بر قیامت می خندید ، با آن که قیامت نه محلّ تکذیب است و نه موضع استهزا ﴿و نمی گریید؟﴾ از بیم و انزجار و عید و عذابهای سختی که در آن است؟! روایت شده است که رسول خدا ﷺ بعد از نزول این آیه هیچ گاه خندان دیده نشدند و خنده ایشان فقط تبسم بود . همچنین در حدیث شریف به روایت ابوهریره ؓ آمده است که چون آیه : (أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ) نازل شد ، اهل « صفّه » گفتند : «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» سپس گریستند تا بدانجا که اشکهایشان بر رخسارهایشان جاری شد . پس چون رسول خدا ﷺ صدای گریه آنان را شنیدند ، خود نیز با ایشان گریستند و ما نیز برای گریه پیامبر ﷺ گریستیم ؛ آن گاه فرمودند : «لَا يُلْجُ النَّارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُصِرٌّ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَوْ لَمْ تَذُبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذُنُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ وَيَرْحَمُهُمْ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» هر کس از ترس خدا گریست ، به آتش وارد نمی شود و هر کس بر معصیت خدا پای فشرد ، به بهشت وارد نمی شود و اگر شما گناه نکنید ، همانا خداوند شما را بر می دارد و قومی را به میان می آورد که گناه کنند تا بر آنان بیامرزد و رحم کند زیرا اوست که آمرزگار مهربان می باشد . ابو حازم می گوید : «روزی جبرئیل ؑ در حالی بر رسول خدا ﷺ فرود آمد که مردی نزد ایشان می گریست پس جبرئیل ؑ از رسول اکرم ﷺ پرسید که این شخص کیست ؟ فرمودند : این فلان است . جبرئیل ؑ گفت : ما همه اعمال

بنی آدم را وزن می‌کنیم، جز گریه را زیرا خداوند متعال با یک قطره اشک، دریا‌هایی از جهنم را خاموش می‌گرداند.»

وَأَنْتُمْ سَمِدُونَ ﴿٦١﴾

﴿و شما بازی‌کننده هستید﴾ یعنی: شما به انواع سرگرمی‌ها سرگرم و سرخوش هستید، یا شما متکبرانه سر برافراشته‌اید و می‌خرامید.

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿٦٢﴾

﴿پس الله را سجده کنید و بپرستید﴾ از آن رو که او سزاوار سجده و پرستش از سوی شماست. روایت شده است که رسول اکرم ﷺ در هنگام تلاوت این آیه کریمه سجده کردند و مسلمانان و کفار که در امر وحی و قرآن شک داشته و با پیامبر ﷺ در ستیز بودند، نیز با ایشان سجده کردند. آری! آیات عظیم این سوره، چون پتکی سنگین بر دل‌هایشان فرود آمد به گونه‌ای که نتوانستند در برابر تأثیر قرآن مقاومت کنند پس بی‌اختیار به سجده رفتند. از همین رو شافعی و ابوحنیفه رحمهما الله بر آنند که این آیه محلّ سجده تلاوت است.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة قمر

مکی است و دارای پنجاه و پنج آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب افتتاح با خبر دادن حق تعالی از دو پاره شدن ماه به عنوان معجزه‌ای برای رسول اکرم ﷺ، «قمر» نامیده شد. قبلاً در بیان فضیلت سوره «ق» نیز نقل کردیم که رسول خدا ﷺ دو سوره «ق» و «قمر» را در نمازهای عید اضحی و فطر می‌خواندند زیرا این دو سوره، مشتمل بر مژده‌ها، هشدارها، بیان آغاز و اعاده آفرینش، توحید، نبوت و غیر آن از مقاصد عظیم‌اند.

صاحب تفسیر «فی ظلال القرآن» می‌گوید: «این سوره از آغاز تا انجام خود، حمله‌ای سخت کوبنده و محکم بر دلهای دروغ‌انگاران هشدارهای الهی است، به همان اندازه که آرامبخش نیرومند و محکمی برای دلهای مؤمنان و باورمندان است.»

أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿١﴾

﴿قیامت نزدیک شد﴾ یعنی: قیامت به اعتبار زمانی که از عمر دنیا بعد از نبوت محمد ﷺ باقی مانده و در مقایسه با آنچه که از عمر دنیا گذشته است، نزدیک شد. البته مرور قرن‌ها بعد از نزول این آیه و گذشت ده‌ها قرن دیگر نیز، در عمر دنیایی که آن را دانشمندان معاصر پنج میلیارد سال یا بیشتر از آن تخمین زده‌اند، چیزی به حساب نمی‌آید لذا قیامت به این اعتبار نزدیک است که هر امر آمدنی‌ای نزدیک می‌باشد. در حدیث شریف به روایت انس رضی الله عنه آمده است که روزی رسول اکرم ﷺ - در حالی که آفتاب مشرف به غروب بود - برای اصحابشان سخنرانی می‌کردند پس فرمودند: «سوگند به ذاتی که جانم در قبضه قدرت اوست، از عمر دنیا نسبت به آنچه که از آن گذشته، باقی نمانده است جز به اندازه زمانی که از این روز شما نسبت به آنچه که از آن گذشته، باقی مانده است و ما هم اکنون جز چیز اندکی از خورشید نمی‌بینیم».

﴿و از هم شکافت ماه﴾ یعنی: ماه - به عنوان معجزه‌ای برای رسول اکرم ﷺ شق گردید و دو پاره شد. عثمان بن عطاء از پدرش روایت کرده است که در معنای این بخش از آیه گفت: «ماه به زودی شکافته خواهد شد». یعنی: تا هنوز شکافته نشده است. و کسانی از اهل تفسیر که مشرب حکما را دارند و خرق و التیام در جسم سماوی را قبل از وقوع قیامت جایز نمی‌دانند، نیز بر این نظرند. اما ابن کثیر می‌گوید: «انشقاق و دو پاره شدن ماه، در زمان رسول اکرم ﷺ به وقوع پیوست، که این واقعه در احادیث متواتر با اسانید صحیح به اثبات رسیده و در میان علما مورد اتفاق می‌باشد. و این یکی از معجزات پر درخشش و قاطع آن حضرت ﷺ بود». بخاری، مسلم و غیر ایشان از انس رضی الله عنه روایت کرده‌اند که فرمود: «مردم مکه از رسول خدا ﷺ درخواست کردند که برایشان نشانه‌ای را بنمایاند پس آن حضرت ﷺ ماه را به صورت دو پاره به آنان نمایاندند تا بدانجا که کوه حراء در میان دو پاره ماه واقع شد». در روایت دیگری آمده است که: «یک پاره ماه بالای کوه قعقعان و پاره دیگر آن بر کوه ابوقیس قرار گرفت». همچنین بخاری و

مسلم از ابن مسعود رضی الله عنه روایت کرده‌اند که فرمود: در عهد رسول اکرم صلی الله علیه و آله ماه به دو پاره شق شد، پاره‌ای بالای کوه و پاره‌ای دیگر پایین‌تر از آن. در این اثنا رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «اینک بنگرید». یعنی معجزه‌ای را که درخواست کرده بودید، مشاهده کنید.

وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾

«و هرگاه» کافران قریش «نشانه‌ای ببینند» یعنی: معجزه‌ای برای آن حضرت صلی الله علیه و آله ببینند که دالّ بر نبوّت ایشان باشد؛ «اعراض کنند» و از تصدیق و ایمان به آن روی برتابند «و گویند: سحری است مستمر» یعنی: این معجزه، سحری است نیرومند و سخت که بر هر سحر دیگری فایق می‌آید. آن‌گاه که یک چیز قوی و مستحکم باشد، اعراب می‌گویند: «إِسْتَمَرَ الشَّيْءُ». یا مرادشان از «مستمر» این بود که این معجزه، جادویی دنباله‌دار و مستمرّ است.

مفسّران در بیان سبب نزول آیه می‌گویند: آن‌گاه که ماه دو پاره شد، مشرکان گفتند: محمد صلی الله علیه و آله ما را سحر کرده است پس، از مسافران راه‌ها پرسید که آیا آنان نیز این پدیده را دیده‌اند یا خیر؟ و از مسافران سؤال کردند. آنها نیز گفتند: بلی! ما این پدیده را دیده‌ایم. آن‌گاه آیات (۱-۲) نازل شد. ابن مسعود رضی الله عنه می‌گوید: من خود قبل از هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به مدینه، ماه را به شکل دو پاره در مکه دیدم. پس مشرکان گفتند: ماه جادو شده است!! آن‌گاه این آیه نازل شد.

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ ﴿٣﴾

«و دروغ شمردند» کافران نبوّت رسول اکرم صلی الله علیه و آله را «و هوی و هوسهای خویش را» که شیطان با وسوسه‌های خود برایشان آراست «پیروی کردند» و حق را بعد از

ظهور آن ردّ نمودند ﴿و هر کاری مستقری دارد﴾ یعنی: هر کاری به سرانجامی منتهی می‌شود؛ از ناکامی یا پیروزی در دنیا و نیکبختی یا بدبختی در آخرت اما نهایتاً خیر در اهل خیر و شرّ در اهل شرّ قرار می‌گیرد. یا معنی این است: برای هر کار حقیقتی است؛ پس آنچه از آن حقیقت که در دنیا مقدر باشد، به زودی نمایان می‌شود و آنچه که به آخرت موکول شده باشد، نیز به زودی شناخته می‌شود. در این آیه نیز تسلیتی برای رسول خدا ﷺ و مرثده‌ای به ایشان است که پیروزی به زودی در دنیا همپیمانان خواهد بود و در آخرت نیز درجات بلند و بهشت جاویدان از آن ایشان و پیروانشان است.

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٤﴾

﴿و قطعاً از خبرها آنچه که در آن درس عبرت است، بدیشان رسیده است﴾ یعنی: قطعاً از اخبار امت‌های دروغ انگار پیشین که داستانهایشان در قرآن بیان شده است، چنان درسها و موعظه‌هایی به کفار مکه رسیده است که تأمل در آنها برای دست برداشتنشان از آن شرراتها و بدیها کافی است.

حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ ۖ فَمَا تُغْنِ الْتُذْرُ ۖ ﴿٥﴾

﴿حکمتی است بالغه﴾ یعنی: قرآن به عنوان حکمتی رسا و تامّه که در محکمی و استواری خود در اوجگاه اعتلا قرار دارد و در آن هیچ نقص و خللی نیست، بدیشان آمده است ﴿ولی هشدارها سود نمی‌دهد﴾ یعنی: هرگز بیم‌دادنها و هشدارها به حال معاندان سودی نمی‌بخشد زیرا عنادشان، آنان را از پذیرش حق برمی‌گرداند.

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعُ إِلَى شَيْءٍ نُّكْرٍ ﴿٦﴾

﴿پس﴾ ای محمد ﷺ! ﴿از آنان روی برتاب﴾ و خود را در دعوتشان خسته و رنجور نکن، از آنجا که بیم و هشدار در آنان تأثیر گذار نیست ﴿روزی که دعوتگر به سوی چیزی ناشناخته دعوت می کند﴾ یعنی: ای محمد ﷺ! این روز را برای آنان انتظار بکش. دعوتگر: اسرافیل علیه السلام است و ﴿شئی نُکْرُ﴾: رخداد و حشتناک و غریبی است که آن را از بس بزرگ می بینند، نمی شناسند چرا که قبل از آن با نظیر چنان امر بزرگی شناخت نداشته و مانند آن را ندیده بودند و آن رخداد و حشتناک، رفتن به سوی صحنه هولناک حساب روز قیامت است.

خُشْعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُتْتَشِرٌ ﴿٧﴾

﴿در حالی که چشمهای خود را فروهسته اند﴾ یعنی: روزی که از قبرهای خود بیرون می آیند، چشمهایشان خوار و ذلیل است از بس که احساس ذلت و پستی می کنند ﴿چون ملخهای پراکنده از قبرها بر می آیند﴾ یعنی: در اثر ذلت و خواری، با چشمان ضعیف و خسته ای از گورهای خود بیرون می آیند، گویی در کثرت و به هم آمیختگی شان مانند ملخهای پراکنده انبوهی هستند که به همدیگر در آمیخته اند.

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾

﴿به سرعت﴾ و بدون هیچ درنگ و تأخیری ﴿به سوی آن دعوتگر﴾ که اسرافیل علیه السلام است ﴿می شتابند. کافران می گویند: امروز چه روز دشواری است﴾ آری! آن روز بر کفار روز سخت و دشواری است ولی بر مؤمنان سخت نیست چنان که

از مفهوم مخالف این آیه دانسته می شود.

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْثُونٌ وَازْدُجِرَ ۝۱﴾

﴿پیش از آنان﴾ یعنی: پیش از قریش، امت های دیگر و از جمله ﴿قوم نوح نیز به تکذیب پرداختند و بنده ما را دروغزن خواندند﴾ انتساب نوح علیه السلام به عبودیت حق تعالی، گرامیداشت و تشریفی برای او و تنبیهی بر این حقیقت است که فقط نوح علیه السلام بود که در آن وقت هدف از آفرینش خود را - که همانا عبودیت است برآورده گردانید، چه در آن هنگام بر روی زمین جز او عابد دیگری برای خداوند جل جلاله وجود نداشت ﴿وگفتند: دیوانه ای است﴾ امت نوح علیه السلام به وی نسبت دیوانه گی را دادند ﴿و با او به درستی برخورد شد﴾ یعنی: نوح علیه السلام با انواع زجر و شکنجه و دشنام و خشونت، از میدان تبلیغ رسالت و تبیین نبوت رانده شد و از سوی آنان تحت فشار قرار گرفت.

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرُ ۝۱۰﴾

﴿پس دعا کرد به جناب پروردگار خویش که: من مغلوب شدم؛ به داد من برس﴾ و برای من و دین خویش از آنان انتقام بگیر. بدین گونه بود که نوح علیه السلام طالب نصرت برآنان شد چرا که به تمرد، سرکشی و پافشاری آنان بر گمراهی پی برده و از آنان تماماً مأیوس شده بود. روایت شده است که: یکی از آنان می آمد و نوح علیه السلام را به زیر پای خود افکنده گلایش را آنچنان می فشرد که از خفگی بی هوش بر زمین می افتاد و چون به هوش می آمد، چنین دعا می کرد: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» بار الها! بر قومم بیامرز زیرا آنان نمی دانند.

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴿١١﴾

﴿پس درهای آسمان را به آبی بسیار ریزان گشودیم﴾ که سخت، پیایی و سیل آسا بر آنان فرومی ریخت.

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾

﴿و از زمین چشمه ها برشکافتیم﴾ یعنی: همه زمین و حتی درون تنورها را که جایگاه فروزش آتش است، چشمه های روان و بر شکافته ای گردانیدیم؛ ﴿تا آب برای کاری که مقدر شده بود، به هم پیوست﴾ یعنی: تا سرانجام، آب آسمان و آب زمین برای انجام امری که در باره آنان فیصله شده بود، جمع شد و به هم پیوست. آن امر فیصله شده، همانا هلاکشان با غرق در آب بود.

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ﴿١٣﴾

﴿و او را بر کشتی تخته دار و میخ آجین سوار کردیم﴾ یعنی: نوح علیه السلام را بر کشتی ای که تخته های عریضی داشت و میخ ها آن تخته ها را به هم محکم پیوسته بود، سوار کردیم. مراد این است که کشتی نوح علیه السلام، سخت استوار و مستحکم بود.

تَجَرَّى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾

﴿زیر نظر ما روان بود﴾ یعنی: آن کشتی در منظر و دیدگاه ما و با حفظ و نگه داشت ما، روان بود ﴿به عنوان جزای کسی که او را ناسپاسی کرده بودند﴾ یعنی: روان کردن کشتی، پاداشی برای نوح علیه السلام بود؛ همان کسی که برایشان نعمتی بود و

آنها این نعمت را کفران و ناسپاسی کرده بودند. یا معنی این است: آنان به عنوان جزا و انتقامی برای نوح علیه السلام که دعوتش را مورد انکار قرار داده بودند، غرق ساخته شدند.

وَلَقَدْ تَرَكْنَهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ﴿١٥﴾

﴿و به راستی آن را آیتی باقی گذاشتیم﴾ یعنی: به راستی آن کشتی را به عنوان عبرتی برای عبرت‌گیران باقی گذاشتیم چنان که تا هنوز هم از وجود کشتی نوح علیه السلام بر کوه «آارات» سخن می‌رود. به قولی معنی این است: این برخوردی را که با آنان کردیم، به عنوان عبرت و موعظه‌ای برای آیندگان باقی گذاشتیم ﴿پس آیا هیچ پندگیرنده‌ای هست﴾ که از این نشانه، پند و عبرت گیرد؟.

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴿١٦﴾

﴿پس چگونه بود عذاب من و هشدارهای من؟﴾ یعنی: عذاب و هشدارهای من به گونه‌ای هولناک و عجیب بود که در وصف نمی‌گنجد و بدین گونه بود که برای پیامبر خود نوح علیه السلام انتقام گرفتیم.

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ﴿١٧﴾

﴿و هرآینه قرآن را برای ذکر﴾ یعنی: برای یادگیری و حفظ ﴿آسان کبودیم﴾ و کسی را که جویای حفظ آن باشد، بر یادگیری آن یاری نمودیم. به قولی دیگر معنی این است: قرآن را برای پندگرفتن و موعظه پذیری آماده کردیم چرا که در آن انواع پند و اندرز قرار دادیم ﴿پس آیا هیچ پندپذیری هست﴾ که از مواظ و

عبرتهای آن پند و عبرت گیرد. آیه کریمه انگیزشی است بر فراگیری و آموختن قرآن، بسیار تلاوت نمودن آن و شتاب کردن در طلب فهم معانی آن. چنانکه نظیر این معنی در آیه (۹۷) از سوره «مریم» نیز آمده است. ابن عباس رضی الله عنه میگوید: «اگر خدای عزوجل قرآن را بر زبان انسانها آسان نمی کرد، هرگز احدی از خلق نمی توانست که به کلام وی نطق کند». حکمت در تکرار (هَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ) تجدد تنبیه و هشدار در مورد لزوم پندگرفتن از قرآن است زیرا هر تکراری در قرآن برای تثبیت و پایدار ساختن معانی در نفوس انسانها می باشد.

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿١٨﴾

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾

﴿عاد به تکذیب پرداختند﴾ عاد: قوم هود علیه السلام بودند که او در میانشان به پیامبری مبعوث شد اما به تکذیب وی پرداخته و او را آزار و شکنجه دادند ﴿پس چگونه بود عذاب من و هشدارهای من؟﴾ یعنی: بشنوید که عذاب و انذار ما برای آنان چگونه بود: ﴿ما بر آنان بادی صرصر فرستادیم﴾ یعنی: بادی بسیار سرد. به قولی: باد صرصر بادی است که صدای سخت و هولناکی داشته باشد ﴿در روزی شوم دنباله دار﴾ یعنی: در روزی که شومی و ناخجسته گی آن پیوسته و مستمر بود و با نحوست خود چنان بر آنان استمرار یافت که تماماً هلاکشان گردانید. ابن کثیر میگوید: «نحوست آن روز بدین جهت مستمر بود که عذاب دنیوی آنها را به عذاب اخروی پیوست گردانید». ابن عباس رضی الله عنه میگوید: «این عذاب در آخرین چهارشنبه ماه نازل شد و کوچک و بزرگ آنان را نابود کرد». مراد این است که آن روز، بر کفار قوم عاد نحس و شوم بود، نه بر پیامبرشان و بر مؤمنان پس ذات آن روز نحس نبود بنابراین، تشاؤم به عدد (۱۳) و امثال آن از اعداد، شرعاً

صحیح نیست .

تَنَزَّعُ النَّاسَ كَانَهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ﴿۲۰﴾

آن باد صرصر چنان باد سختی بود (که مردم را از جا می‌کند) یعنی : آنان را از زیر پایشان همچون برکندن درخت خرما از بن و ریشه ، از جا می‌کند . مجاهد می‌گوید : « باد صرصر آنها را از زمین بر می‌کند و بر سرهایشان محکم بر زمین می‌کوفت چنان که گردنهایشان خرد گشته و سرهایشان از بدنهایشان جدا می‌شد » . به‌قولی معنی این است : آن باد صرصر مردم را از خانه‌هایشان بیرون می‌کشید و از زمین بر می‌کند (گویی آنان تنه‌های درختان خرما را از ریشه برکنده‌ای بودند) خداوند متعال آنان را در درازی قد و قامت‌شان - آن‌گاه که باد آنها را از جا بر می‌کند و بر روهایشان بر زمین می‌کوبید - به درختان خرمایی تشبیه کرده که بر زمین می‌افتند درحالی که سر ندارند . مُنْقَعِرٌ: یعنی کنده شده از ریشه خویش .

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴿۲۱﴾

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ﴿۲۲﴾

« پس چگونه بود عذاب من و هشدارهای من ؟ » تکرار این عبارت برای تهویل و افگندن بیم و هراس در دلهاست « و قطعاً قرآن را برای پند آموزی آسان کرده‌ایم پس آیا هیچ پندپذیری هست ؟ » تکرار این عبارت نیز چنان‌که گفتیم ، برای تجدید تنبیه و توجه دادن به آنهاست . مفسران برای (لِلذِّكْرِ) همچون آیه (۱۷) دو معنی بیان کرده‌اند ؛ یکی « پندپذیری » که این معنی به مقام و سیاق مناسب‌تر است و دیگری « حفظ » و یادگیری . چنان‌که روایت شده است : « هیچ کتابی از کتابهای الهی

همانند قرآن از اوّل تا آخر حفظ شده نبوده است».

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾

﴿قوم ثمود هشداردهندگان را تکذیب کردند﴾ یعنی: قوم ثمود پیامبرانی را که به سوشان فرستاده شده بودند، تکذیب کردند. یا معنی این است: آنان پیامبرشان صالح علیه السلام را دروغزن شمردند و به صیغه جمع ذکر شد زیرا هر کس یکی از انبیا علیهم السلام را تکذیب کند، در حقیقت سایر آنان را نیز تکذیب کرده است چه پیامبران علیهم السلام همه در دعوت به سوی اصول و کلیّات شرایع الهی، اتفاق و هماهنگی کاملی داشته اند.

فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّمَّنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِيَ ضَلَلٍ وَسُعْرٍ ﴿٢٤﴾

﴿وگفتند﴾ قوم صالح علیه السلام ﴿آیا تنها بشری از خودمان را پیروی کنیم؟﴾ یعنی: چگونه بشری را پیروی کنیم که از جنس خود ماست و به علاوه او تک و تنهاست و بر دعوت خود هیچ پیروی ندارد؟ ﴿در این صورت ما واقعاً در گمراهی خواهیم بود﴾ یعنی: اگر ما از او پیروی کنیم، در این صورت، دور از حق و در اشتباه و خواهیم بود ﴿و در سُعر﴾ یعنی: در آن صورت، ما در عذاب و رنج و سختی خواهیم بود. به قولی: مراد از (سُعر) در اینجا دیوانه گی است، یعنی در صورت پیروی از صالح علیه السلام، ما در دیوانه گی خواهیم بود.

أَءَلْفَى الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشْرٌ ﴿٢٥﴾

﴿آیا از میان همه ما ذکر بر او فروود آمده است﴾ یعنی: چگونه او از میان همه ما به

وحی و نبوت مخصوص گردانیده شده در حالی که در میان ما کسانی هستند که از او به این کار سزاوارترند ﴿نه بلکه او دروغگویی خودپسند است﴾ یعنی: او دروغگویی است از حدّ متجاوز. اَشْرُ: نشاط و شادمانی، یا ناز و تکبر و غرور است.

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَّابِ الْأَشْرُ ﴿٢٦﴾

﴿به زودی فردا خواهند دانست که دروغگوی گستاخ کیست﴾ آیا صالح علیه السلام است یا آنان؟ مراد از فردا؛ وقت فرود آمدن عذاب بر آنان در دنیا، یا روز قیامت است.

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾

﴿هرآینه ما فرستنده ماده شتر هستیم﴾ یعنی: بیرون آورنده آن از درون صخره هستیم؛ همان گونه که آنان پیشنهاد کرده اند. روایت شده است که صالح علیه السلام دو رکعت نماز گزارد و دعا کرد آن گاه صخره ای که قوم وی تعیین کرده بودند شکافته شد و کوهان شتر از آن پدیدار گشت و شتر بزرگ و عظیم الجثّه ای از آن بیرون آمد ﴿برای آزمایش آنان﴾ یعنی: برای ابتلا و امتحانشان ﴿پس مراقب آنان باش﴾ ای صالح علیه السلام که چه می کنند ﴿و شکیبایی کن﴾ بر آزارهایی که از سوی آنان به تو می رسد.

وَنَبِّئَهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾

﴿و به آنان خبر ده که آب در میانشان﴾ یعنی: در میان قوم ثمود و میان شتر ﴿تقسیم شده است﴾ یک روز از آن شتر است و روز دیگر از آنان چنان که

حق تعالی می فرماید: (لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ) آبشخوری برای او و آبشخور روزی معین برای شماست» [شعراء/۱۵۵]. «هر کدام را آب به نوبت خواهد بود» یا هر کدام در حصّه‌ای از آب حاضر باشند. شِرْب: حصّه و بهره‌ای معین از آب است. مجاهد می گوید: «یعنی قوم ثمود در روز نوبت خود بر آب حاضر بوده و از آن بیاشامند و در روز نوبت شتر شیر آن را بدوشند». ابن عباس رضی الله عنه می گوید: «در روز نوبت آنان، شتر چیزی از آب را نمی نوشید و به آنها شیر می داد و آنها از شیر آن در نعمت بودند و چون روز نوبت شتر می بود، همه آب را می نوشید به طوری که از آن آب چیزی باقی نمی ماند».

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴿۲۹﴾

«پس رفیقشان را صدا کردند» یعنی: قبیله ثمود از این تقسیم دلتنگ شده رفیقشان را ندا کردند و او را بر پی کردن شتر برانگیختند و او فرد بدبخت و شروری به نام «قدار بن سالف» بود؛ «پس او دست درازی نمود و شتر را پی کرد» یعنی: او بر شتر حمله برد و آن را پی کرد، یا بر دست دراز کردن به اسباب پی کردن شتر جسارت نموده و شتر را پی کرد. محمد بن اسحاق می گوید: «قدار در بن درختی بر سر راه شتر صالح کمین گرفت و ابتدا تیری به سوی آن انداخت و با آن تیر عضله ساق پایش را هدف قرار داد، سپس با شمشیر بر او یورش برد و پی پای او را شکست آن گاه او را ذبح کرد».

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَ نَذْرِي ﴿۳۰﴾

«پس چگونه بود عذاب من و هشدارهای من؟» تفسیر نظیر این آیه در همین سوره گذشت و نیز آیه بعدی تفسیرکننده آن است:

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾

﴿هراینه ما﴾ در روز چهارم از پی کردن شتر ﴿برسرشان یک فریاد مرگبار فرستادیم﴾ چنان که در سوره «هود» آمده است. مراد از آن: بانگ مرگبار جبرئیل علیه السلام است ﴿و مانند خار و خاشاک در هم شکسته کومه ها، ریز ریز شدند﴾ محتظر: صاحب حظیره و کومه است که برای گوسفندان خویش آغل (پرچین) درست می کند تا آنها را از باد و سرما محفوظ دارد. پس آنان مانند خار و خاشاک خشک درون آغل گوسفندان شدند که بعد از فروافتادن از دیوارهای آغل، گوسفندان آن را پایمال می کنند.

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٣٢﴾

﴿و هراینه قرآن را برای پندآموزی آسان گردانیدیم پس آیا پند گیرنده ای هست؟﴾ تفسیر نظیر آن گذشت.

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذِي هُوَ بِالْأَنْدَرِ ﴿٣٣﴾

﴿قوم لوط هشداردهندگان را تکذیب کردند﴾ تفسیر نظیر آن، در آیه (۲۳) گذشت.

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا عَالَ لُوطٌ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾

﴿هراینه ما بر سر آنان باد سنگبار فروفرستادیم﴾ حاصِب: بادی است که آنان را با سنگریزه می زند ﴿مگر خاندان لوط را﴾ یعنی: جز لوط و پیروانش را ﴿که به وقت

سحر نجاتشان دادیم ﴿سحر: یک ششم آخر شب پیش از طلوع بامداد است.

نِعْمَةٌ مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿۲۵﴾

﴿نعمتی از جانب ما بود﴾ یعنی: این نجات دادن، انعام و مهربانی ای از جانب ما بر لوط علیه السلام و کسانی بود که از او پیروی کردند ﴿هر که شکر گزارده، بدین سان او را پاداش می دهیم﴾ یعنی: هر کس را که به ما و رسول ما مؤمن است و مطیع و به این ترتیب، شکرگزار نعمت ماست و آن را ناسپاسی نمی کند، این گونه پاداش می دهیم.

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴿۲۶﴾

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿۲۷﴾

﴿و لوط آنها را از عذاب ما سخت بیم داده بود﴾ یعنی: لوط قومش را از گرفتن سخت خداوند متعال و از عذاب بسیار شدید او هشدار داده بود؛ ﴿ولی در هشدارها به جدال برخاستند﴾ یعنی: آنان در هشدارها شک نموده و آن را باور نکردند، سپس بدین حدّ از کفر و انکار نیز بسنده نکرده و جرم بزرگ دیگری را مرتکب شدند: ﴿و از مهمانان او کام دل خواستند﴾ یعنی: از لوط علیه السلام خواستند تا آنان را بر فرشتگانی که به صورت جوانانی امرد و خو بروی نزد وی آمده بودند، دسترسی دهد تا چنان که عادت شان بود، با آنها بدکاری کنند زیرا زن گمراه لوط علیه السلام به آنان پیغام فرستاده و از آمدن چنین مهمانان خو برویی برای لوط علیه السلام، آگاهشان کرده بود پس همین که این خبر را شنیدند، از همه جا شتابان به سوی لوط علیه السلام روی آوردند ولی او در را به رویشان بست اما آنها شروع به شکستن در کردند و

لوط علیه السلام پیوسته از آنان می خواست که از مهمانانش دست بردارند ﴿پس دیدگانشان را محو ساختیم﴾ یعنی: چشمانشان را کاملاً محو کردیم به طوری که هیچ شکافی در آنها دیده نمی شد چنان که باد نشانه های راه را با خاکی که بر روی آنها می پوشاند، محو می کند. به قولی: خداوند ﷻ نور چشمانشان را از بین برد، با آن که چشمانشان به حال خود باقی بود. ﴿وگفتم: عذاب و هشدارهای ما را بچشید﴾ یعنی: حاصل و مزه هشدارهای ما را بچشید. تفسیر نظیر آن نیز گذشت.

وَلَقَدْ صَبَحَهمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقَرٌّ ﴿٢٨﴾

﴿و به راستی که سپیده دم عذابی پیگیر به سر وقت آنان آمد﴾ یعنی: به هنگام بامداد؛ عذابی عام، فراگیر و پیوسته بر آنان فرود آمد که در میانشان جا گرفت و از آنان هرگز قطع نشد تا تماماً نابودشان کرد. یا مراد این است که آن عذاب، عذابی متصل و در پیوسته به عذاب آخرت بود. فایده آوردن قید «بُكْرَةً» بعد از «صَبَحَهُمْ»، بیان رخداد عذاب بر آنان در نخستین لحظات بامداد است زیرا صبح بر زمانی دوامدار تا بعد از سپیده و تا هنگام طلوع خورشید اطلاق می شود و چون بعد از بیان صبح، «بُكْرَةً» اضافه شد؛ این قید مفید این معنی گردید که فرود آمدن عذاب بر آنان در اولین لحظات بامداد بود.

فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ﴿٢٩﴾

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ﴿٤٠﴾

﴿پس عذاب و هشدارهای مرا بچشید و قطعاً قرآن را برای پندآموزی آسان کرده ایم پس آیا هیچ پندپذیری هست؟﴾ بیضاوی می گوید: «خداوند متعال این دو پیام را

در هر داستانی تکرار نمود، برای اشعار و اعلام این حقیقت که تکذیب هر یک از پیامبران مقتضی فرود آمدن عذاب بوده و گوش سپردن به هر داستانی، مستدعی پندگرفتن و هشدارپذیری است و نیز به این منظور که تنبیه و بیدارباش خود را تجدید نماید تا سهو و غفلت بر انسانها چیره نشود. حکمت در تکرار: (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ)، (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) و مانند آنها نیز همین است. «اما دلیل این که حق تعالی آیه: (فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي) را در این داستان تکرار نکرد چنان که در سه داستان دیگر تکرار نمود؛ این است که: سه بار تکرار آن به حد کافی مفید تأکید است و دیگر به تکرار مجدد آن نیازی نیست.

هدف از بیان این داستانها در کل، پند و عبرت گرفتن انسانها از آنهاست. البته حق تعالی قرآن کریم را برای پندپذیری و عبرت گرفتن آسان و آماده نموده است.

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾

این داستان پنجم و آخرین داستانی است که با ایجاز در این سوره بیان شده است.

﴿و در حقیقت هشداردهندگان﴾ که موسی و هارون علیهم السلام بودند ﴿به سراغ آل فرعون آمدند﴾ یعنی: آنها به سراغ خود فرعون و قوم وی آمدند. و خداوند جل جلاله به ذکر «آل فرعون» اکتفا نموده و از خود وی نام نبرد زیرا او پیشوایشان بود پس او به دریافت این هشدار اولی و خواهی نخواهی در تحت این معنی داخل است. فرق در میان «آل» و «قوم» این است که: قوم از آل عام تر می باشد زیرا قوم همه کسانی هستند که رئیس و سردمدار به امورشان می پردازد و آنان از وی حرف شنوی دارند اما آل: فقط کسانی هستند که خیر و شرشان به رئیس، یا خیر و شر رئیس به آنان بر می گردد. همچنین جایز است که مراد از «نُذْر» نه هشداردهندگان بلکه آیات و معجزاتی باشد که موسی علیه السلام به وسیله آنها هشدارشان داد.

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾

﴿اما آنها همه معجزات ما را دروغ شمردند﴾ مراد؛ معجزات نه گانه‌ای است که ذکر آنها در چندین سوره گذشت ﴿پس آنان را چنان فروگرفتیم که زبردستی توانمند گیرد﴾ یعنی: آنها را بسان فروگرفتن کسی که در انتقام‌گیری غالب و بر نابودسازی تواناست و هیچ چیز او را ناتوان نمی‌گرداند، فروگرفتیم.

ملاحظه می‌شود که امت‌های پنج‌گانه ذکر شده در این سوره؛ یعنی اقوام نوح، عاد، ثمود، قوم لوط و آل فرعون همه در جرم و جزا مشترک‌اند زیرا جرم همه آنان تقریباً یک چیز است و آن عبارت از: کفر به خداوند ﷻ، تکذیب پیامبران ﷺ و ارتکاب معاصی دیگری است و هرچند جزای آنها در میان طوفان، باد صرصر، بانگ مرگبار جبرئیل ﷺ، باد سنگبار و غرق، گوناگون می‌باشد ولی نتیجه همه آنها یکی است و آن براندازی و ریشه‌کن ساختن کلی آنهاست. پس این داستانها همه، برای کفار قریش و امثالشان از کفار دروغ‌انگار تا روز قیامت عبرت آموز است.

أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكَ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾

ای مردم مکه و ای کسانی که دعوت محمد ﷺ به شما رسیده است: ﴿آیا کافران شما از همه اینان﴾ که بر شمردیم ﴿برترند؟﴾ یعنی: باید شما مردم مکه یا قوم عرب بدانید که کفارتان از کفار امت‌های پیشین که به سبب کفرشان نابود ساخته شدند، بهتر نیستند پس دلیلی وجود ندارد که شما از عذابی که بر اثر تکذیب به آنان رسید، در امن و امان قرار داشته باشید؛ ﴿یا شما را در کتابهای آسمانی حکم برائت است﴾ که هر کس از شما کفر و انکار ورزید، از عذاب خداوند ﷻ ایمن باشد؟! قطعاً چنین نیست.

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ ﴿٤٤﴾

(یا می‌گویند: ما جمعی کین‌ستان و همپشتیم) یعنی: ما قریشیان گروهی هستیم که هیچ نیرویی توان رویارویی با ما را ندارد، به سبب کثرت شمار و امکانات ما و این که کار ما چنان به همپشتی و یکپارچگی متکی است که مغلوب نمی‌شویم بلکه بر دشمنانمان پیروز شده و از آنان انتقام می‌گیریم.

سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدَّبْرَ ﴿٤٥﴾

(زودا که این جمع) یعنی: جمع کفار مکه، یا کفار عرب به‌طور عام (درهم شکسته شوند و پشت کنند) و چنین هم شد زیرا خدای عزّوجلّ آنان را در روز بدر شکست داد به‌طوری که رؤسای شرک و سردمداران کفر کشته شدند و دیگران نیز پشت کردند پس سپاس خدای راست جلّ جلاله. در حدیث شریف به روایت بخاری و نسائی از ابن عباس رضی الله عنهما آمده است که فرمود: درحالی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در روز بدر در قبه مخصوص خود قرار داشتند، به بارگاه پروردگار خویش به زاری مناجات کرده و گفتند: «أَشْذُكَ عَهْدُكَ وَوَعْدُكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعَبِّدْ بَعْدَ الْيَوْمِ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا» پروردگارا! تو را به عهد و وعده‌ات به جدّ سوگند می‌دهم؛ بار خدایا! اگر می‌خواهی که بعد از امروز دیگر هرگز در زمین مورد پرستش قرار نگیری...». در این اثنا ابوبکر رضی الله عنه دست آن حضرت صلی الله علیه و آله را گرفت و گفت: «کافی است یا رسول الله! بر پروردگارتان سخت الحاح و اصرار نمودید». آن‌گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله از قبه خود بیرون آمده و درحالی که با زره خود شتابان حرکت می‌کردند، می‌گفتند: (سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدَّبْرَ، بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرٌ). اما در روایت دیگری آمده است که: «در میان نزول این آیه و غزوة بدر، هفت سال فاصله بود». که بنابراین روایت، آیه کریمه دربرگیرنده معجزه‌ای غیبی

می باشد زیرا از حقیقتی خبر می دهد که هفت سال بعد روی داد پس آیه کریمه مکی است بلکه سوره نیز - چنان که گذشت - تماماً مکی می باشد .

ابن جریر از ابن عباس رضی الله عنه در بیان سبب نزول این آیه کریمه روایت می کند که فرمود؛ کفار قریش در روز بدر گفتند : (نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ) ما جمعی کین ستان و همپشتیم) پس نازل شد : (سَيُهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ) زودا که این جمع درهم شکسته شوند و پشت کنند) .

بِالسَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ ﴿٤٦﴾

﴿ بلکه وعده گاهشان قیامت است ﴾ یعنی : قیامت وعده گاه عذاب اخروی آنهاست لذا این عذابی که در دنیا با کشتن ، اسارت و سرکوبشان به آنان رسید؛ تمام عذابی نیست که به آنان وعده داده شده است بلکه این فقط مقدمه ای از مقدمات و طلیعه ای از طلیعه های عذاب اخروی است ﴿ و قیامت سخت تر ﴾ و سهمگین تر است . یعنی : عذاب قیامت در زیان خود ، از عذاب روز بدر بزرگتر است . اذهی و داهیة : رخداد سخت و سهمگینی است که هیچ راه درمانی ندارد . ﴿ و تلخ تر است ﴾ یعنی : عذاب قیامت در مرارت و تلخی خود از عذاب دنیا سخت تر است .

إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرِ ﴿٤٧﴾

مسلم و ترمذی در بیان سبب نزول این آیه از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده اند که فرمود : مشرکان قریش آمدند و با رسول اکرم صلی الله علیه و آله درباره عقیده « قَدَر » بگو مگو کردند پس خداوند جل جلاله این آیه را تا فرموده اش : (إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلْقْنَاهُ بِقَدَرٍ) نازل کرد . ﴿ قطعاً مجرمان در گمراهی و سُغرنده ﴾ تفسیر نظیر این آیه در همین سوره

گذشت. ابن حبان از ابی امامه باهلی رضی الله عنه روایت کرده است که گفت: سوگند به خدا ﷻ که من از پیامبرش ﷺ شنیدم که فرمود: آیات (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ...) تا (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) درباره قدریه نازل شده است. قدریه گروهی اند که می‌گویند: «انسان خالق و آفریننده افعال خویش است».

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾

«روزی که بر چهره‌هایشان در آتش کشیده شوند» و به آنان گفته شود: «آسیب دوزخ را بچشید» یعنی: جوشش گرما و شدت عذاب آن را تحمل کنید.

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

«هرآنچه ما هر چیزی را به اندازه» ای مقرر و معین که از قبل برای آن سنجیده‌ایم؛ «آفریده‌ایم». شایان ذکر است که اهل سنت با این آیه کریمه بر اثبات قدر سابق و ازلی خداوند متعال برای خلقتش استدلال کرده‌اند و آن عبارت از علم حق تعالی به اشیاء قبل از وجود آنها و نوشتن و ثبت نمودن آنها در لوح محفوظ قبل از روی دادن آنهاست. چنان‌که در حدیث شریف به روایت ابن عمر رضی الله عنهما آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَسَلُ» همه چیز به اندازه و قدری از پیش تعیین شده است، حتی ناتوانی و کسالت». همچنین در حدیث شریف به روایت ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم ﷺ فرمودند: «از خدای عزوجل یاری بجوی و درمانده نشو و چنانچه پیش آمد ناگواری به تو رسید، بگو: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ» خداوند ﷻ مقدر کرد و آنچه خواست انجام داد و نگو: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا، فَإِنْ لَوْ تَفَتَّحَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ اگر من چنین می‌کردم، چنان می‌شد زیرا «اگر» [راه] را [به روی] کار

شیطان می‌گشاید».

باید دانست که نوشتن سابق الهی در لوح محفوظ و علم سابق وی به اشیاء؛ به معنی اجبار و تحمیل وی بر بندگان نبوده و به هیچ وجه بر الزام و اجبار دلالت نمی‌کند بلکه فقط دالّ بر این امر است که تمام آنچه در پهنای هستی است، از قبل برای خداوند متعال معلوم بوده است. قرطبی می‌گوید: «عقیده اهل سنت بر این است که خدای سبحان همه اشیاء را مقدر کرده است؛ یعنی مقادیر، احوال و زمان وقوع و وجود اشیاء را قبل از ایجاد آنها دانسته و سپس آنها را بر همان نحوی که در علم سابق وی رفته است ایجاد می‌نماید بنابراین، هیچ رویدادی در عالم بالا و پایین واقع نمی‌شود مگر این که آن رویداد، از علم، قدرت و اراده حق تعالی صادر شده است نه از علم، اراده و قدرت خلقتش بنابراین، خلق را در آنها نقش دیگری جز نوعی (اکتساب) و (کوشش) و (نسبت) و (اضافت) نیست چنان که قرآن و سنت بر این امر تصریح کرده‌اند پس آن گونه نیست که قدریه و غیر آنان می‌گویند: اعمال در حیطة قدرت ما است و ما آفریننده اعمال خویش هستیم اما آجال و مواعید به دست غیر ما می‌باشد».

همچنین جایز است که معنی آیه این باشد: «ما همه چیز را به اندازه مقدر و معین و به استواری و محکمی تمام آفریده‌ایم». که میان هر دو معنی نوعی تلازم وجود دارد. در این صورت می‌توان گفت که علم جدید با پی بردن به وجود هماهنگی میان ابعاد و احجام پدیده‌های بسیاری از خلقت پروردگار، به ابعادی از حقیقت معنی این آیه دست یافته است.

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾

«و فرمان ما جز یکبار نیست، چون چشم به هم زدنی» یعنی: حکم و فرمان ما در سرعت خود، یکبار یا یک کلمه است، مانند چشم به هم زدنی. لَمْحَ بَصَرٍ:

بسته کردن و سپس باز کردن چشم است.

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِنْ مَدَّكِرٍ ﴿٥١﴾

«و قطعاً همانند شما را سخت نابود کردیم» یعنی: ای گروه قریش! اشباه و امثال شما از کافران امت‌ها، یا پیروان و یاران شما را سخت نابود کردیم ﴿پس آیا پندگیرنده‌ای هست؟﴾ که از اندرزها و موعظه‌ها پند گرفته و به حق بودن این پیامها پی ببرد و بنابراین، از مجازات الهی و از این که بر وی همان رود که بر امت‌های گذشته رفته است، بترسد؟.

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾

«و هر چه کرده‌اند در نامه‌ها هست» یعنی: تمام آنچه که امت‌ها از خیر یا شر انجام داده‌اند، در لوح محفوظ نوشته شده است. به قولی معنی این است: تمام آنچه که امت‌ها از خیر یا شر انجام داده‌اند، در نامه‌هایی که فرشتگان نگهبان نوشته و ترتیب داده‌اند، ثبت شده است.

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ ﴿٥٣﴾

«و هر خرد و بزرگی نوشته شده» یعنی: همه چیز از اعمال خلق و سخنان و افعالشان - اعم از کوچک و بزرگ و با ارزش و بی ارزش آنها - در لوح محفوظ نوشته شده است. در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ خطاب به عائشه رضی الله عنها فرمودند: «ای عائشه! از گناهان ناچیز شمرده شده بهره‌یز زیرا برای آنها از جانب خداوند ﷻ پرسشی است».

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾

«بی‌گمان پرهیزگاران در میان باغها و جویبارهایند» یعنی: ایشان در باغها و جویبارهای متنوع و گوناگونی قرار دارند که از آب و سایر نوشابه‌های فرحبخش و گوارا؛ مانند عسل، شیر و شراب غیر سکر آور جاری ساخته شده است.

فِي مَقْعَدٍ صَدَقَ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

آری! پرهیزگاران در میان باغها و جویبارهایند: «در مجلس و قرارگاه صدق» یعنی: در بهشتی که پسندیده است و سرای کرامت، فضل، جود و احسان پروردگار می‌باشد و در آن هیچ لغو، بیهوده‌گی و گناهی نیست «نزد فرمانروای توانايند» فرمانروایی که هیچ چیز او را ناتوان نمی‌کند و بر هر چیز که بخواهد تواناست پس بهشتیان نزد حق تعالی در مقام و منزلت بس گرامی و شریفی قرار دارند. خاطر نشان می‌شود که عنديت در اینجا، عنديت مکانی نیست.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة رحمن

مکی است و دارای هفتاد و هشت آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدان جهت «رحمن» نامیده شد که با اسم رحمن که از اسمای حسناى الهی است افتتاح شده است. رحمن مفید مبالغه در رحمت حق تعالی می باشد، یعنی او نهایت مهربان است. همچنین این سوره به نام «عروس القرآن» نیز نامیده شده زیرا در حدیث شریف مرفوع به روایت علی کرم الله وجهه آمده است که رسول اکرم ﷺ فرمودند: «لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسٌ وَعَرُوسُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الرَّحْمَنِ» برای هر چیز عروسی است و عروس قرآن سوره رحمن می باشد.

و هرچند در اکثر مصاحف نوشته شده که این سوره تماماً مدنی است ولی چنان که قرطبی، ابن کثیر و جمهور مفسران می گویند: صحیح تر آن است که این سوره تماماً مکی است، به استثنای آیه: (يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ...) که ابن عباس رضی الله عنه می گوید: این آیه مدنی است.

در حدیث شریف به روایت ترمذی از جابر رضی الله عنه آمده است که فرمود: رسول خدا ﷺ نزد اصحاب خود آمدند و سوره «رحمن» را از اول تا آخر بر ایشان خواندند و اصحاب ساکت بودند پس آن حضرت ﷺ فرمودند: «وقتی در

شب دیدار با جنّ این سوره را بر آنان خواندم، آنان در واکنش خود از شما بهتر بودند زیرا چنان بود که هرگاه من به آیه: (فَيَأْتِي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان) می‌رسیدم؛ آنها می‌گفتند: لَا يَشِيءُ مِنْ نِعْمَةِ رَبِّنَا تُكْذِّبُ، فَلَكَ الْحَمْدُ * نه! ما چیزی از نعمت پروردگارمان را تکذیب نمی‌کنیم پس خدایا! حمد از آن توست». این حدیث نیز دلیل بر آن است که این سوره مکی است. روایت شده است که قیس بن عاصم منقری به رسول اکرم ﷺ گفت: «از آنچه که بر تو نازل شده است، بر من بخوان». آن حضرت ﷺ سوره «رحمن» را بر وی خواندند. گفت: «آن را بر من اعاده کن». رسول اکرم ﷺ قرائت آن را سه بار بر وی اعاده کردند آن‌گاه گفت: «وَاللّٰهُ اِنَّ لَهُ لَطَلَاوَةً، وَاِنَّ عَلَيْهِ لَحَلَاوَةً، وَاَسْفَلُهُ لَمَغْدِقٌ، وَاَعْلَاهُ لَمُثِمٌ، وَمَا يَقُولُ هَذَا بَشَرٌ، وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ * به خدا سوگند که این قرآن را زیبایی ای است، بی‌گمان بر آن شیرینی ای است، پایین آن سیراب‌کننده و بالای آن مثمر و میوه‌دار است و قطعاً بشری بر گفتن چنین سخنی قادر نمی‌باشد پس اینک من گواهی می‌دهم که خدایی جز معبود یگانه نیست و گواهی می‌دهم که تو رسول خدا هستی».

الرَّحْمَنُ ﴿١﴾

عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾

هرگاه این سوره برای بر شمردن نعمت‌های الهی بر بندگان می‌باشد پس حق تعالی نعمتی را که از نظر قدر و مرتبت بزرگترین آنها و در منفعت و فواید خویش؛ بیشترین، تمام‌ترین و بزرگترین آنهاست، بر دیگر نعمت‌ها مقدم گردانیده و می‌فرماید: (خدای رحمان) که منعم حقیقی نعمت‌های بزرگ دنیوی و اخروی می‌باشد ﴿قرآن را آموزش داد﴾ و فراگیری و فهم و حفظ آن را بر مؤمنان آسان

گردانید. پس نعمت عظمای قرآن را که مدار سعادت دو جهانی می باشد، سپاس بگزارید.

خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿۲﴾

سپس به نعمت آفرینش منت گذاشت و فرمود: ﴿انسان را آفرید﴾.

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿۴﴾

سپس در بیان سومین نعمت، تعلیم و آموزش نطق و بیان به انسان را که سبب تفاهم و وسیله گفت و گو و مکالمه اوست، منت نهاد و فرمود: ﴿به او بیان آموخت﴾ مراد از بیان، تعلیم نامهای اشیاء است. به قولی: مراد از بیان: تعلیم زبانها و گویشها و نیروی فهماندن به دیگران؛ یعنی نیروی تعبیر از معانی اندرونی و نطق و بیان می باشد. و ابن کثیر این قول را ترجیح داده است. آری! انسان تنها موجودی است که با نطق بیست و هشت حرف، میلیاردها کلمات را به هزاران زبان تکلم می کند.

آیه کریمه گویای این حقیقت نیز هست که استعداد انسان برای فراگیری علم، بزرگترین ویژگی و امتیاز اوست و مقدم ساختن ذکر قرآن به این حقیقت اشاره دارد که بزرگترین چیزی که انسان فرامی گیرد، قرآن است.

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿۵﴾

﴿خورشید و ماه، حساب معینی دارند﴾ یعنی: این دو پدیده، به حساب مقرر و در برجه‌ها و منازل معینی سیر دورانی داشته و از آنها تجاوز نمی کنند، در نتیجه،

خورشید و ماه با این سیر و سفر معین خود؛ بر تعداد ماه‌ها و سالها، فصل‌های کشاورزی، میعاد معاملات و عمر بشر راهنمایی نموده و فواید بسیاری را برای انسان، نبات و حیوان برمی آورند.

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٦﴾

سپس حق تعالی به بیان نعمت‌های خویش در پاره‌ای از عوالم سفلی زمینی پرداخته و می‌فرماید: ﴿و نجم و شجر سجده می‌کنند﴾ نجم گیاهی است که ساق ندارد؛ مانند گیاه گندم و شجر گیاهی است که دارای ساق است؛ مانند درخت خرما. مراد از سجود آنها انقیاد طبعی آنها برای خداوند متعال همانند انقیاد و تسلیم سجده‌کنندگان مکلف، به اختیار و رضای خویش است. مجاهد، حسن و قتاده می‌گویند: «مراد از نجم، ستارگان آسمان است». ابن‌کثیر می‌گوید: «این قول آشکارتر به نظر می‌رسد». والله اعلم.

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾

﴿و آسمان را برافراشت﴾ و آن را بر فراز زمین قرارداد ﴿و میزان را گذاشت﴾ یعنی: در زمین میزان عدالتی را که بدان امر کرده است، وضع کرد و نیز نظام هستی را بر معیار عدل، هماهنگی و نظم برقرار کرد. در حدیث شریف آمده است: «بِالْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ» آسمانها و زمین به عدالت برپا شده‌اند.

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾

و از جمله مصادیق بارز عدل یکی این است که در اثنای مبادله اشیاء، در ابزار

وزن - یعنی در ترازو و سنجه - از عدل و انصاف تجاوز نکنید: ﴿از بهر آن که در میزان از حد تجاوز نکنید﴾ یعنی: حق تعالی میزان را به خاطر آن نهاد که از عدل تجاوز نکنید. حسن می گوید: «مراد از میزان ترازو است و خداوند ﷻ به رعایت عدالت در وزن دستور داد تا هم به وسیله آن انصاف داده شود و هم انصاف گرفته شود». به قولی: مراد از «میزان» قرآن است. البته حمل «میزان» بر امور معنوی و مادی - هر دو - ممکن است لذا جایز است مراد از میزان هر چیزی باشد که حقایق و اندازه های اشیاء با آن معلوم می شود، چه آن چیز مادی باشد؛ مانند پیمانه، متر و ترازو و چه معنوی باشد؛ مانند افکار، آراء و ارزشهای علمی و معرفتی.

وَأَقِمْوْا لِّلْوَزْنِ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

﴿و وزن را به انصاف بر پا دارید﴾ یعنی: وزنهائتان را دادگرانه و به عدالت بسنجید و ارزیابی کنید ﴿و در ترازو کمی و کاستی نیاورید﴾. ملاحظه می کنیم که خدای سبحان اولاً به رعایت عدالت و برابری در میزان دستور داد، سپس از طغیان و تجاوز از حد با افزودن بر وزن نهی کرد آن گاه از کمی و کاستی ای که سبب زیان و تاوان است نهی نمود. پس هریک از این توصیه ها، در جای خود معنی و پیام روشنی دارد.

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾

﴿و زمین را برای مردم نهاد﴾ یعنی: آن را برای خلق - اعم از انس، جن و غیر آنان - پدید آورد و گستراند.

فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿١١﴾

﴿در آن﴾ یعنی: در زمین ﴿فاکِهه است﴾ فاکِهه: هر چیزی است که انسان از خوردن آن لذت برده و طبع وی شاد گردد؛ از انواع میوه‌ها ﴿و﴾ در زمین ﴿درختان خرمای دارای پوشش‌هاست﴾ اَکْثَامُ: جمع کِمّ به کسرکاف، عبارت است از غلاف خرما در آغاز برآمدنش که میوه خرما در اندرون آن قرار دارد و هنوز از آن بیرون نیامده است.

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿۱۲﴾

﴿و دانه‌های پوست دار و گیاهان ریحان﴾ مراد از حَبّ: تمام حبوباتی است که به عنوان موادّ غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ چون گندم، جو، ذرت و مانند آنها. عَصْف: علف کشتزار و اولین چیزی است که از دانه‌ها می‌روید. حسن می‌گوید: «عصف، کاه است و ریحان برگ». یا ریحان، همان گیاه معروفی است که بوی خوشی دارد.

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿۱۳﴾

﴿پس کدام‌یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می‌شمارید؟﴾ خطاب برای جنّ و انس است، به دلیل آیات (۱۰، ۳۱، ۳۳) از همین سوره که به این معنی می‌پردازند. آلَاء: نعمت‌ها است. پس خداوند متعال در این سوره نعمتهایش را برای خلقتش برشمرده و آنها را به یادشان آورده است، سپس برشمردن نعمت‌ها و بیان خصلت‌ها را با این آیه دنبال نموده و آن را در میان هر دو نعمت فاصله قرار داده است تا بندگان را به نعمت‌های خود متوجّه و متنبّه و بدین نعمت‌ها مقررّ و معترف گرداند، هم از این روی، این آیه را در این سوره مبارکه سی‌ویک بار تکرار کرده است.

البته این شیوه بیانی، در ادبیات عرب شناخته شده است. مثلاً به کسی که او را با احسانهای پی در پی خود نواخته‌اند ولی او آن را ناسپاسی می‌کند؛ می‌گویند: آیا فقیر نبودى و بى‌نیازت ساختم؟ آیا این نعمت من را انکار می‌کنی؟ آیا پیاده‌نبودى و سوارت کردم؟ آیا این نعمت من را انکار می‌کنی؟ ... که تکرار این ترجیع‌بند در همچو اموری بسیار نیکو و معنی‌دار می‌باشد. چنان‌که مهلهل در رثای کلب می‌گوید:

علی ان لیس عدلا من کلب	اذا ما ضم جیران المجیر
علی ان لیس عدلا من کلب	اذا رجف العضاء من الدبور
علی ان لیس عدلا من کلب	اذا خرجت محبأة الحدور

تا به آخر این قصیده.

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾

«انسان را از گل خشکیده سفال مانند آفرید» اصل انسان، همان آدم عليه السلام است. صلصال: گل است آن‌گاه که خشک شده و برای آن صلصله و صدایی شنیده شود. فخار: سفالی است که با آتش پخته شود. البته عبارات قرآن در بیان آفرینش انسان به اعتبار مراتب آن متنوع است، چون: «آفرید انسان را از خاک»، «از گل متغیر و گندیده»، «از گل چسبنده»، «از گل خشک». این تنوع خود به این حقیقت اشاره دارد که آدم عليه السلام اولاً از خاک آفریده شد، سپس در دومین مرحله از آفرینش خود، به گل متطور گردید آن‌گاه به گل متغیر و بوی‌دار تبدیل شد، سپس به گل چسبنده، سپس به گل خشک ... پس گویی انسان هم از این، هم از آن و هم از آن دیگری آفریده شده است.

وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿١٥﴾

﴿و جن را از زبانه آتش آفرید﴾ مارج: شعله برآمده از آتش است که دارای زبانه شدیدی است و اصل جن همانا ابلیس علیه اللّٰعنه است. در حدیث شریف به روایت عائشه رضی الله عنها آمده است که رسول اکرم ﷺ فرمودند: «فرشتگان از نور آفریده شده اند، جن از زبانه آتش و آدم از آنچه که به شما توصیف شده است».

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾

﴿پس﴾ ای گروه های انس و جن کدام یک از نعمت های پروردگارتان را دروغ می شمارید و شکر نمی گزارید؛ به این که او را عبادت کرده و از او پروا دارید؟

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾

﴿پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب﴾ از مشرق و مغرب به صیغه تشبیه تعبیر شد زیرا خورشید در زمستان مشرق و مغربی دارد و در تابستان مشرق و مغرب دیگری و با این اختلاف مشرقها و مغربهاست که فصلهای چهارگانه سال به وجود آمده و جو جغرافیایی از سرما به گرما و باز به حال اعتدال تغییر می کند. البته اختلاف مشرقها و مغربها منافع عظیم دیگری نیز برای انسان دارد. آری! اگر خورشید در طلوعگاه و غروبگاه خود ثابت و یکنواخت می بود، بی گمان موسم های تابستان و زمستان و تغییرات فصلی پدید نمی آمد و نظام زندگی در کره زمین مختل می شد.

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾

﴿پس﴾ ای گروه های انس و جن کدام یک از نعمت های پروردگارتان را دروغ

می‌شمارید) و آنها را انکار کرده و شکر نمی‌گزارید؟ به این‌که حق تعالی را عبادت کرده و از او پروا دارید.

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾

«دو دریا را به‌گونه‌ای روان کرد که با هم برخورد کنند» یعنی: تنگ‌انگ در جوار یک‌دیگر قرار گیرند پس با آن‌که در منظر چشم هیچ فاصله‌ای میان آنها نیست اما با این وجود، در هم نمی‌آمیزند زیرا «میان آن دو، برزخی است» یعنی: حاجز و حجابی است که جلو آمیزش آنها را می‌گیرد (که به هم تجاوز نمی‌کنند) یعنی: بر اثر وجود آن حاجز و حایل، یکی از آنها به دیگری تجاوز نمی‌کند تا به آن درآید و درآمیزد. ابن جریج می‌گوید: این دو دریا عبارتند از دریای نمکین و نه‌رهای شیرین و گوارا پس آب شیرین برای نوشیدن و آب دادن حیوانات و نباتات است و آب نمکین برای پاکسازی آب از میکروبها، اصلاح طبقات هوا، بیرون آوردن مروارید و مرجان و منافع دیگر.

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾

«پس ای گروه‌های انس و جن» کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را دروغ می‌شمارید) و شکر نمی‌گزارید؛ به این‌که پرستش و تقوای حق تعالی را در پیش گیرید؟.

﴿از آن دو﴾ دریا ﴿لؤلؤ و مرجان بیرون می آید﴾ لؤلؤ: درّی است که از صدف بیرون می آید و مرجان: نگینی است سرخ رنگ و معروف. مراد این است که مروارید و مرجان از یکی از آن دو دریا که دریای نمکین است بیرون می آید و در میان اعراب این روش متداول است که دو جنس را جمع می کنند، سپس از یکی از آنها خبر می دهند چنان که حق تعالی می فرماید: «يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ﴿۱۳۰﴾ ای گروه جنّ و انس! آیا پیامبرانی از خود شما نزد شما نیامده اند؟» [انعام / ۱۳۰] درحالی که پیامبران از انس اند نه از جنّ. و چنان که می گویی: «از شهر بیرون شدم». درحالی که از یکی از محلات آن بیرون شده ای، نه از همه اما کن آن.

فَبِأَيِّ آيَاتٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿۲۳﴾

﴿پس﴾ ای گروه های انس و جنّ ﴿کدام یک از نعمت های پروردگارتان را دروغ می شمارید؟﴾ زیرا در این نعمت ها چنان نشانه های عظیم و فراوانی وجود دارد که احدی قادر به تکذیب آنها نبوده و آنها را انکار نتواند کرد.

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ ﴿۲۴﴾

﴿و او راست در دریا کشتی های روان شونده برافراشته﴾ ای که بعضی از تخته های آن بر بالای بعضی دیگر نهاده شده و به گونه ای بلند و برافراشته ساخته شده که ﴿چون کوه هاست﴾ پس این کشتی های کوه پیکر، محموله های بسیار بزرگ و هولناکی از ارزاق و غیر آنها را از کشوری به کشوری و از شهری به شهری نقل می دهند تا به هر سرزمین مواد مورد نیاز آن را رسانده و موادی را که افزون بر نیازهای ساکنان و مردم آن است به سرزمین های دیگر انتقال دهند و این کشتی ها و

محموله‌ها چنان بزرگ‌اند که محموله‌های عظیم و هولناکی را جابجا می‌کنند؛ مثلاً برخی از نفتکش‌ها پنجمصد هزار تن نفت را حمل می‌کنند و همین‌طور ناوگانهای نظامی، حامل ده‌ها هواپیما، برج‌های جنگی ویرانگر و زیر دریایی‌های اتمی می‌باشند.

آیه کریمه با تشبیه کشتی‌ها به کوه‌ها، معجزه غیبی قرآنی‌ای را نیز در بر دارد زیرا این تشبیه جز با دیدن کشتی‌ها عصری زمان ما، به کمال و تمام خود جلوه‌گر نمی‌شود.

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿۲۵﴾

﴿پس﴾ ای گروه‌های انس و جن ﴿کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان را دروغ می‌شمارید؟﴾ آخر این نعمت‌های عدیده، برای شما آفریده شده است پس آیا می‌توانید صنعت کشتی‌های بزرگ، کیفیت روان‌شدن آنها در دریا و سایر بهره‌گیری‌هایی را که از آنها در امور و منافع خویش می‌کنید، انکار نمایید؟

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿۲۶﴾

سپس خداوند متعال بعد از برشمردن نعمت‌های دینی و دنیوی و استدلال به آفاق و انفس بر قدرت و یگانگی خود، از فنا و نابودی تمام هستی خبر داده و از زوال کلیه نعمت‌های دنیوی سخن می‌گوید و این‌که جز ذات ذوالجلال او دیگر کسی در عرصه هستی باقی نمی‌ماند: ﴿هر که بر روی آن است، فنا شونده است﴾ یعنی: هر کس بر روی زمین است؛ از انسانها، حیوانات و غیره، به زودی فنا و نابود می‌شود و حیات آنها روزی به پایان می‌رسد.

وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

﴿و ذات پروردگارت که ذوالجلال والاکرام است باقی می ماند﴾ وَجْهَ رَبِّكَ: وجه یا روی پروردگار؛ عبارت از ذات و وجود اوست پس اطلاق وجه بر ذات حق تعالی، مجاز مرسل و از باب اطلاق جزء و اراده کُلّ است. جلال: یعنی عظمت و بزرگی و اکرام. این صفت مفید این معنی است که حق تعالی از هر چیزی که سزاوارش نمی باشد، والاتر است و نیز او دارای فضل و متنی است عام؛ با نعمت هایی که بر مؤمنان ارزانی می دارد. در حدیث شریف به روایت ترمذی از انس رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «أَنْطَوُا بِبِأَذِ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» [در دعای خود] به گفتن یا ذالجلال و الاکرام پایبند باشید». نقل است که آن حضرت صلی الله علیه و آله از برابر شخصی گذشتند که مشغول نماز گنجدن بود و می گفت: «یا ذالجلال والاکرام». پس فرمودند: «بی گمان دعایت اجابت شد». ابن کثیر می گوید: «خداوند متعال در این آیه کریمه وجود گرامی خود را به وصف ذوالجلال و الاکرام توصیف نمود و این بدان معنی است که او شایسته آن می باشد که بزرگ داشته شده و مورد نافرمانی قرار نگیرد و از وی اطاعت شده و از فرمانش مخالفت و سرپیچی صورت نگیرد».

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾

﴿پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید؟﴾ یعنی: ای گروه جن و انس! چگونه همچو نعمت عظیمی را تکذیب می کنید در حالی که مردم همه بی هیچ استثنایی وفات می کنند و در این امر با هم یکسان و برابرند، سپس به سوی سرای آخرت رهسپار می گردند و در آنجا خدای ذوالجلال والاکرام با حکم عادلانه خویش در میان آنها داوری می کند. پس فنا راهی به سوی بقا و حیات

ابدی است لذا در فَنای دنیوی شما نعمت‌ها نهفته است؛ از جمله نعمت عدل مطلق و برابری همگان در چشیدن طعم مرگ، نعمت پیاپی آمدن نسلها و نعمت انتقال از دارفانی به سوی دار باقی و جاویدانی که سرای جزا و ثواب است پس چگونه این نعمت‌های عظیم را انکار می‌کنید؟!

صاحب تفسیر «الأساس» می‌گوید: «اگر مرگ نبود، زندگی هم دشوار بود زیرا فی المثل اگر دو مگس به مدت پنج سال نمیرند و به‌طور متوالی توالد و تناسل کنند، طبقه‌ای به قطر پنج سانتی‌متر از مگس را پیرامون کره زمین تشکیل خواهند داد.»

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٩﴾

﴿هر که در آسمانها و زمین است از او در خواست می‌کند﴾ یعنی: همگی آنها از حق تعالی درخواست امداد می‌کنند زیرا همه به او محتاج‌اند و احدی از او بی‌نیاز نیست پس اهالی آسمانها از او درخواست مغفرت می‌کنند نه درخواست رزق و روزی و اهالی زمین هردو را از او می‌طلبند و فرشتگان نیز برای آنان درخواست روزی و مغفرت می‌کنند بنابراین، نه اهالی آسمانها از حق تعالی بی‌نیازند و نه اهالی زمین. ﴿هر روزی او در شأنی است﴾ پس از شأنهای حق تعالی این است که زنده می‌کند و می‌میراند، فقیر می‌کند و توانگر می‌گرداند، عزت می‌دهد و ذلیل می‌گرداند، بیمار می‌کند و شفا می‌بخشد، می‌دهد و باز می‌دارد، می‌آمرزد و مؤاخذه می‌کند و غیر این از کارها و شئون که در تحت شمار نمی‌آیند. پس ذات متعال او در هر وقت و هر حال، اموری را پدید آورده یا احوالی را تجدید می‌کند لذا این بزرگترین دلیل بر بی‌نیازی او از خلق است. در حدیث شریف به روایت عبدالله بن منیب از دی رضی الله عنه آمده است که فرمود: رسول اکرم صلی الله علیه و آله آیه (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) را تلاوت کردند. در این اثنا ما از ایشان پرسیدیم که: یا رسول الله! این شأن

پروردگار چیست؟ فرمودند: «أَنْ يَعْفَرَ ذَنْباً وَيُفْرِجَ كُرْباً، وَيَرْفَعَ قَوْماً، وَيَضَعُ آخِرِينَ»^{*} این که گناهی را می‌آمرزد، مشکل و اندوهی را می‌گشاید و قومی را بلند برده دیگرانی را پست می‌گرداند».

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٠﴾

﴿پس﴾ ای گروه‌های انس و جنّ ﴿کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می‌شمارید؟﴾ زیرا اختلاف شأنها و کارهای خدای سبحان در تدبیر و ادارهٔ امور کائنات و بندگانش، نعمتی است که انکار آن ممکن نیست و هیچ تکذیب‌کننده نمی‌تواند آن را دروغ انگارد.

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيَّهَ الثَّقَلَانِ ﴿٢١﴾

﴿ای جنّ و انس! به زودی از همه فارغ شده به شما می‌پردازیم﴾ این استعارهٔ تمثیلی‌ای است که خداوند متعال در آن، پرداختن به محاسبهٔ خلاق و جزای آنان در روز قیامت را در جایگاهی از اهمیت قرار داده که گویی خود را از هر کار دیگری برای آن فارغ می‌کند تا فقط به آن پردازد، مثل این که کسی به دیگری از باب تهدید می‌گوید: «به زودی برای تو فارغ خواهم شد». پس این تعبیر در مورد خدای عزّوجلّ استعاره‌ای بیش نیست و حقیقت این است که هیچ شأن و هیچ کاری خداوند متعال را از شأن و کار دیگری به خود مشغول نمی‌کند لذا این تعبیر فقط بر سبیل مثال و برای دادن هشدار و سختی از جانب خدای سبحان به جنّ و انس بیان شده است. یعنی: آگاه باشید و هشدار دهید که ما به زودی متوجّه حساب و کتاب شما می‌شویم. به قولی: جنّ و انس را بدان جهت «ثَقَلَيْنِ» نامیده‌اند که آنان در زندگی و مرگشان بر زمین سنگین بارند.

این آیه، دلیل روشنی است بر این که جنّ هم مانند انس تماماً به تکالیف شرعی مخاطب هستند زیرا آنان نیز به تکالیف شرعی مکلف بوده، مورد امر و نهی قرار می گیرند و همچون انس، پاداش و جزا داده می شوند پس مؤمنان همان همچون مؤمن انسانهاست و کافرشان همچون کافر آنان و میان انسان و جنّ در هیچ چیز از این امور، فرقی نیست.

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٣﴾

﴿پس﴾ ای گروه های انس و جنّ ﴿کدام یک از نعمت های پروردگارتان را دروغ می شمارید؟﴾ مگر غافل از آنید که از نعمت های وی یکی هم دادگری در میان خلائق با پاداش دادن نیکوکاران و عذاب نمودن مجرمان است؟ بنابراین، حق تعالی به هیچ کس ستم نمی کند و از این جزای وی گریزی هم نیست زیرا:

يَمْعَشَرِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٢٣﴾

﴿ای گروه جنیان و انسیان! اگر می توانید که از کرانه های آسمانها و زمین به بیرون رخنه کنید پس رخنه کنید﴾ یعنی: اگر می توانید که از کناره ها و گوشه های آسمانها و زمین به قصد گریز از قضا و قدر خداوند متعال بیرون روید؛ پس از آنها بیرون روید و خودتان را برهانید. دستور؛ دستوری تعجیزی است ﴿اما جز با سلطانی رخنه نمی کنید﴾ یعنی: جز با قوّت و قهر و غلبه، قادر به نفوذ نخواهید شد و بر این کار نیرو و توانی ندارید. به قولی دیگر معنی این است: جز با نیرویی از جانب خدای سبحان، بر این کار قدرت نمی یابید. ضحّاك می گوید: «آیه کریمه بدین

معنی است که اگر می‌توانید از مرگ بگریزید پس هلا بگریزید.»

فَبَيِّنْ أَلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٤﴾

﴿پس کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان را دروغ می‌شمایید﴾ ای گروه جنّ و انس در حالی که شما در برابر عظمت ملک و هستی حق تعالی، ناتوان و درمانده‌اید؟

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ﴿٢٥﴾

﴿بر شما شواظی از آتش فرستاده خواهد شد﴾ شَوْاظٌ: شعله‌ای است که بی‌دود باشد ﴿و از نحاس﴾ بر شما فرستاده خواهد شد. نُحَاسٌ: همان مس معدنی معروف است که با آتش ذوب گردیده و بر سرهایشان فرو ریخته می‌شود. به قولی: نحاس؛ دودی است که شعله نداشته باشد و خلیل نیز بر همین رأی است ﴿پس شما مقابله نتوانید کرد﴾ یعنی: چنانچه ابزار و سلطهٔ نفوذ را به شما ندهیم، قادر به نفوذ در آسمان نخواهید شد همان طوری که مسافران فضایی با مسلح شدن به وسایل مخصوص و پوشیدن لباسهای ویژه‌ای که آنان را از گزند شهابهای آسمانی حفظ می‌کند، راهی کرات دیگر می‌شوند. پس این آیه از معجزات بزرگ قرآن کریم است. یا این معنی مربوط به آخرت است، یعنی شما در آخرت بر بازداشتن عذاب خداوند ﷻ از خود توانا نخواهید شد و مقابله نتوانید کرد، قطعاً شما هم‌اورد این میدان نتوانید شد بلکه خواه ناخواه به سوی محشر رانده می‌شوید.

فَبَيِّنْ أَلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿n﴾

﴿پس﴾ ای گروه‌های انس و جنّ ﴿کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می‌شمایید؟﴾ زیرا هشدار دادن الهی لطفی است به بندگان و تمییز نهادن میان نیکان و بدان و فرمانبران و نافرمانان و انتقام گرفتن از گروه دوم، از نعمت‌های خدای سبحان است.

فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٢٧﴾

﴿پس آن‌گاه که آسمان از هم شکافد﴾ با نزول فرشتگان در روز قیامت ﴿و چون گل سرخ و روغن گداخته شود﴾ تشبیه آسمان به روغن، در امر ذوبان آن و تشبیه آن به گل سرخ، در رنگ آن است و این نشانه شدت هولناک بودن روز قیامت می‌باشد. به قولی: دهان؛ پوست سرخ رنگ است.

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾

﴿پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می‌شمایید﴾ ای جنّ و انس؟ زیرا در خبر دادن از این روز سخت، هیبت و هراسی است که شنونده را از ارتکاب بدی باز می‌دارد پس چرا قبل از آن‌که چنین روزی بیاید، راه نیایش و وارستگی را در دنیا بر نمی‌گزینید؟

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿٢٩﴾

﴿در آن روز، هیچ انس و جنّی از گناهش پرسیده نشود﴾ یعنی: در روزی که آسمان شکافته می‌شود، هیچ یک از انس و جنّ از گناه خود مورد پرسش قرار نمی‌گیرد و از آنان سؤال نمی‌شود که گناه شما چه بود؟ زیرا هنگامی که آنها از

گورهای خود بیرون می آیند، از سیمای خویش شناخته می شوند. و نیز از آن رو هیچ یک از انس و جنّ از گناه خود مورد پرسش قرار نمی گیرد که خداوند متعال تمام اعمال بندگان را به شمار آورده و آنها را ضبط و نگهداری کرده است و دیگر نیازی به استعلام از آنان نیست. وجه انطباق در میان این آیه و آیات دیگری که بر سؤال کردن از انس و جنّ در این مورد صراحت دارند، این است که روز قیامت روزی طولانی است پس انس و جنّ در زمانی مورد سؤال قرار می گیرند و در زمان دیگری مورد سؤال قرار نمی گیرند و آن — به قول قتاده — زمانی است که بر دهانهایشان مهر نهاده شود و در عوض دستها و پاهایشان سخن بگویند.

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٠﴾

﴿پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید﴾ ای انس و جنّ و چه وقت این تهدیدها را جدی می گیرید تا به رشد و صلاح خویش برگردید؟

يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿٤١﴾

سپس حق تعالی سبب عدم سؤال کردن از آنان را روشن ساخته می فرماید: ﴿مجرمان﴾ یعنی: کافران ﴿از سیمایشان شناخته می شوند﴾ زیرا آنها در سیمای خود سیاه روی و کبود چشم اند. به قولی: سیما و نشانهٔ آنان این است که غمگین اند و اثر اندوه و افسرده گی بر چهره هایشان هویدا است ﴿و موهای پیشانی و پاهایشان را بگیرند﴾ ناصیه: موهای جلوسر است پس فرشتگان پاها و پیشانی هایشان را یکجا گرفته و به همین صورت آنان را به دوزخ می افکنند.

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٢﴾

﴿پس کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می‌شمایید﴾ ای انس و جنّ در حالی که از قبل هشدار و اِذار داده شده‌اید و سرانجام و سرنوشت قابل انتظارتان را در آخرت شناخته‌اید؟

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٤٣﴾

﴿این است همان جهنمی که مجرمان آن را انکار می‌کردند﴾ یعنی: در این هنگام که پیشانی‌ها و پاهایشان گرفته شود و در دوزخ افکنده شوند، به آنان گفته می‌شود: این همان جهنمی است که همینک آن را مشاهده کرده و به سوی آن می‌نگرید، با آن‌که در دنیا آن را دروغ می‌شمردید و می‌گفتید که وجود جهنم اصلاً حقیقت ندارد.

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴿٤٤﴾

مجرمان در ﴿میان آن﴾ یعنی: در میان جهنّم ﴿می‌گردند﴾ و جهنّم آنان را می‌سوزاند ﴿و میان آب جوشان﴾ می‌گردند؛ و بر روهایشان ریخته می‌شود. حمیم: آب بسیار داغ و جوشانی است که در جوشش به نهایت خود رسیده باشد پس آنان در میان آتش و آب جوشان در گردش‌اند؛ گاهی در آتش تعذیب شده و گاهی از آب جوشان نوشانده می‌شوند.

فَبِأَيِّ ءَالٍ رَّبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ﴿٤٥﴾

﴿پس﴾ ای گروه‌های انس و جنّ ﴿کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می‌شمایید؟﴾ بعد از این تهدیدها و هشدارهای بازدارنده از گناه، که خود نعمت به

شمار می روند ؟.

وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ﴿٤٦﴾

«و برای هر کس که از ایستادن در پیشگاه پروردگارش ترسیده، دو باغ است»
 پیشگاه پروردگار سبحان: همانا موقفی است که بندگان در آن پیش روی وی برای حساب می ایستند. به قولی: مقام پروردگار؛ همانا اشراف حق تعالی بر احوال بندگان و اطلاع وی بر افعال و سخنانشان است پس کسی از این مقام می ترسد که از معاصی دست برداشته و از طاعات پیروی کند. اصل در «خوف»: توقع امر ناخوش آیندی در آینده است و آن ضد «امن» می باشد. در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم و غیر ایشان از ابو موسی اشعری رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «جَنَّاتٍ مِنْ ذَهَبٍ حُلِيِّهَا وَآبَتُهَا وَمَا فِيهَا وَجَنَّاتٍ مِنْ فِضَّةٍ حُلِيِّهَا وَآبَتُهَا وَمَا فِيهَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِذَاءَ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ» دو بهشت است از طلا که زیورآلات و ظروف آنها و هر چه که در آنهاست از طلاست و دو بهشت است از نقره که زیورآلات و ظروف آنها و هر آنچه که در آنهاست از نقره است و در میان بهشتیان و میان این که به سوی پروردگارشان بنگرند، چیزی جز ردای کبریائی بر روی وی در بهشت عدن نیست». به قولی دیگر: دو بهشت وجود دارد، یکی روحانی و دیگری جسمانی، بهشت روحانی همانا رضای حق تعالی است: (وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ) [توبه/۷۹] و بهشت جسمانی عبارت است از: بهره های مادی بسیار بزرگ، برتر و جاویدان. چنان که ابن عباس رضی الله عنه و غیر وی گفته اند؛ صحیح آن است که این آیه عام است و انس و جن هر دو را دربرمی گیرد زیرا این آیه از گویاترین دلایل بر این حقیقت است که اگر جَنّیان ایمان آورند و تقوا پیشه کنند، به بهشت وارد می شوند.
 ابن ابی حاتم در بیان سبب نزول روایت می کند که: این آیه کریمه درباره ابوبکر

صدیق علیه السلام نازل شد زیرا روزی او قیامت و حساب و کتاب و بهشت و دوزخ را به یاد آورد و سپس گفت: «دوست داشتم گیاهی از این گیاهان سبز می بودم که حیوانی می آمد و مرا می خورد، دوست داشتم که هرگز آفریده نمی شدم». پس این آیه نازل شد.

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٧﴾

﴿پس کدام یک از نعمت های پروردگارتان را دروغ می شمارید؟﴾ ای انس و جنّ چرا که نعمت های این دو باغ گذشته از آن که جاویدان و همیشه است، هیچ مانندی هم ندارد.

ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾

﴿آن دو باغ، دارای شاخه های بسیارند﴾ و در هر شاخه از آن شاخه های سبز و خرم بسیار، انواع گونه گونی از میوه ها وجود دارد. افنان: شاخه ها است. غصن: شاخه راست است.

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٩﴾

﴿پس﴾ ای گروه های انس و جنّ ﴿کدام یک از نعمت های پروردگارتان را دروغ می شمارید؟﴾ زیرا رسیدن به این فرّ و شکوه دل آرا، مورد اشتیاق عقلا بوده و شکر این نعمت ها ایجاب می کند که حق تعالی را عبادت کنید و تقوی داشته باشید تا به این نعمت های اخروی دست یابید.

فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿٥٠﴾

«در آن دو باغ، دو چشمه روان است» یعنی: در هریک از بلندیاها و پستی‌های دو باغ یاد شده، چشمه‌ای جاری وجود دارد که درختان آنها را آبیاری می‌کند. به قولی: یکی از آن دو چشمه، «تسنیم» و دیگری «سلسبیل» است.

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥١﴾

«پس» ای گروه‌های انس و جنّ «کدام‌یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می‌شمارید؟» زیرا این حقیقتی قطعی و نعمتی بسیار بزرگ است.

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٥٢﴾

«در آن دو باغ، از هر میوه‌ای دو گونه هست» زَوْجَانِ: یعنی دو صنف و دو نوع است که از هر نوعی از انواع آن، لذّت‌ها برگرفته می‌شود. گفته شده که: یک گونه آن تازه و گونه دیگر آن خشک است اما هیچ یک از آنها در لذّت، گوارایی و مزه خود از دیگری کمی و کاستی‌ای ندارد. ابن عباس رضی الله عنهما می‌گوید: «از آنچه در آخرت موجود است، در دنیا جز نام چیز دیگری وجود ندارد». یعنی: میان نعمت‌های دنیا و آخرت فرق روشن و فاصله عظیمی وجود دارد.

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٣﴾

«پس» ای گروه‌های انس و جنّ «کدام‌یک از نعمتهای پروردگارتان را دورغ می‌شمارید» که نه عبادت می‌کنید و نه عمل نیک انجام می‌دهید؟

فروشته‌ای هستند که نگاه خود را فقط بر شوهرانشان انداخته و به سوی غیرشان نظر نمی‌کنند؛ و آنان یا از حوریان هستند، یا از زنان دنیا. ابن‌کثیر می‌گوید: «نقل است که آن زنان هیچ کس را از شوهران خود زیباتر نمی‌بینند، چندان که یکی از آنها به شوهرش می‌گوید: به خدا که در بهشت نه چیزی را از تو نیکوتر و زیباتر می‌بینم و نه دوست‌داشتنی‌تر پس ستایش خدایی را که مرا برای تو و تو را برای من قرار داد». «که هیچ انس و جنی پیش از آنان با آنها آمیزش نکرده است» طمّث: از بین بردن و شکافتن بکارت زن با آمیزش و جماع همراه با خونی کردن فرج است که در اولین بار از مقاربت با وی روی می‌دهد. یعنی: قبل از شوهرانشان هیچ کس با آنان جماع نکرده است. مقاتل می‌گوید: «به دلیل این که آن حوریان در بهشت آفریده شده‌اند». این آیه دلیل بر آن است که جنیان نیز مانند انسانها آمیزش جنسی می‌کنند، به بهشت وارد می‌شوند و برای جنیان مرد در بهشت همسرانی از جنیان زن است. همچنین این آیه دلیل بر آن است که گاهی ممکن است جنیان با زنان آدمی نزدیکی کنند.

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٧﴾

«پس ای گروه‌های انس و جن کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می‌شمارید» که عمل شایسته انجام نمی‌دهید تا همچو نعمت‌هایی را به دست آورید.

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾

سپس خدای سبحان زنان بهشتی را در صفای رنگ همراه با سرخی آنها به یاقوت و مرجان تشبیه می‌کند: (گویی که آنها) در صفا و صیقلی بودن خود مانند

﴿یا قوت و﴾ در درخشش خود مانند ﴿مرجانند﴾ یا قوت : سنگ قیمتی معروف و مرجان نیز نگین سرخ رنگ معروفی است که از دریا برگرفته می شود. مجاهد، حسن بن زید و غیر ایشان می گویند : « زنان بهشتی در صفای یا قوت و سپیدی مرجان اند ». پس مجاهد و حسن « مرجان » را در اینجا به « مروارید » معنی کرده اند. در حدیث شریف آمده است : « اولین گروهی که به بهشت وارد می شوند، به صورت چون ماه شب چهارده اند و گروهی که در پی آنان می آیند، به روشنی ستاره فروزان آسمانند، برای هر یک از آنان دو همسر است که مخ ساق وی از پشت گوشت پاهایش دیده می شود و شگفت تر از این نیز در بهشت هست ».

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿۵۹﴾

﴿پس﴾ ای گروه های انس و جنّ « کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید ﴾ که برای چنین روزی عمل نکرده و مهرهای این زنان دلربای بهشتی را که عبارت از عبادت و تقوی است، آماده نمی کنید ؟

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿۶۰﴾

﴿مگر پاداش احسان جز احسان است ؟﴾ یعنی : جزای کسی که در دنیا نیکوکردار بوده است، جز احسان به وی در آخرت چیز دیگری نیست لذا دو بهشتی که برخی از اوصاف آنها در این آیات گذشت، از آن اهل فضلی است که در ایمان و عمل صالح از دیگران پیش تاخته اند و ایشان صاحب برترین درجات اهل بهشت اند. در حدیث شریف به روایت ابن عباس رضی الله عنه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمده است که فرمودند : « آن دو بهشت؛ دو باغ در عرض جنت است که مسافت هر باغ به اندازه مسیر صدسال راه می باشد، در وسط هر باغ سربایی است از نور و هیچ

چیز از آن نیست مگر این که از نغمه و خرمی و سرسبزی در جنب و جوش می باشد، زمین آن ثابت و درختان آن نیز ثابت است.»

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦١﴾

﴿پس﴾ ای گروه های انس و جن ﴿کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید﴾ که عمل و شکر نمی گزارید؟ در حدیث شریف به روایت انس بن مالک رضی الله عنه آمده است که فرمود: «رسول خدا صلی الله علیه و آله آیه (هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ) را خواندند، سپس فرمودند: آیا می دانید که پروردگارتان چه می فرماید؟ اصحاب گفتند: خدا و رسولش داناترند. فرمودند: پروردگارتان می فرماید: آیا جزای کسی که با توحید بر وی انعام کرده ام، جز بهشت چیز دیگری است؟»

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿٦٢﴾

﴿و غیر از آن دو باغ، دو باغ دیگر نیز هست﴾ یعنی: غیر از آن دو باغی که اوصاف آنها گذشت، در زیر آنها برای کسانی که از نظر جایگاه و مرتبه، از اصحاب دو باغ سابق پایین ترند، دو باغ دیگر وجود دارد. در حدیث شریف گذشت که در بهشت دو باغ از طلا و دو باغ از نقره وجود دارد پس دو باغ اول از آن مقربان است و دو باغ دوم از آن اصحاب یمین، دو باغ اول دارای درختان متنوعی است و دو باغ دیگر به غایت سبز است بنابراین، این دو باغ نیز در کمال خرمی و سرسبزی قرار دارند، هرچند که در مرتبه و فضیلت خود نسبت به دو باغ اول پایین ترند.

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾

﴿پس﴾ ای گروه‌های انس و جنّ ﴿کدام‌یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می‌شمایید﴾ که عمل نمی‌کنید و شکر نمی‌گزارید؟.

مُدْهَامَّتَانِ ﴿١٤﴾

﴿دو باغ سبز که از شدت سبزی سیه‌گونند﴾ و در منظر چشم، دل به سیاهی می‌زنند.

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٥﴾

﴿پس﴾ ای گروه‌های انس و جنّ ﴿کدام‌یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می‌شمایید﴾ که برای سرای جزا عمل نمی‌کنید؟.

فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿١٦﴾

﴿در آن دو، دو چشمه فواره زن وجود دارد﴾ نَضَخ: فوران آب از چشمه است.

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٧﴾

﴿پس﴾ ای گروه‌های انس و جنّ ﴿کدام‌یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می‌شمایید؟﴾ زیرا اگر در دو باغ اوّل که از آن مَقْرَبَان است، دو چشمه جاری وجود دارد، در اینجا نیز دو چشمه فواره زن موجود است. بَرَاء بن عازب رضی الله عنه

می‌گوید: «چشمه‌هایی که روان هستند، بهتر از چشمه‌های فواره‌زن می‌باشند».

فِيهِمَا فِكْهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾

«در آن دو، میوه و خرما و انار است» خرما و انار به یادآوری مخصوص شدند؛ بدان جهت که نسبت به سایر میوه‌ها حسن و منفعت بیشتری داشته و این امتیاز را بر دیگر میوه‌ها دارند که هم غذایند و هم دوا و نیز از آن رو که هم در خزان وجود دارند و هم در زمستان. بخاری می‌گوید: «ذکر اختصاصی آنها از قبیل عطف خاص به عام نیست بلکه به سبب حسن بیشتر آنهاست».

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٩﴾

«پس ای گروه‌های انس و جن» کدام‌یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می‌شمارید؟ «زیرا این نعمتها سزاوار حمد و شکرند».

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾

«در آنجا دوشیزگان نکوخوی و نکوروی وجود دارند» خیرات: زنان دارای فضل، نیکخو و زیباروی اند. و این قول جمهور مفسران است که در آن به حدیث شریف ذیل به روایت ام‌سلمه رضی الله عنها استدلال کرده‌اند که فرمود: «به رسول اکرم ﷺ گفتم: یا رسول الله! مرا از این فرموده حق تعالی: (خَيْرَاتٌ حِسَانٌ) آگاه گردانید؟ فرمودند: مراد از آنان: زنان خوش خلق و زیبا روی‌اند». در حدیث شریف دیگری آمده است که حوران عین این نغمه را می‌خوانند: «نحن الخیرات الحسان، خلقتنا لازواج کرام». ما زنان نیکخو و زیباروی هستیم که برای

شوهران گرامی ای آفریده شده ایم» .

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧١﴾

﴿پس﴾ ای انس و جن ﴿کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید؟﴾ .

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾

﴿حورانی پرده نشین در خیمه ها﴾ که فقط به شوهرانشان وابسته اند و دیگران را نمی خواهند و در خیمه های بهشتی ای قرار دارند که از گوهر میان خالی ساخته شده لذا در خیابانها و راهروهای بهشت نمی خرامند . اما زنان دو باغ سابق به این وصف توصیف شدند که چشمان خویش را فروهشته داشته و جز به شوهرانشان به کس دیگری نمی نگرند بنابراین ، آنان نسبت به حوران یاد شده در این آیه ، منزلت بلندتری دارند ، به علاوه در توصیف زنان سابق این وصف نیز آمد : (كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ) که به حق وصف شگرفی است .

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٣﴾

﴿پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید﴾ ای انس و جن ؟ .

لَمْ يَطْمِئِنُّا بِنَسْرِ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٤﴾

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٥﴾

﴿پیش از ایشان هیچ انسان و هیچ جنی با آنها آمیزش نکرده است﴾ تفسیر نظیر آن گذشت.

﴿پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می‌شمارید﴾ ای انس و جن؟

مُتَكِينٍ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾

﴿بر بالشهای سبزرنگ تکیه زده‌اند﴾ رَفْرَف: بالش، یا نوعی از جامه‌های سبز است ﴿و بر فرش‌های گرانمایه نیکو﴾ عَبْقَرِيٍّ: فرش‌های نگارینه است. همچنین در نزد اعراب به هر انسان فاضل، بزرگوار، برجسته و با اعتبار از مردان و زنان و نیز به اشیای فاخر، عبقری اطلاق می‌شود. «عبر»: جایی است که اعراب می‌پندارند از سرزمین جن است لذا هر چیزی را که از حسن و زیبایی و نیرومندی آن به شگفت آمده باشند، به آن نسبت می‌دهند.

بنابراین، از مجموع آیات وارده دربارهٔ دو نوع از بوستانهای بهشت، به این نتیجه می‌رسیم که برای دو گروه از بهشتیان درجه یک و درجه دو، دو گونه بوستانهای درجه یک و درجه دو نیز فراهم شده است.

البته با نگرش در آیات فوق، فرقه‌های موجود در میان آنها به نحو ذیل قابل ذکر می‌باشد:

۱- دو باغ اول انواع رنگارنگ و گونه‌گونی از درختان میوه را دارند در حالی که دو باغ دوم، فضای بسیار سبزی دارند.

۲- دو باغ اول دو چشمه جاری دارند و دو باغ دوم دو چشمه قواره‌زن.

۳- در دو باغ اول از هر گونه میوه دو زوج وجود دارد ولی هرچند که در دو باغ دوم میوه و خرما و انار موجود است اما چنین گفته نشده که در آنها از هر میوه دو گونه مختلف وجود دارد.

۴- در دو باغ اول، زنانی وجود دارند که چون یاقوت و مرجانند و بر شوهرانشان

چشم فروهشته می دارند اما در دو باغ دوم، زنان نیکخوی خوبروی وجود دارند.
 ۵- در دو باغ اول، بهشتیان بر تکیه گاه هایی که آستر آنها از دیبای سبتر است
 آرمیده اند در حالی که در دو باغ دوم، بهشتیان بر بالشهای سبز و فرش های نفیس
 آرمیده اند.

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿۷۷﴾

﴿پس﴾ ای انس و جنّ ﴿کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ می شمارید﴾
 که خود را برای چنین نعمت های جاودانه ای آماده نمی کنید؟.

تَبَرَّكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿۷۸﴾

﴿با برکت است نام پروردگارت که ذوالجلال والاکرام است﴾ یعنی: پروردگارت
 مقدّس، پاک، صاحب عزّت، عظمت، شکوه و کرامت می باشد؛ بر آنچه که به
 بندگان مخلص خویش انعام نموده پس او شایسته آن است که مورد بزرگداشت
 قرارگیرد و نافرمانی نشود، مورد پرستش و سپاس قرارگیرد نه مورد ناسپاسی و به
 یاد آورده شود نه این که فراموش گردد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة واقعه

مکی است و دارای نود و شش آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدان سبب «واقعه» نامیده شد که با فرموده حق تعالی: (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ) آغاز شده است.

فضیلت آن: در باره فضیلت این سوره مبارکه احادیثی روایت شده است؛ از آن جمله حدیث شریف ذیل به روایت انس رضی الله عنه است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «سورة واقعه سورة توانگری است پس آن را بخوانید و به فرزندانان نیز تعلیمش دهید». ثعلبی و ابن عساکر در شرح حال عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت کرده اند: «عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به همان بیماری ای مصاب شد که در آن رحلت کرد پس عثمان بن عفان رضی الله عنه به عیادتش رفت و از او پرسید:

ای عبدالله! از چه بیماری ای رنج می بری؟

گفت: از بیماری گناهان خویش.

پرسید: به چه چیزی میل داری؟

گفت: به رحمت پروردگار خویش.

پرسید: آیا دستور ندهم که برایت پزشکی بیاورند؟

گفت: همان پزشک مرا بیمار ساخت.

پرسید: آیا برای تو به بخششی دستور ندهم؟

گفت: مرا بدان نیازی نیست.

فرمود: این بخشش، بعد از تو از آن دخترانت باشد.

گفت: ای امیرالمؤمنین! آیا بر دخترانم از فقر بیمناکید؟ من به دخترانم دستور داده‌ام که در هر شب سوره واقعه را بخوانند زیرا در حدیث شریف از رسول خدا ﷺ شنیدم که فرمودند: «هر کس در هر شب سوره واقعه را بخواند، هرگز به او فقر و فاقه ای نمی‌رسد».

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿۱﴾

﴿چون واقعه واقع شود﴾ واقعه: اسمی از اسمای قیامت است، مانند آزه، حاقه و غیر آن. قیامت از آن رو واقعه نامیده شد که وقوع آن ثابت و محقق می‌باشد.

لَيْسَ لَوْقَعَتَهَا كَاذِبَةٌ ﴿۲﴾

﴿در وقت وقوع آن هیچ تکذیب‌کننده‌ای نیست﴾ یعنی: در هنگام وقوع آن دیگر تکذیبی در کار نیست و چون اسرافیل علیه السلام نفخه آخر را بدمد دیگر اصلاً تکذیبی روی نمی‌دهد و کسی را نمی‌بینی که بگوید: قیامت و معاد دروغ است. مراد از واقعه: همان دمیدن آخر در صور است.

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿۳﴾

﴿هم فرودارنده است و هم فرادارنده﴾ یعنی: قیامت گروه‌هایی از کافران اهل جاه و مقام و فاسقان اهل منصب و توانگری را که در دنیا بلندقدر بوده‌اند، فرو می‌دارد و پست می‌گرداند و گروه‌هایی از اهل ایمان را که در دنیا بی‌نام و نشان بوده‌اند، بلندقدر می‌گرداند و رفعت می‌دهد.

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ﴿٤﴾

﴿آن گاه که زمین به جنبشی سخت لرزانده شود﴾ تا بدانجا که هر آنچه بر روی آن است ویران می‌شود و همه چیز - اعم از کوه‌ها و غیر آن - در هم می‌شکند.

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ﴿٥﴾

﴿و کوه‌ها سخت خرد و ریز شود﴾ بَسَّ: ریزه ریزه شدن است. گفته می‌شود: بَسَّ الشَّيْءُ؛ آن گاه که کسی چیزی را خرد و ریز کند.

فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ﴿٦﴾

﴿پس غباری پراکنده﴾ و متفرق ﴿گردند﴾ چنان‌که در شعاع روزنهٔ خانه به سوی آفتاب، ذرات غبارمانندی دیده می‌شود.

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴿٧﴾

﴿و شما ازواج سه‌گانه‌ای باشید﴾ یعنی: شما به دسته‌ها و گروه‌های سه‌گانه تقسیم می‌شوید. زوج: بر هر چیزی که از آن همراه با دستهٔ دیگری یادآوری شود

و نیز بر جفت نروماده اطلاق می شود.

فَأَصْحَبُ الْمِیْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ الْمِیْمَنَةِ ﴿۸﴾

آن گاه حق تعالی به بیان حال این گروه های سه گانه پرداخته و می فرماید: ﴿پس اصحاب میمنه﴾ یعنی: یاران دست راست ﴿چه حال دارند اصحاب میمنه؟﴾ یعنی: یاران دست راست در چه حال و وصفی قرار دارند؟ در بهترین حال و وصف. پس استفهام مفید بزرگداشت شأن و به شگفت آوردن از خوبی حال آنان است. اصحاب میمنه: اهل سعادت اند که ایشان را از سمت راست به سوی بهشت می برند و نامه های اعمالشان را به دست راست شان می دهند.

وَأَصْحَبُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَشْأَمَةِ ﴿۹﴾

﴿و اصحاب شمال﴾ یعنی: یاران چپ ﴿چه حال دارند اصحاب شمال؟﴾ آنان اهل شقاوت و ضلالت اند که آنها را از سمت چپ به سوی دوزخ می برند و نامه های اعمالشان را به دست چپ شان می دهند. آری! آنان در حال و وصف بد و نامیمونی قرار دارند زیرا در پرتگاه حقارت و دنائت افکنده می شوند. استفهام در اینجا نیز مفید به شگفت واداشتن از حال و روز بد آنان است.

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿۱۰﴾

﴿و سبقت گیرندگان خود ایشانند پیش رونندگان﴾ یعنی: سؤمین گروه، پیشتازان و سبقت گیرندگان به سوی ایمان و جهاد و توبه و اعمال نیک اند و هم آنانند که به سوی رحمت خداوند ﷻ و بهشت وی پیش می تازند. به این ترتیب خدای متعال

روشن می‌کند که انسانها در روز قیامت به سه گروه تقسیم می‌شوند: دست راستی‌ها که اصحاب بهشت‌اند، دست چپی‌ها که اهل دوزخ‌اند و پیشتازان سبقت گیرنده به پیشگاه خدای عزوجل و مقربان بارگاه وی؛ که پیامبران، صدیقان و شهدا می‌باشند. در حدیث شریف به روایت عائشه رضی الله عنها آمده است که رسول اکرم ﷺ فرمودند: «آیا می‌دانید که پیشتازان به سوی سایه [عرش] الهی در روز قیامت چه کسانی‌اند؟ اصحاب گفتند: خدا و رسولش داناترند. رسول اکرم ﷺ فرمودند: ایشان کسانی‌اند که چون حق به آنان عرضه شود، آن را می‌پذیرند و چون حق از آنان خواسته شود، آن را می‌بخشند و بر مردم چنان حکم و داوری می‌کنند که بر خویشان حکم می‌کنند». ابن‌کثیر در تفسیر: (وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۝ و شما دسته‌های سه گانه‌ای باشید) [آیه ۷] می‌گوید: «یعنی مردم در روز قیامت به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته‌ای در طرف راست عرش پروردگار سبحان قرار دارند و آنان کسانی‌اند که از پهلوی راست آدم ﷺ بیرون آمده‌اند ... و سدی می‌گوید: آنان جمهور اهل بهشت‌اند. دسته دوم در طرف چپ عرش قرار دارند و آنان عامه اهل دوزخ‌اند که از پهلوی چپ آدم ﷺ بیرون آمده‌اند ... پناه بر خدا ﷻ از عملکرد آنان — و دسته سوم پیشتازان در بارگاه خدای عزوجل‌اند که ایشان از اصحاب یمن بهره‌مندتر، مخصوص‌تر و به حق تعالی نزدیک‌ترند و این گروه؛ پیامبران، صدیقان و شهیدان می‌باشند که تعدادشان از اصحاب یمن کمتر است».

أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿۱۱﴾

«آنانند همان مقربان» یعنی: نزدیک کرده گان به سوی پاداش فراوان الهی و کرامت و گرامیداشت عظیم وی.

فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿١٢﴾

آن مقربان به طور ابد ﴿در بهشتهای پر ناز و نعمت﴾ اند.

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾

آن مقربان؛ ﴿جمعی بسیارند از پیشینیان﴾ ثُلَّةٌ: گروهی است که شمار آن در تحت حصر نیاید. مراد از پیشینیان: اُمّت های سابق از زمان آدم علیه السلام تا بعثت پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله می باشند.

وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿١٤﴾

﴿و﴾ آن مقربان ﴿اندکی اند از متأخران﴾ یعنی: مقربان از اُمّت محمد صلی الله علیه و آله نسبت به پیشینیان خود از اُمّت های دیگر اندک اند، به سبب بسیاری پیامبران در اُمّت های پیشین و بسیاری کسانی که دعوتشان را اجابت گفته اند. به قولی - که ابن کثیر نیز آن را ترجیح داده است - مراد این است که: مقربان جمعی بسیار از پیشینیان اُمّت محمد صلی الله علیه و آله و جمعی اندک از متأخران همین اُمّت اند بنابراین، جمعی بسیار از پیشینیان مقرب و پیشتاز اُمّت محمدی در بهشت اند ولی از متأخران این اُمّت مقربان اندکی در بهشت اند، برخلاف اصحاب یمین (یاران دست راست) زیرا چنانکه می آید - از هردو مجموعه پیشینیان و متأخرانشان جمع بسیاری در بهشت اند پس هیچ امتناعی ندارد که اصحاب یمین این اُمّت بیشتر از اصحاب یمین غیرشان از اُمّت های دیگر باشند. بنابراین، از پیشتازان و مقربان اندک و از جمع بسیار بزرگ اصحاب یمین این اُمّت است که نصف اهل بهشت تشکیل می شود چنانکه در حدیث شریف آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله به یاران خویش گفتند: «إِنِّي

لَا زُجُوَا أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ﴿۱۳﴾ من امیدوارم که شما [امت من] نصف اهل بهشت باشید .

در بیان سبب نزول آیات [۱۳-۳۹] از ابی هریره رضی الله عنه روایت شده است که فرمود: چون آیه (ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ) ﴿۱۳﴾ از پیشینیان جمعی بسیار و از متأخران جمع اندکی اند) نازل شد، این امر که چرا شمار بهشتیان امت های قبل بیشتر است، بر مسلمانان دشوار آمد لذا بعد از آن آیه: (ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ) ﴿۱۴﴾ از پیشینیان و متأخران جمعی بسیارند) نازل شد. هرچند این روایت سند قوی و محکمی ندارد.

خلاصه این که: مجموع این امت در بهشت نسبت به غیر خود از امت ها در اکثریت قرار دارند اما سابقان و پیشتازان امت های گذشته از سابقان امت ما بیشترند ولی باز تابعان امت ما بیشتر از تابعان و متأخران امت های دیگر می باشند. شایان ذکر است که بسیار بودن پیشتازان امت های پیشین به سوی بهشت، دلیل دیگری جز کثرت انبیایشان ندارد پس اگر پیشتازان امت های پیشین با ضمیمه شدن انبیایشان به ایشان از ما بیشتر باشند بر پیشتازان امت ما هیچ باکی نیست.

عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ﴿۱۵﴾

(بر تخت های زربافته) یعنی: مقربان بر تخت های بافته شده از رشته های طلا تکیه داده اند. به قولی: (مَوْضُونَةٌ) تخت های مشبک به در و یاقوت و زبرجد، یعنی تخت های گویا نشان است.

مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِّلِينَ ﴿۱۶﴾

(که روبروی هم بر آنها تکیه داده اند) یعنی: مقربان روبروی هم در کمال انس و

الفت بر تخت‌های زربفت گوه‌ر نشان نشسته‌اند و چنان نیست که همدیگر را از پشت سر ببینند و بعضی به قفای بعضی دیگر نگاه کنند.

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدُنُّهُ مُخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾

﴿برگردشان نوجوانان جاویدان می‌گردند﴾ یعنی: بر گرد ایشان برای خدمتگزاری نوجوانانی می‌گردند که به ایشان اختصاص یافته‌اند و آن نوجوانان نه پیر می‌شوند و نه شادابی و صفای آنها تغییر می‌کند. به قولی: آنان نوجوانان مسلمین و به قولی دیگر: اطفال مشرکین‌اند. این امر نیز بعید نیست که آن نوجوانان برای پرداختن به این خدمت در خود بهشت آفریده شده باشند.

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿١٨﴾

آری! برگردشان نوجوانان جاویدان می‌گردند؛ ﴿با کوزه‌ها و ابریق‌ها﴾ اکواب: کوزه‌هایی است دارای دهانه‌های مدور که نه دسته دارد و نه سرپوش. ابریق: آبریزی است که دسته و سرپوش و نوله دارد ﴿و با جامه‌هایی از شراب جاری﴾ یعنی: از شراب روان چشمه‌های شراب بهشتی.

لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿١٩﴾

﴿که بهشتیان از آن﴾ یعنی: از نوشیدن آن شراب ﴿سردرد نگیرند﴾ چنان‌که شرابهای دنیا سبب سردرد می‌شود ﴿و نه بد مست شوند﴾ تا خرده‌هایشان از بین برود. ابن عباس رضی الله عنه می‌گوید: «در شراب چهار خصلت است؛ مستی، سردرد، قی و پیشاب، که خداوند ﷻ شراب بهشت را از همه اینها پاک داشته است.»

وَفَكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾

﴿و﴾ می‌گردند آن نوجوانان خدمتگذار با ﴿میوه‌هایی از آنچه بر می‌گزینند﴾
یعنی: از بهترین‌های آنچه که بهشتیان به میل خود انتخاب می‌کنند، هرچند که همه
میوه‌های بهشتی بهترین‌هاست.

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾

﴿و﴾ می‌گردند آن نوجوانان خدمتگذار بر آنان با ﴿گوشت مرغ﴾ که از دیگر
گوشتها بهتر و لذیذتر است ﴿از آنچه خوش دارند﴾ و دلهايشان بدان میل و رغبت
دارد. حکمت در مقدم کردن میوه بر گوشت این است که میوه لطیف‌تر، در فرو
بردن سریعتر، در هضم آسان‌تر، از نظر بهداشتی سالم‌تر و برای تحریک اشتها
ممدتر است به طوری که انسان را مهیایی خوردن غذا می‌کند.

وَحُورٌ عِینٌ ﴿٢٢﴾

﴿و حور عین﴾ یعنی: بهشتیان از حور عین همسرانی دارند. حور در چشم آن
است که سیاهی آن بسیار سیاه و سفیدی آن بسیار سفید باشد. عین: یعنی دارای
چشمهای درشت.

كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾

﴿مثل لؤلؤ نهان در میان صدف﴾ لؤلؤ نهان در میان صدف: مرواریدی است که
به آن دستی نرسیده و بر آن غباری فرو نیفتاده باشد، که چنین مرواریدی صفا و

درخشش بیشتری دارد. پس زنان بهشت در سفیدی، زیبایی و صفای رنگ خود به لؤلؤ نهان در میان صدف تشبیه شده‌اند.

جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۴﴾

﴿این پاداشی است برای آنچه می‌کردند﴾ یعنی: همه این نعمت‌ها به منظور پاداش دهی در برابر اعمالشان به ایشان ارزانی می‌شود.

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿۲۵﴾

﴿در بهشت سخنی بیهوده و حرفی گناه‌آلود نمی‌شنوند﴾ زیرا در بهشت کسی هذیان و سخن گناه‌آلودی نمی‌گوید و در آن از دشنام و ایذاء و سخنان آلوده به گناه خبری نیست.

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿۲۶﴾

﴿لیکن سخنی را می‌شنوند که سلام است و سلام﴾ یعنی: بهشتیان همدیگر را به گفتن سلام، شادباش و درود گفته و سلام ... سلام! می‌گویند.

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿۲۷﴾

﴿و اصحاب یمین؛ چه حال دارند اصحاب یمین؟﴾ این آیه معطوف به (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ) است و استفهام مفید به شگفت واداشتن از حال سعادت‌مندانه و نیکبختی آنان است. اصحاب یمین — چنان‌که در سوره «رحمن»

گذشت - اصحاب باغ دوم اند . یعنی : در ترکیب کلی بهشتیان ، در درجهٔ دوم بعد از سابقان و مقربان قرار داشته و در برخورداری از نعمتها درجهٔ پایین تری دارند ؛ زیرا ایشان در دنیا از نظر ایمان ضعیف تر بوده و از نظر اخلاص و عمل ، بهرهٔ کمتری داشته اند بنابراین ، میوه ها و نعمت هایی که به ایشان داده می شود ، به درجهٔ پیشتازان نمی رسد .

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾

آری ! اصحاب یمین ﴿در جوار درختان سدر بی خار﴾ قرار دارند . درخت سدر یا کنار نوعی درخت معروف است . مَخْضُودٌ : آن است که خار آن قطع شده باشد .

وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ﴿٢٩﴾

﴿و﴾ در جوار ﴿درخت های موز که میوه اش خوشه خوشه روی هم چیده است﴾ طَلْحٌ : درخت موز است . مَّنْضُودٌ : آن است که خوشه های آن بر فراز همدیگر به نظمی زیبا چیده شده باشد . به قولی : طَلْحٌ : درخت موز نیست بلکه درخت معروفی است که بزرگترین درخت در سرزمین اعراب می باشد . شایان ذکر است که فضیلت آن بر درختان دنیا همچون فضیلت سایر نعمت های بهشتی بر نعمت های دنیا است .

در بیان سبب نزول این دو آیه روایت شده است : اعراب وادی وَّحٍّ را که درّه ای حاصل خیز و سرسبزی در طائف بود و سایه ها و درختان موز و کنار آن را بسیار دوست داشتند پس خداوند ﷻ نازل فرمود : (وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ...) .

وَوَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ﴿٣٠﴾

﴿و﴾ اصحاب یمین ﴿در سایه گسترده﴾ یعنی : همیشگی و پایدار قرار دارند که زوالی ندارد و خورشید آن را از بین نمی برد.

وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿۳۱﴾

﴿و﴾ نیز اصحاب یمین ﴿در آبی ریزان﴾ قرار دارند که در طول شبانه روز به هر کجا که خواهند جاری می شود و هیچ انقطاعی ندارد. پس این آب ریزان که خدای عزوجل آن را در مجاری اش می ریزد، شراب اصحاب یمین است اما شراب پیشتازان مقرب، جامهائی از چشمه شراب جاری است.

وَفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿۳۲﴾

لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿۳۳﴾

﴿و﴾ نیز اصحاب یمین ﴿در میوه های بسیار﴾ قرار دارند که نه پایان پذیر است و در وقتی اوقات قطع می شود چنان که میوه های دنیا هر یک فصلی داشته و در بعضی از اوقات قطع می شوند ﴿و نه بازداشته شده﴾ یعنی : میوه های آن از کسی که خواهانش باشد، در وقتی از اوقات و به صفتی از اوصاف بازداشته نمی شود. مثلاً چنین نیست که در برابر آن از ایشان بهائی خواسته شود، یا امثال این گونه از قیود و شرایط و موانع برای ایشان وضع گردد بلکه آن میوه ها همیشه برایشان آماده است. اما میوه « پیشتازان مقرب » میوه ای است که آنان خود از میان انواع میوه ها بر می گیرند.

وَفُرْشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿۳۴﴾

(و) نیز اصحاب یمین از ﴿فرش‌های برافراشته شده﴾ بر بالای تختها و آرامکده‌ها بر خوردارند. به قولی: فرش در اینجا کنایه از زنان اهل بهشت است که در کمال و جمالشان برافراشته قدر و عالی جاه و بلندبالایند.

إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنِشَاءً ﴿٢٥﴾

(همانا ما آنان را آفریدیم آفریدنی) یعنی: ما آن زنان را به شیوهٔ ابداعی به عنوان آفرینشی نو بدون توالد و تناسل آفریده‌ایم. به قولی: مراد از آنان، زنان بنی آدم‌اند و آفرینش نو آنها بدین معنی است که خداوند ﷻ آنها را بعد از بزرگسالی و مرگشان به حال جوانی و تازه گی برمی گرداند.

فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٢٦﴾

(پس ایشان را دوشیزه گردانیدیم) که قبل از شوهرانشان هیچ انس و جنی با ایشان آمیزش نکرده است و هر وقت هم که شوهرانشان با ایشان مقاربت کنند، ایشان را بکر می یابند و آن دوشیزگان از این نظر هیچ درد و رنجی نیز احساس نمی کنند. چنان که در حدیث شریف به روایت ابی سعید خدری ﷺ آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا جَامَعُوا نِسَاءَهُمْ عُذْنُ أَبْكَارٍ» چون اهل بهشت با زنان خود مجامعت کنند، آن زنان مجدداً به بکارت برمی گردند.»

عُرْبًا أَتْرَابًا ﴿٢٧﴾

آن زنان؛ ﴿همسردوست و همسن و سال﴾ اند. عُرْب: جمع عَرُوب عبارت از زنی است که شوهرش در نزدش سخت محبوب و او نیز در نزد شوهرش دلپسند

باشد. مبرد می گوید: «عروب زنی است که عاشق شوهرش بوده و بسیار شیرین سخن باشد». اتراب: زنانی اند که یک تاریخ تولّد و یک سنّ و سال دارند.

لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٣٨﴾

﴿برای اصحاب یمین﴾ یعنی: خداوند ﷺ زنان یاد شده را نیز برای اصحاب یمین پدید آورده است.

ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾

و ثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾

﴿که گروهی بسیار از پیشینیان و گروهی بسیار از متأخران اند﴾ یعنی: اصحاب یمین گروهی بسیار از پیشینیانند؛ و ایشان کسانی اند که از زمان آدم ﷺ تا بعثت پیامبر خاتم ﷺ به دنیا آمده و در گذشته اند و گروهی بسیار از متأخران؛ یعنی از امت محمد ﷺ هستند. به قولی: مراد از گروهی بسیار از پیشینیان: پیشینیان این امت؛ و مراد از گروه بسیار از متأخران؛ کسانی از پسینیان این امت اند که در ایمان از پیشینیان امت پیروی کرده و دنباله رو ایشان گردیده اند و ابن کثیر این قول را ترجیح داده است.

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾

و بعد از آن که خدای متعال حال دو گروه از گروه های سه گانه مردم در آخرت

یعنی پیشتازان و اصحاب یمین را بیان کرد، اینک به بیان حال یاران چپ می‌پردازد: ﴿واصحاب شمال، چه حال دارند اصحاب شمال؟﴾ آن گاه خود حالشان را این گونه تفسیر می‌کند:

فِي سُمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾

﴿در میان آتشباد و آب جوش‌اند﴾ سموم: گرمای آتش و حمیم: آب جوشانی است که حرارت آن بسیار بالاست. امام رازی می‌گوید: «بهتر این است که بگوئیم: سموم هوای متعفن و بسیار آلوده‌ای است که عفونت آن قلب انسان را فاسد کرده و سبب هلاکت وی می‌شود».

وَزِلِّ مِّنْ يَّحْمُومٍ ﴿٤٣﴾

لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾

﴿و در سایه‌ای از دود﴾ یعنی: دوزخیان، وحشت‌زده از گرمای سخت و سوزان به سایه پناه می‌برند پس سایه را نیز دود سیاهی از جهنم می‌یابند که گرمای بسیار سخت و سوزانی دارد ﴿که نه خنک است﴾ یعنی: مانند دیگر سایه‌ها سرد نیست ﴿و نه خوش﴾ یعنی: منظری نیکو و دلپسند هم ندارد زیرا هر چیزی که از خیر بی‌بهره باشد، دلپسند نیز نیست.

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾

﴿آنان پیش از این نازپرورده بودند﴾ یعنی: یاران چپ (اصحاب شمال) در دنیا

در شهوات و لذتهایی فرو رفته بودند که برایشان حلال نبود.

وَ كَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾

﴿و بر گناه بزرگ مداومت می کردند﴾ که مراد از آن شرک است. یعنی از شرک توبه نمی کردند و بر آن پای می فشردند.

وَ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَ عِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾

﴿و می گفتند: آیا چون مردیم و خاک و استخوانی چند شدیم آیا واقعاً باز برانگیخته می شویم؟﴾ یعنی: اصحاب شمال زنده شدن بعد از مرگ را — درحالی که به استخوانهای پوسیده چندی تبدیل می شوند — انکار کرده و بعید شمردند.

أَوَءَا بَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾

﴿آیا پدران نخستین ما برانگیخته می شوند؟﴾ یعنی: برانگیخته شدن پدران نخستین ما بعیدتر از برانگیخته شدن خود ما است، از آن رو که آنها پیش تر از ما مرده اند و پوسیده تر شده اند.

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾

لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾

﴿بگو: بی گمان اولین و آخرین برای میعاد روزی معین﴾ که همانا روز قیامت است

﴿جمع کرده می‌شوند﴾ بعد از بعث و رستاخیز . یعنی ای محمد ﷺ ! به آنان بگو که پیشینیان از امت‌ها و متأخرانشان که شما نیز از جمله آنان هستید ، در موعد روزی معلوم گرد آورده می‌شوید .

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾

لَا كِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ ﴿٥٢﴾

﴿سپس شما ای گمراهان دروغ انگار﴾ خطاب برای اهل مکه و امثال آنان است؛
 ﴿خورندگان از درخت زقومید﴾ یعنی : شما منکران رستاخیز ، در آخرت از درخت
 بدمنظر بسیار بدمزه‌ای که در قعر جهنم می‌روید ، می‌خورید . تفسیر نظیر این آیه
 در سوره [صافات/۶۲] نیز گذشت .

فَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٣﴾

﴿پس از آن شکم‌ها را پر خواهید کرد﴾ یعنی : شکمهایتان را از درخت زقوم پر
 می‌کنید؛ از بس که گرسنگی بر شما فشار می‌آورد .

فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾

﴿و روی آن از آب جوش می‌نوشید﴾ یعنی : شما بر روی زقوم و به دنبال خوردن
 آن ، به سبب غلبه تشنگی از آب جوش می‌نوشید .

فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهَلِيمِ ﴿٥٥﴾

﴿پس خواهید نوشید مانند نوشیدن شتران عطش زده﴾ هیم: شتران عطش زده‌ای‌اند که به سبب بیماری‌ای که به آن مصاب شده‌اند هرگز سیراب نمی‌شوند و چندان می‌آشامند تا بمیرند. یعنی: نوشیدن شما از آب جوش، نوشیدنی عادی نیست بلکه مانند نوشیدن شتران مبتلا به مرض استسقاء است که همیشه تشنه‌اند و از نوشیدن آب سیراب نمی‌شوند.

هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٦﴾

﴿این است مهمانی آنان در روز جزا﴾ نُزْلٌ: غذایی است که برای مهمان آماده می‌شود و اولین چیزی است که مهمان می‌خورد. یعنی: آنچه از درخت زقوم و نوشیدنی آب جوش ذکر شد؛ پذیرایی آنان در آخرت است که با آن مورد پذیرایی قرار می‌گیرند.

نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٧﴾

﴿مایم که شما را آفریده‌ایم پس چرا تصدیق نمی‌کنید؟﴾ یعنی: شما را درحالی آفریدیم که چیزی نبودید و خودتان این حقیقت را می‌دانید پس چرا آن گونه که به آفرینش خود از سوی ما معترفید، رستاخیز را تصدیق نمی‌کنید؟ مگر نمی‌دانید که هر کس بر آفرینش ابتدایی و اولیه قادر باشد، مسلماً و به طریق اولی بر باز آفرینی نیز تواناست؟

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾

﴿آیا آنچه را که در رجمها می‌ریزید﴾ از نطفه، یعنی آب منی ﴿دیده‌اید﴾ و در

آفرینش آن نگریسته‌اید؟

ءَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ ؕ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾

«آیا شما آن را می‌آفرینید یا ما آفریننده‌ایم؟» یعنی: آیا شما این آب منی را به صورت بشری استوار و کامل الخلقه می‌سازید و به تصویر می‌کشید، یا این ماییم که سازنده و به تصویر کشنده‌آئیم؟

نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾

عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

«ماییم که در میان شما مرگ را مقدر کرده‌ایم» یعنی: ما مرگ را بر شما تقسیم کرده و آن را برای هر فردی از افرادتان به وقتی معین تعیین کرده‌ایم پس از شما کسانی هستند که در بزرگی می‌میرند و کسانی هستند که در کوچکی و خردسالی می‌میرند ولی اهل زمین همه در چشیدن مرگ برابرند «و بر ما سبقت ن‌توانید جست» و ما را عاجز و مغلوب ن‌توانید کرد بلکه ما توانائیم؛ «بر آن که همانندان شما را جانشین شما گردانیم» یعنی: توانائیم بر این که به جای شما خلقی همانند شما را پدید آوریم. به قول ابن جریر طبری معنی این است: ما توانائیم بر این که گروهی را بمیرانیم و گروه دیگری را جانشین آنان گردانیم، قرن بعد از قرن و نسلی پس از نسل دیگر «و» نیز توانائیم بر این که «شما را در هیأتی که نمی‌دانید» از صورت‌ها و هیأت‌ها و عالم‌ها «بیافرینیم» حسن می‌گوید: «یعنی توانائیم بر این که شما را بوزینه و خوک گردانیم چنان که قبل از شما با اقوامی چنین کردیم». به قولی معنی این است: توانائیم بر این که شما را در رستاخیز بر غیر صورتهایی که در دنیا

داشته‌اید بیافرینیم.

وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشَأَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

«و هراینه آفرینش نخستین را دانسته‌اید» و آن عبارت از آفرینش ابتدایی شما از نطفه، سپس از خون بسته، سپس از گوشت پاره است درحالی که قبل از آن چیزی نبودید «پس چرا پند نمی‌گیرید؟» یعنی: پس چرا قدرت خدای سبحان را بر آفرینش واپسین به یاد نمی‌آورید و آن را بر آفرینش اول قیاس نمی‌کنید؟ شایان ذکر است که این آیه دلیل بر صحت قیاس است.

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾

أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾

«آیا دیدید آنچه می‌کارید؟» یعنی: به من خبر بدهید از آنچه در زمین می‌کارید و بذر می‌افکنید؛ «آیا شما آن را می‌رویانید» یعنی: به زرع و کشت تبدیل می‌کنید و در آن خوشه و دانه می‌رویانید «یا ما زارع هستیم؟» یعنی: یا ما هستیم که رویاننده و تبدیل‌کننده آن به زراعت هستیم نه شما؟ پس چون به این امر اقرار کردید، دیگر چگونه منکر رستاخیز می‌شوید؟ در حدیث شریف به روایت ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: زَرَعْتُ، وَلَيْقُلْ: حَرَرْتُ، فَإِنَّ الزَّارِعَ هُوَ اللَّهُ» یکی از شما نگوید که من زرع کردم بلکه باید بگوید: کشت نمودم زیرا زارع همانا خداوند است». البته این نهی، نهی ارشادی و ادبی است، نه نهی حرمت. علما می‌گویند: برای کسی که بذر را در زمین می‌افکند، مستحب است که بعد از خواندن: (أَعُوذُ بِاللَّهِ ...) آیه: (أَفَرَأَيْتُمْ مَا

تَحَرُّوْهُ، اَلَّيْتُمْ تَزَرَّعُوْهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ) را بخواند، آن گاه بگوید: «بَلِ اللّٰهُ الزَّارِعُ
وَالْمُنْبِتُ وَالْمُبْلَغُ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَرْزُقْنَا ثَمَرَهُ وَجَنِّبْنَا ضَرَرَهُ وَاَجْعَلْنَا لِاَنْعَمِكَ مِنَ
الشَّاكِرِيْنَ، وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ مِنَ الذَّاكِرِيْنَ، وَبَارِكْ لَنَا فِيْهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ» بلکه خدا عز و جل است
که زارع، رویاننده و به پخته گی رساننده آن است. بارخدا یا! بر محمد درود
بفرست و ما را از حاصل این زمین روزی بخش و از زیان آن برکنار دار و مرا برای
نعمت هایت از شکرگزاران و برای احسانهایت از یادآورندگان قرار ده و ای
پروردگار عالمیان! برای ما در آن برکت بده». گفته شده که: این دعا امان آن
زراعت از تمام آفات - اعم از کرم، ملخ و غیره - است.

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿١٥﴾

بَلْ نَحْنُ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿١٦﴾

مَحْرُومُونَ ﴿١٧﴾

(اگر بخواهیم قطعاً آن زراعت را درهم شکسته) و خرد و ریزه شده
(می گردانیم) به طوری که از آن هیچ بهره ای گرفته نشود و از آن هیچ دانه ای به
دست نیاید و نه چیزی از بهره های دیگری که از کشتزار خواسته می شود، فراهم
آید؛ (پس در افسوس و تعجب می افتید) یعنی: در آن صورت حسرت زده
می شوید و از آنچه که به شما در زراعت و کشاورزیتان فرود آمده است، مدّتی
دراز در تعجب فرو می روید در حالی که می گوئید: «ما غرامت کشتندگانیم» مُغْرَم:
کسی است که مالش بدون عوضی بریاد رفته است (بلکه ما محروم ماندگانیم) از
روزیمان؛ با نابود شدن کشاورزیمان.

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾

ءَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٦٩﴾

﴿پس آیا دیده‌اید آن آبی را که می‌آشامید﴾ و به وسیله آن تشنگی خود را فرومی‌نشانید؟ ﴿آیا شما آن را از ابر فرودآورده‌اید، یا ما﴾ آن آب را به قدرت خویش ﴿فرود آورنده‌ایم؟﴾ پس چگونه به توحید و یگانگی ما اقرار نکرده و رستاخیز را تصدیق نمی‌کنید؟

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

﴿اگر بخواهیم آن را شور می‌گردانیم﴾ به طوری که نه برای نوشیدن صلاحیت داشته باشد و نه برای کشاورزی ﴿پس چرا شکر نمی‌گزارید﴾ نعمت‌های خداوندی را که برای شما آب شیرین و گوارایی آفریده است که از آن می‌آشامید و بهره می‌برید؟ در حدیث شریف آمده است که چون رسول اکرم ﷺ آب می‌نوشیدند، می‌گفتند: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانَا عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهِ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا يَذُنُونَنَا» سپاس و ستایش خدایی را که به رحمت خویش ما را آب شیرین و گوارا نوشانید و به شومی گناهانمان آن را شور و تلخ نگردانید.»

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾

ءَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴿٧٢﴾

﴿آیا دیدید آن آتشی را که بر می‌آورید؟﴾ یعنی: آن را با آتش‌زنه از درخت تر و

تازه بیرون می آورید ؟ ﴿ آیا شما درختش را آفریده اید ؟ ﴾ یعنی : درختی که آتش را از آن بیرون می آورید ﴿ یا ما آفریننده ایم ﴾ آن را به قدرت خویش نه شما ؟ آن درخت ، عبارت است از درخت مرخ (بادام تلخ) و عفار که اعراب از آنها آتش زنه درست می کردند . یعنی از آنها دو شاخهٔ سبز برگرفته و یکی را به دیگری می کشیدند آن گاه از میان آن دو ، شرارهٔ آتش بر می خاست . به قولی : مراد همهٔ درختان است .

مَنْ جَعَلْنَهَا تَذَكُّرَةً وَمَتَعًا لِلْمُقْوِينَ ﴿۷۲﴾

﴿ ما آن را پندآموزی ساخته ایم ﴾ یعنی : ما آن آتش برآمده از درخت را به یاد آورندهٔ گرمای آتش جهنم گردانیده ایم تا مؤمنان از آن پندگیرند ﴿ و آن را توشه ای برای رهروان ﴾ مانند مسافران و صحرانشینانی گردانیدیم که در سرزمین های بی آب و علف و بیابانها فرود می آیند . در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم و غیر ایشان از ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند : « آتشی که بنی آدم بر می افروزند ، جزئی از هفتاد جزء آتش جهنم است ... » . دلیل این که در بهره گیری از آتش مخصوصاً مسافران و رهگذران ذکر شده اند ، این است که آنها به آتش سخت احتیاج دارند ، هرچند که نیاز تمام مردم به آن فراگیر است چنان که در حدیث شریف آمده است : « النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ ، النَّارُ وَالْكَلاَءُ وَالْمَاءُ » مردم در سه چیز با هم شریک اند : آتش ، علف و آب . . شایان ذکر است که بر اساس جدیدترین نظریات علمی ، نفت و پترول نیز در اصل از درختانند .

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿۷۴﴾

﴿پس به نام پروردگارت که بزرگ است تسبیح گوی﴾ یعنی: حق تعالی را به پاکی یادکن و بگو: (سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ) پاک است خدای بزرگی که به قدرت خویش این اشیاء مختلف و متضاد را آفرید.

❖ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿۷۵﴾

﴿پس به منزلگاه‌های ستارگان سوگند می‌خورم﴾ مَوَاقِعُ: غروبگاه‌های ستارگان است. (لَا أُقْسِمُ) در کلام عرب به معنای قسم است و «لا» زائد می‌باشد که برای تأکید آورده می‌شود پس افزودن «لا» بر فعل «أُقْسِمُ» به معنای آن است که سوگند خورنده هر چه را که غیر از مقسم علیه است، نفی می‌کند و از این جهت مفید تأکید نیز هست. یعنی: قضیه روشن‌تر از آن است که نیازی به قسم خوردن داشته باشد، چه رسد به این که برای اثبات درستی آن، همچو قسم بزرگی یاد شود. دلیل این که خداوند ﷻ مخصوصاً به غروبگاه‌های ستارگان سوگند خورد، دو چیز است: یکی این که غروب ستارگان نشان دهنده زوال اثر آنهاست و این خود بر وجود مؤثر فناپذیری دلالت می‌کند که تأثیر آن هرگز زوالی ندارد، بدین جهت ابراهیم ﷺ با افول ستارگان بر وجود خداوند ﷻ استدلال کرد. دوم این که اواخر شب بدون شک خاصیت‌های شریف و برتری دارد.

مسلم در بیان سبب نزول این آیه از ابن عباس رضی الله عنه روایت کرده است که فرمود: در زمان رسول اکرم ﷺ به مردم باران فرو فرستاده شد پس آن حضرت ﷺ فرمودند: اینک بعضی از مردم شاگرد و بعضی ناسپاس اما آنان که شکرگزارند گفتند: این رحمتی است که خداوند ﷻ آن را بر ما منت نهاد و اما بعضی از کسانی که ناسپاس اند، گفتند: باران به سبب فلان ستاره در حال غروب بر ما فرود آمده است، همان بود که این آیات: (فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ) تا (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكَذِّبُونَ) نازل شد.

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَتَّعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾

«و اگر بدانید این قسمی است بزرگ» زیرا «مقسم به» که ستارگانند بر قدرت عظیم، حکمت کامل و فرط رحمت خداوند ﷻ دلالت می کنند.

إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾

«هراینه این کتاب قرآنی است کریم» این آیه «مقسم علیه» است. یعنی: به منزلگاه‌های ستارگان قسم می خورم که این کتاب قرآنی است گرامی داشته من که آن را در عزت و قدر و منزلت بر تمام کتابها برتری داده‌ام و آن را بزرگتر و گرامی تر از آن داشته‌ام که از مقوله سحر، کهنات، فال‌بینی یا دروغ و مانند آنها باشد. چنان‌که قرآن به این دلیل نیز کریم است که در آن اخلاق کریمانه و ارزشهای متعالی طرح و تبیین شده است و بنابراین حقیقت است که حافظ آن گرامی و قاری آن بزرگ داشته می شود. مناسبت میان مقسم به که ستارگان است و میان مقسم علیه که قرآن است آشکار می باشد زیرا چنان که ستارگان تاریکی ها را روشن می کنند، آیات قرآن نیز در دنیا و آخرت راه و روش زندگی را روشن می کنند و چنان که ستارگان تاریکی های حسی را از بین می برند، قرآن نیز تاریکی های معنوی یعنی تاریکی های جهل و گمراهی را از بین می برد.

فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾

آری! قرآن «در کتابی نهفته» یعنی: پوشیده و مصون قرار دارد که جز فرشتگان مقرب کسی دیگر بر آن اطلاع ندارد. به قولی معنی این است: آن کتاب که لوح محفوظ می باشد، از باطل محفوظ است.

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾

﴿به آن جز پاک‌شدگان دست نمی‌رسانند﴾ یعنی: کتاب مصون و محفوظ را جز پاکیزگان از بهره‌های نفسی در آسمان که فرشتگانند، مساس نمی‌کنند اما شیاطین به آن دسترسی ندارند همچنین در زمین نیز جز پاک‌شدگان از جنابت و ناپاکی و بی‌وضوئی، به آن دست نمی‌رسانند. از فحوای این آیه دانسته می‌شود که نباید اشخاص کافر، جنب و بی‌وضوء قرآن را مساس کنند پس بنابراین، خبر به معنای نهی است یعنی هرچند (لَا يَمَسُّهُ) به صیغه نفی بیان شده اما مراد از آن نهی می‌باشد چنان‌که جمهور فقها و از جمله ائمه مذاهب اربعه بنابراین آیه و نیز بر مبنای حدیث شریف ذیل: «قرآن را جز شخصی که پاک است، مساس نکند»؛ بر منع اشخاص یادشده از مساس کردن قرآن متفق القول اند و فقط مالکی‌ها مساس کردن قرآن از سوی شخص بی‌وضوء را برای ضرورت تعلیم و تعلّم جایز شمرده‌اند.

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

﴿فرو فرستاده‌ای از سوی پروردگار عالَمیان است﴾ این چهارمین وصف برای قرآن کریم در چهارمین آیه است.

أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ ﴿٨١﴾

﴿آیا شما به این سخن﴾ یعنی: به قرآنی که به اوصاف یاد شده وصف شد؛ (سستی می‌ورزید؟) مُذْهِبُونَ: یعنی آیا شما با کفار در کفرشان نرمش و مدارا می‌کنید؟ اصل مُذْهِبٌ کسی است که ظاهرش برخلاف باطنش باشد، گوا این که او در روانی و نرمی خود به ذهن (روغن) شباهت دارد و این از باب به کارگرفتن

لفظ در یک امر معنوی بر سبیل مجاز است ، مجازی که به خاطر شهرت خود به حقیقت عرفی تبدیل شده است .

وَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾

﴿و﴾ آیا شما ﴿تنها روزیتان را در تکذیب آن قرار می‌دهید؟﴾ یعنی : آیا شکر و سپاس روزیتان را که همانا فروفرستادن باران است در این قرار می‌دهید که نعمت خداوند ﷻ را تکذیب و انکار کرده و این تکذیب و انکار را به جای شکر قرار دهید ؟ چرا که به جای شکرگزاری بخشنده و فروآورنده باران ، آن را به ستارگان نسبت می‌دهید و می‌گویید : ما به خاطر غروب فلان ستاره از منزلگاه خود در مغرب و طلوع ستاره رقیب آن از مشرق ، باران یافته‌ایم ؟ شایان ذکر است که اعراب باران ، باد ، گرما و سرما را به ستاره‌های غروب کرده ، یا به ستاره‌های طلوع کننده نسبت می‌دادند .

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾

وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾

﴿پس چرا آن گاه که جان به گلوگاه رسد﴾ یعنی : پس چرا آن گاه که روح ، یا نفس در هنگام مرگ به گلوگاه رسد ؛ ﴿و شما﴾ ای کسانی که پیرامون فرد در حال احتضار قرار دارید و او را می‌بینید که در حال جان‌کندن است ؛ ﴿در آن هنگام نظاره می‌کنید﴾ و هیچ کاری برای او کرده نمی‌توانید ؟ نه می‌توانید مرگ را از او دفع

کنید و نه این که حتی سختی جان‌کندن را بر وی آسان گردانید؛ ﴿و ما به او از شما نزدیکتریم﴾ به علم، قدرت و رؤیت خویش. به قولی مراد این است: فرستادگان ما که متولی و عهده‌دار قبض روح او هستند، از شما به او نزدیک‌ترند ﴿ولی نمی‌بینید﴾ یعنی: شما فرشتگان موکل مرگ را که نزد محتضر حاضر می‌شوند و عهده‌دار قبض روح وی هستند، نمی‌بینید.

فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿۸۶﴾

تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۸۷﴾

﴿پس اگر شما مقهور حکم الهی نیستید﴾ یعنی: اگر شما مملوک و پروردهٔ ایجاد و نتیجهٔ فعل تکوینی حق تعالی نیستید، یا اگر شما به پندار خود بعد از مرگ برانگیخته نمی‌شوید؛ ﴿چرا آن را باز نمی‌گردانید﴾ یعنی: چرا روح شخص محتضر را که به گلوگاه رسیده است، به مقرّ و جایگاهی که در آن بوده، باز نمی‌گردانید ﴿اگر راست می‌گویید﴾ در این پندارتان که مملوک پروردگار نیستید، آفریننده‌ای ندارید و رستاخیزی در کار نیست؟ و قطعاً بدانید که هرگز آن را به مقرّش بازگردانیده نمی‌توانید بنابراین، بطلان این پندارتان که مملوک پروردگار و پرورش یافتهٔ او نیستید، آشکار شد. این جواب «فَلَوْلَا» در آیهٔ قبل است.

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۸۸﴾

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ ﴿۸۹﴾

آن گاه خداوند متعال سرنوشت و سرانجام گروه‌های مختلف مردم را در هنگام

احتضار و بعد از وفاتشان بیان نموده و آنان را به سه دسته ذیل تقسیم می کند :

« و اما اگر او از مقربان باشد » یعنی : اگر شخص محضر ، یا متوفی از پیشتازان مقرب باشد « پس او راست راحت و ریحان و بهشت پر ناز و نعمت » رَوْح : راحتی و رهایش از رنج و زحمت دنیا و آسوده شدن از احوال آن است . ریحان : رزق و روزی در بهشت است . حسن می گوید : « ریحان همان گیاه معروفی است که بوی خوشی دارد » . شایان ذکر است که پیشتازان مقرب همان کسانی اند که فرایض ، واجبات ، سنن و مستحبات را انجام داده و محرمات ، مکروهات و برخی از مباحات را ترک می کنند و ایشان اولین گروه از گروه های سه گانه ای هستند که ذکر آنها در اوایل این سوره گذشت .

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿١٠﴾

فَسَلَّمَ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿١١﴾

« و اما اگر از اصحاب یمین باشد » یعنی : اگر شخص محضر ، یا متوفی از یاران راست باشد و ایشان کسانی اند که نامه های اعمالشان به دست راستشان داده می شود ؛ « پس سلام بر تو باد از اصحاب یمین » یعنی : ای یار راست ! از جانب یاران و برادران راست بر تو سلام باد از آن رو که تو به زودی همراهشان خواهی بود و آن گاه از تو با سلام استقبال می کنند .

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿١٢﴾

فَتَنُذِلُّ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿١٣﴾

﴿ واما اگر از تکذیب کنندگان همراه باشد ﴾ یعنی : اگر شخص متوفی ، یا محضر از تکذیب کنندگان رستاخیز و از گمراهان راه هدایت باشد؛ و آنان اصحاب شمال (یاران چپ) اند که ذکرشان در اوایل سوره گذشت؛ ﴿ پس او راست مهمانی ای از آب جوشان ﴾ یعنی : پس او با آب جوشانی که حرارتش به درجه نهایی خود رسیده است ، پذیرایی خواهد شد . نُزُلُ : پذیرایی از میهمان بعد از فرود آمدنش می باشد . البته این بعد از آن است که از زقوم می خورد چنان که گذشت .

وَتَصْلِيَةُ حَجِيمٍ ﴿١٤﴾

﴿ و ﴾ او راست ﴿ ورود به جهنم ﴾ و استقرار در آن پس از خوردن از زقوم و نوشیدن آب جوش . و آن گاه که شخص را به آتش درافکنند ، می گویند : « أَضْلَاهُ النَّارَ وَصَلَاهُ » .

إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿١٥﴾

﴿ همانا این حق یقین است ﴾ یعنی : بی گمان این خبر عین حقیقت و کاملاً درست و بی شبهه است .

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿١٦﴾

﴿ پس به نام پروردگار بزرگ خود تسبیح بگوی ﴾ یعنی : او را از آنچه که لایق شأنش نیست به پاکی یادکن ، به سبب آنچه که از علم و قدرت وی دانسته ای . در حدیث شریف به روایت عقبه بن عامر رضی الله عنه آمده است که فرمود : چون آیه (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد ، فرمودند : « اجْعَلُوهَا فِي زُكُوعِكُمْ » آن را

در رکوع خود قرار دهید». و چون آیه: (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) بر ایشان نازل شد، فرمودند: «إِجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ» آن را در سجده خویش قرار دهید». فرق در میان «عظیم» و «اعلی» این است که عظیم بر قرب دلالت می‌کند و اعلی بر بعد پس در عین حال که حق تعالی به هر ممکنی نزدیک است اما برتر و بالاتر از آن است که ادراک‌ها بر او احاطه کنند پس از این نظر او در نهایت دوری از همه چیز است. در حدیث شریف به روایت محدثان از ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ» دو کلمه‌اند که بر زبان سبک، در میزان سنگین و نزد خدای رحمان دوست‌داشتنی هستند: سُبْحَانَ اللَّهِ و بِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة حدید

مکی است و دارای بیست و نه آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدان جهت « حدید » نامیده شد که در آیه (۲۵) از آن به منافع حدید (آهن) و اهمیتی که این عنصر در مدنیت و عمران دارد ، توجه داده شده است . و چنان که قرطبی گفته است ؛ این سوره از نظر جمهور مفسران مدنی است و قولی که می گوید : این سوره مکی است ، ضعیف است .

فضیلت آن: در حدیث شریف به روایت عِزْبَاضِ بْنِ سَارِيهِ رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله قبل از آن که بخوابند ، سوره های « مُسَبِّحات » ^(۱) را می خواندند و فرمودند : « بی گمان در مُسَبِّحات آیه ای است که بهتر از هزار آیه است » . و آن عبارت از این فرموده حق تعالی است : (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » [حدید / ۲] .

محور این سوره دعوت از جامعه اسلامی به سوی تثبیت حقیقت ایمان در وجود خود با همه مظاهر آن و با ایثار و اخلاص است .

۱ - مُسَبِّحات: سوره هایی اند که با (سَبَّحَ لِلَّهِ) آغاز شده اند، که این سوره نیز از آن جمله است.

سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾

﴿تسبیح گفت خداوند را هرآنچه که در آسمانها و زمین است﴾ یعنی : همه چیز در آسمانها و زمین حق تعالی را به پاکی یاد کرد و تمجید گفت ، یا به زبان قال ؛ مانند تسبیح گفتن فرشتگان و انس و جن ، یا به زبان حال ؛ مانند تسبیح گفتن دیگر موجودات زیرا هر موجودی بر وجود آفریننده حکیم دلالت می کند . به قولی : همه موجودات به طور حقیقی به تسبیح گفتن آفریننده متعال ناطق اند ولی ما انسانها تسبیح گفتن آنها را نمی فهمیم . شایان ذکر است که در قرآن کریم از تسبیح گفتن برای خداوند ﷻ به صیغه های امر ، ماضی ، مضارع و مصدر تعبیر شده است : صیغه امر ؛ مانند (سَبِّحْ) در آخر سوره قبل (واقعه) . صیغه ماضی ؛ مانند (سَبَّحَ) در اوّل سوره «أَعْلَى» ، این سوره و سوره های «حَشْر» و «صَفّ» . صیغه مضارع (يُسَبِّحُ) ؛ مانند سوره های «جُمُعَه» و «تَغَابُن» و صیغه مصدر ؛ مانند اوّل سوره «اسراء» که به لفظ «سُبْحَانَ» آمده است . البته تنوع و تعدّد تسبیح گفتن برای حق تعالی به همه صیغه ها که شامل همه زمانها می شود ، بر این حقیقت دلالت دارد که حق تعالی از سوی هر چیز و در هر حال سزاوار تسبیح است و این استحقاق او همیشگی و مستمرّ می باشد ﴿و اوست عزیز﴾ یعنی : قادر ، غالب و پیروزمند ﴿حکیم﴾ که افعالش همه براساس حکمت و صواب استوار است .

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾

﴿او راست فرمانروایی آسمانها و زمین﴾ پس به یگانگی در آنها تصرّف می کند و امر و تصرّف کس دیگری در آنها نافذ نیست و این است سبب تسبیح گفتن آنها

برای او ﴿زنده می‌کند و می‌میراند﴾ زندگان را در دنیا زنده می‌کند و می‌میراند و مردگان را برای رستاخیز زنده می‌کند ﴿و او بر هر چیز تواناست﴾ پس هیچ چیز او را عاجز نمی‌گرداند و هر چه که بخواهد می‌شود و هر چه که نخواهد نمی‌شود.

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ ﴿۲﴾

﴿اوست اول﴾ قبل از هر چیز ﴿و اوست آخر﴾ بعد از همه چیز. یعنی: او بعد از فنای خلقتش باقی است و بر او فنا و نیستی عارض نمی‌شود ﴿و اوست ظاهر﴾ یعنی: غالب و برتر بر همه چیز که وجودش نمایان است زیرا نشانه‌های بسیاری بر این وجود مطلق دلالت می‌کنند ﴿و اوست باطن﴾ یعنی: دانا به آنچه پنهان است. یا معنی این است: اوست پنهان از دیدگان. یا حقیقت ذاتش پنهان است پس عقلها و حاسه‌ها به او احاطه نمی‌کنند لذا او به آثار و افعال خویش آشکار و به ذات خویش پنهان است ﴿و او به همه چیز داناست﴾ پس چیزی از دانستنی‌ها از ساحت علمش بیرون نیست. در حدیث شریف به روایت ابن‌ابی‌شیه، مسلم و ترمذی از ابی‌هریره رضی الله عنه آمده است که فرمود: فاطمه رضی الله عنها نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و از ایشان برای خود خدمتکاری می‌طلبید پس به او فرمودند: «قُولِي: اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ فَالِقَ الْحَبِّ وَالْتَّوَى، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَاغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ» ای فاطمه! بگو: بارخدا! ای پروردگار ما و پروردگار همه چیز! ای فرودآورنده تورات و انجیل و فرقان! ای شکافنده دانه‌ها و هسته‌ها! پناه می‌برم به تو از شر همه چیزی که تو گیرنده موی پیشانی آن هستی [یعنی تحت قبضه و

تَصَرَّفَ توست [تویی اوّل؛ پس قبل از تو چیزی نیست و تویی آخر؛ پس بعد از تو چیزی نیست و تویی ظاهر؛ پس فوق تو چیزی نیست و تویی باطن؛ پس ورای تو چیزی نیست، پرداز از ما وام را و ما را از فقر بی نیاز کن. »

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

«اوست آن که آسمانها و زمین را در شش روز» یعنی : در شش طور از اطوار مختلف «آفرید» و البته او قادر است که آنها را در یک لحظه بیافریند ولی این عدد را به کار گرفت تا تأثی و تأمل در امور را به بندگان بیاموزد «سپس بر عرش استوا یافت» به چنان استوایی که سزاوار جناب اوست. این رأی سَلَف در باب استوا بر عرش است و این رأی به احتیاط اولی است اَمَّا خَلَف، استوا را به تدبیر حق تعالی و استیلایش بر کلیدهای امور و سلطه وی بر همه چیز تأویل می کنند «آنچه را که به زمین وارد می شود» از باران و غیر آن «می داند و آنچه را که از آن بیرون می آید» از ارواح، فرشتگان، ماهواره ها، سفینه های فضایی، نباتات و غیره نیز می داند «و آنچه را از آسمان فرود می آید» از باران و غیره «و آنچه را در آن بالا می رود» یعنی : آنچه را به سوی آن بالا می رود؛ از فرشتگان، اعمال، ارواح بندگان، دعاها، بخارهای متصاعد و مانند این ها را نیز می داند پس ذره ای از علم وی پنهان نیست. در حدیث شریف آمده است : «عمل شب قبل از عمل روز و عمل

روز قبل از عمل شب به سوی خداوند متعال بالا برده می شود. ﴿و او با شماسست﴾ به قدرت، سلطه و علم خویش ﴿هر جا که باشید﴾ یعنی: در هر جایی از زمین و ما حول و اندرون آن اعم از خشکه و دریا و فضا که بگردید. ابو حیان می گوید: «این آیه ای است که امت اسلام بر تأویل آن و این که بر ظاهر خود حمل نمی شود، اجماع دارند». یعنی: این آیه بر معیت و همراهی حق تعالی با ذات خود از نظیر حیّ و مکان حمل نمی شود و «معیت» وی به حضور علم، قدرت و اراده اش تأویل می شود. پس این آیه حجت است علیه کسانی که تأویل را در آیات دیگری که جاری مجرای این آیه است و در آنها نیز حمل معانی بر ظاهر آنها مستحیل می باشد، جایز نمی دانند ﴿و خداوند به آنچه می کنید بیناست﴾ پس چیزی از اعمالشان بر او پنهان نمی ماند.

لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٥﴾

﴿فرمانروایی آسمانها و زمین او راست﴾ این تکرار برای تأکید است ﴿و کارها به سوی خداوند بازگردانیده می شود﴾ نه به سوی غیر وی.

يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦﴾

آن گاه خداوند متعال بار دیگر بر مالکیت خود دلیل آورده و می فرماید: ﴿شب را در روز در می آورد و روز را در شب در می آورد﴾ با کاستن از یکی و افزودن در دیگری پس با افزودن در زمان شب از زمان روز می کاهد و باز برعکس در زمان روز افزوده و از زمان شب می کاهد، آن هم با دقیق ترین برنامه و نظام، به

گونه‌ای که منافع و مصالح ساکنان کره زمین تأمین گردد. تفسیر نظیر آن در سوره [آل عمران/ ۲۷] نیز گذشت. ﴿و او به راز سینه‌ها داناست﴾ یعنی: رازها و اسرار نهانی‌ای که سینه‌ها در خود مخفی می‌دارند، بر حق تعالی پنهان نمی‌ماند. این آیات بیانگر موجبات تسبیح و تنزیه حق تعالی از هر آنچه که سزاوار شأن وی نیست و برانگیزاننده بندگان به تأمل در ملکوت خداوند ﷻ و شکرگزاری نعمت‌های وی است.

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ
فَالَّذِينَ ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿۷﴾

﴿به خداوند و پیامبرش ایمان بیاورید﴾ یعنی: یگانگی خداوند ﷻ و صحت رسالت پیامبرش حضرت محمد ﷺ را تصدیق کنید و بر این تصدیق و باور مداومت ورزید ﴿و از آنچه که شما را در آن جانشین ساخته است انفاق کنید﴾ یعنی: از آنچه که خداوند ﷻ شما را جانشین تصرف در آن ساخته است — در حالی که مالک حقیقی آن نیستید — در زکات فرض و صدقات داوطلبانه دیگر انفاق و بخشش کنید زیرا مال؛ مال خداوند ﷻ و بندگان؛ جانشینان او در اموالش هستند پس بر آنان است که مال او را در اموری مصرف کنند که او خود می‌پسندد. به قولی معنی این است: خداوند ﷻ شما را جانشین کسانی کرده است که قبل از شما می‌زیسته‌اند و شما از آنان میراث می‌برید چنان که باز به زودی این اموال به غیر شما از کسانی منتقل خواهد شد که از شما میراث می‌برند پس در انفاق اموال بخل نورزید. در حدیث شریف به روایت عبدالله بن شخیر رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم ﷺ فرمودند: «أَهْلَاكُمُ التَّكَاثُرُ، يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَقْنَيْتَ، أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَبْقَيْتَ» و فزون طلبی شما را غافل

ساخت؛ فرزند آدم می گوید: مال من! مال من! و مگر تو را از مالت جز آن چیزی است که خورده‌ای و فنایش کرده‌ای، یا پوشیده‌ای و کهنه‌اش ساخته‌ای، یا صدقه داده‌ای و [برای آخرت خویش] باقی گذاشته‌ای؟». «پس کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و انفاق کرده‌اند برای ایشان است مزدی بزرگ» یعنی: کسانی که در میان ایمان به خدا و رسولش و انفاق در راه وی جمع کرده‌اند، برایشان پاداشی است بزرگ که همانا بهشت برین است.

در بیان سبب نزول روایت شده است که این آیه درباره غزوة تبوک و انفاق در آن نازل شد.

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ

أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۸﴾

«و شما را چه شده است که به خداوند ایمان نمی آورید» یعنی: کدامین عذر و چه مانعی شما را از ایمان آوردن باز می دارد؟ «حال آن که پیامبر شما را دعوت می کند که به پروردگارتان ایمان آورید» و شما را به این حقیقت متنبه و متوجه کرده و بر شما کتابی را می خواند که به برهانها و حجّت ها گویاست؟ پس تمام علل و عوامل عدم ایمان از سر راه شما برداشته شده است «و اگر مؤمن هستید» به میثاقی که از شما گرفته شده است؛ «به راستی از شما میثاقتان را گرفته است» یعنی: حال آن که خداوند ﷺ از شما بر ایمان پیمان گرفت آن گاه که شما را از پشت پدرتان آدم ﷺ بیرون آورد، که این عهد و پیمان به عهد «آلست» معروف است. یا حق تعالی با ادله‌ای که برای شما برپا کرده، از شما پیمان گرفته است که این ادله دالّ بر توحید و وجوب ایمانند. یا پیامبر ﷺ از شما به ایمان آوردن پیمان گرفته است — و این تفسیر ابن کثیر از جمله اخیر است. در حدیث شریف به روایت بخاری آمده است که

رسول خدا ﷺ به یارانشان گفتند: «نزد شما ایمان کدام مؤمنان دوست داشته تر و دلپسند تر است؟ گفتند: ایمان فرشتگان. رسول خدا ﷺ فرمودند: آنان را چه شده است که ایمان نیاورند در حالی که نزد پروردگارشانند؟ گفتند: پس ایمان انبیاء ﷺ. رسول خدا ﷺ فرمودند: و چرا آنان ایمان نیاورند در حالی که وحی بر ایشان نازل می شود؟ گفتند: پس [این مؤمنان محبوب الایمان] خود ما هستیم. رسول خدا ﷺ فرمودند: و چرا شما ایمان نیاورید در حالی که من در میان شما هستم؟ بدانید که شگرف ترین و محبوب ترین مؤمنان از نظر ایمان، قومی هستند که بعد از شما می آیند [زیرا آنها] صحیفه هایی را می یابند و به آنچه که در آنهاست ایمان می آورند».

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١﴾

«اوست آن که بر بنده خود آیات بینات را» یعنی: آیات واضح و آشکار را که عبارت از آیات قرآن است «فرومی فرستد» به قولی: مراد از آیات، معجزات است که قرآن بزرگترین آنهاست «تا شما را از تاریکی ها به سوی نور بیرون آورد» یعنی: حق تعالی آیات بینات خود را فرومی فرستد تا شما را با این آیات از تاریکی های شرک به سوی نور ایمان بیرون آورد. یا تا پیامبرش ﷺ شما را با این آیات، یا به وسیله دعوت خود از تاریکی های شرک به سوی نور ایمان بیرون آورد «و بی گمان خداوند بر شما رئوف رحیم است» یعنی: او به شما بسیار با رأفت و نهایت مهربان است، از آنجا که کتابهای خویش را فرود آورد و پیامبرانش را برای هدایت بندگانش برانگیخت و به صرف حجت های عقلی ای که در امکان و دسترس هر بشری هست، اکتفا نکرد پس رأفت و رحمتی کامل تر و بلیغ تر از این

وجود ندارد.

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلِيكَ
أَعْظَمُ دَرَجَةً مَنِ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتْلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ
الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾

﴿و شما را چه شده است که در راه خدا انفاق نمی کنید﴾ یعنی: کدام عذر و چه مانعی شما را از انفاق در جهاد برای برتری دین خدا ﷺ باز می دارد؟ ﴿و حال آن که میراث آسمانها و زمین به الله تعلق دارد؟﴾ یعنی: حال آن که شما نابود می شوید، عالم سراسر منقرض می گردد و همه آنچه که در آسمانها و زمین است همچون بازگشت میراث به سوی وارث به سوی خدای سبحان باز می گردد و چیزی از آن برای شما باقی نمی ماند پس هرگاه قضیه چنین است، در این صورت انفاق شما در راهی که عوض ماندگاری از خود - مانند ثواب و پاداش الهی - به جا می گذارد سزاوارتر است ﴿و کسانی از شما که پیش از فتح انفاق و جهاد کرده اند یکسان نیستند﴾ با کسانی که بعد از فتح انفاق و جهاد کرده اند ﴿آنان از حیث درجه بزرگتر از کسانی اند که بعد از آن انفاق و جهاد کرده اند﴾ مراد از فتح: فتح مکه است زیرا قبل از فتح مکه نیاز مسلمانان به انفاق مال بیشتر بود چرا که ایشان از نظر تعداد کمتر و از نظر نیرو ضعیف تر بودند و مال اندکی می یافتند که آن را در راه خدا ﷺ ایثار کنند. البته بذل و انفاق جان که همانا قتال و جهاد در راه خدا ﷺ است، نهایی ترین پایه جود و سخا می باشد. در حدیث شریف به روایت امام احمد از انس رضی الله عنه آمده

است که فرمود: خالد بن ولید و عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنهما با هم مشاجره کردند؛ خالد به عبدالرحمن گفت: شما به خاطر ایامی که بر اسلام سبقت جسته‌اید بر ما دراز دستی و برتری جویی می‌کنید؟ پس چون این خبر به رسول اکرم ﷺ رسید، فرمودند: «دَعُوا لِي أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ اتَّفَقْتُمْ مِثْلَ أَحَدٍ، أَوْ مِثْلَ الْجِبَالِ ذَهَبًا، مَا بَلَّغْتُمْ أَعْمَالَهُمْ» اصحابم را به من واگذارید [و از کشمکش و رقابت با آنان دست بردارید] زیرا سوگند به ذاتی که جانم در ید اوست، اگر شما به مانند کوه احد یا مانند کوه‌ها، از طلا اتفاق کنید، به پایه اعمال آنان نمی‌رسید». (و خداوند هر یک) از دو گروه یاد شده «را وعده نیکی داده است» که همانا نیل به بهشت - با تفاوت درجاتشان در آن - است «و خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است» پس شما را به اندازة اعمالتان جزا می‌دهد.

مفسران در بیان سبب نزول روایت کرده‌اند: این آیه درباره ابو بکر صدیق رضی الله عنه نازل شد که مال خویش را قبل از فتح مکه بر رسول خدا ﷺ انفاق کرد و خداوند ﷻ به او از طریق وحی سلام فرستاد زیرا نقل است که رسول اکرم ﷺ به وی فرمودند: «این جبرئیل است که از سوی خدای سبحان بر تو سلام می‌گوید و پروردگارت به تو می‌فرماید: آیا از من در این فقر خویش راضی هستی یا ناراض؟» پس ابو بکر رضی الله عنه گریست و گفت: آیا بر پروردگارم خشمگین می‌شوم؟! من از پروردگارم راضی هستم، من از پروردگارم راضی هستم. ابن مسعود رضی الله عنه می‌گوید: «اولین کسانی که اسلام را به شمشیر خود پیروز کردند، رسول خدا ﷺ و ابو بکر بودند زیرا او اولین کسی بود که برایشان انفاق کرد». شایان ذکر است که عدم برابری میان دو گروه یاد شده هم در احکام دین و هم در مراتب دنیاست چنان‌که عائشه رضی الله عنها فرمود: «رسول اکرم ﷺ به ما دستور دادند که مردم را در جایگاه‌ها و مراتب‌شان فرود آوریم». یعنی آنان را به قدر فضل و منزلت‌شان حرمت گذاریم. شایان ذکر است که بزرگترین جایگاه‌ها از روی مرتبت، امامت نماز است زیرا در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ در

بیماریشان فرمودند: «به ابوبکر بگویند که باید برای مردم نماز اقامه کند».

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ ﴿۱۱﴾

آن گاه خدای عزوجل مؤمنان را به انفاق مال برانگیخته و می فرماید: «کیست آن کس که به خدا وامی نیکو دهد» یعنی: کیست آن کس که مالش را در راه خدا ۱۱ انفاق کند بدان امید که حق تعالی برایش در قبال آن عوض عطا کند لذا او مانند کسی است که به خدا ۱۲ وامی نیکو می دهد یعنی هدفش از آن انفاق، کسب رضای خداوند ۱۳ از روی اخلاص و با میل قلبی تمام بدون هیچ منت و آزاری است در حالی که خاطرش نیز به دادن آن خوش است. شایان ذکر است که این وام، به «قرض الحسنه» معروف می باشد ۱۴ تا آن را برایش دو چندان گرداند و او را پاداشی است بزرگ و ارجمند ۱۵ که همانا بهشت می باشد؟ دو چندان کردن در اینجا همانا پاداش دادن یک حسنه از ده برابر تا هفتصد برابر آن — بنابر اختلاف احوال، اشخاص و اوقات — است. در حدیث شریف به روایت عبدالله بن مسعود ۱۶ آمده است که فرمود: «چون این آیه نازل شد، ابوالدحداح انصاری گفت: یا رسول الله! آیا واقعاً خدای متعال از ما وام می خواهد؟ رسول اکرم ۱۷ فرمودند: آری ای ابوالدحداح! گفت: پس ای رسول خدا! دست تان را به من بدهید. رسول خدا ۱۸ دست خود را به وی دادند. گفت: اینک من باغم را به پروردگارم به قرض دادم». شایان ذکر است که باغ ابوالدحداح باغ بزرگی بود که ششصد اصله درخت خرما داشت و همسرش ام الدحداح و خانواده اش نیز در اندورن آن باغ به سر می بردند پس بی درنگ به باغ آمد و به همسرش گفت: «ای ام الدحداح! از باغ بیرون آی زیرا من آن را برای پروردگارم به قرض دادم».

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ
بِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَانُكَمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

﴿آن روز که مردان و زنان مؤمن را می بینی که نور ایشان می شتابد﴾ نور ایشان ، همانا روشنی ای است که آن را می بینند . آری ! این نور می شتابد ﴿پیشاپیش ایشان﴾ مراد از آن : نوری است که در روز قیامت پیشاپیششان بر صراط قرار دارد و چون از عرصات قیامت به سوی بهشت می روند همراه با ایشان به جلو می شتابد ﴿و﴾ می شتابد ﴿در سمت راست ایشان﴾ به سبب این که نامه های اعمالشان به دست راست ایشان داده شده است . چنان که ابن مسعود رضی الله عنه در تفسیر این آیه گفته است : «مردم به اندازه اعمال خود بر صراط حرکت می کنند و به جلو می روند پس نور برخی از آنان در بزرگی و جلوه گری خود مانند کوه است و نور برخی دیگر مانند درخت خرماست و نور برخی دیگر در حدّ و حجم یک شخص ایستاده است و پایین ترینشان از نظر نور کسی است که نورش در انگشت ابهامش قرار دارد پس گاهی روشن می شود و گاهی خاموش». قتاده روایت می کند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث شریف فرمودند : «از مؤمنان کسانی اند که نورشان از مدینه تا عدن و صنعاء را روشن می کند و این نور [نسبت به مراتب افراد] همین طور [مرتبه به مرتبه] پایین می آید تا بدانجا که از مؤمنان کسی است که نورش فقط جای هر دو پایش را روشن می سازد». ﴿امروز شما را مژده باد به باغهایی که از فرودست آن جویباران جاری است و در آنها جاودان هستید﴾ این سخن به عنوان مژده و بشارت و گرامی داشت از سوی فرشتگان به ایشان گفته می شود ﴿این﴾ نور و بشارت ﴿همان رستگاری بزرگی است﴾ که حدّ و اندازه آن در تحت حصر و حیطة مقدار

نگنجد تا بدانجا که گویی غیر از آن دیگر هیچ رستگاری ای نیست و ما سوای آن هیچ قدر و قیمت و اعتباری ندارد. آری! چه رستگاری ای بزرگتر از ورود به بهشت است؟ البته سیاق آیات می‌رساند که این مژده‌ها همه برای انفاق‌کنندگان در راه خدا ﷻ است.

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا
نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ
بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ

الْعَذَابُ ﴿١٣﴾

﴿آن روز مردان منافق و زنان منافق به مؤمنان﴾ انفاق‌کننده در راه خدا ﷻ ﴿می‌گویند: به خاطر ما درنگ کنید﴾ یعنی: منتظر ما بمانید. این سخن را هنگامی می‌گویند که مؤمنان را می‌بینند که در پرتو نور خود به شتاب تمام به سوی بهشت برده می‌شوند. آری! به بهشتیان می‌گویند: منتظر ما بمانید ﴿تا از نورتان روشنی بگیریم﴾ زیرا منافقان خود نوری به همراه ندارند و در تاریکی به سر می‌برند پس از مؤمنان می‌خواهند تا در پرتو انوارشان از ظلمات رهایی یابند ﴿گفته می‌شود﴾ به آنان از باب استهزا و تمسخر؛ و گوینده فرشتگان یا مؤمنانند: ﴿باز پس برگردید و نوری درخواست کنید﴾ یعنی: به سوی دنیا باز گردید و در آن نور را به همان وسیله‌ای که ما دریافته‌ایم — یعنی با ایمان و اعمال شایسته — جویا شوید، یا به سوی موقف و عرصه محشر باز گردید، همانجا که این نور را به ما دادند ﴿آن‌گاه میان آنها﴾ یعنی: در میان مؤمنان و منافقان ﴿دیواری زده می‌شود﴾ که این

دیوار در میان بهشت و دوزخ حائل است . به قولی : این همان دیوار « اعراف » است « که آن را دروازه‌ای است » و مؤمنان از آن داخل می‌شوند « اندرون آن دیوار رحمت است » یعنی : باطن آن دیوار یا آن دروازه ، همان جهتی است که به بهشت پیوسته است و در آن رحمت یعنی نعمت‌های بهشت قرار دارد « و بیرون آن دیوار » همان جهتی است که به دوزخ پیوسته است لذا « روی به عذاب » جهنم دارد .

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿١٤﴾

« آنان را ندا دهند که مگر ما با شما نبودیم ؟ » یعنی : منافقان مؤمنان را ندا داده و به ایشان می‌گویند : آیا ما در دنیا با شما همراه و موافق نبودیم ، در مساجد شما نماز نمی‌گزاردیم و مانند شما به اعمال اسلام عمل نمی‌کردیم ؟ « می‌گویند چرا » یعنی : آری ! شما در ظاهر امر با ما بودید « ولی شما خود را در بلا افگندید » و هلاک کردید ؛ با نفاق و پنهان داشتن کفر ، یا با لذات و شهوات « و چشم به راه » حوادث بد روزگار « بودید » در بارهٔ محمد ﷺ و همراهان مؤمن ایشان . به قولی معنی این است : شما توبه را واپس افگنده و آن را به آینده موکول کردید « و تردید آوردید » در امر دین پس آنچه را که از قرآن نازل شده است تصدیق نکردید و به معجزات آشکار ایمان نیاوردید « و آرزوها » ی باطلی که از جملهٔ آنها همان انتظار کشیدنهای بی‌جای شما بود ؛ « شما را غزه کرد » یعنی : طول امل و درازی آرزوهای دنیا شما را فریفته کرد « تا آن که فرمان الهی » یعنی : مرگ « در رسید »

قتاده می‌گوید: مراد از فرمان الهی، افکندنشان در آتش دوزخ است ﴿و فریبکار شما را در باره خدا بفریفت﴾ یعنی: شیطان شما را فریب داد و در نتیجه، خدا را چنان‌که باید قدر نگذاشتید، حق و حرمت او را به جانیاوردید، به قدرت وی بر خویش پی نبردید و پنداشتید که او بسیاری از آنچه را که شما انجام می‌دهید، نمی‌داند.

فَالْيَوْمَ لَا يُوْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوِيَّتُكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَانِكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

﴿پس امروز از شما﴾ منافقان ﴿فدیه‌ای گرفته نمی‌شود﴾ که آن را بلاگردان و بدل خویش از افتادن در دوزخ گردانید ﴿ونه﴾ فدیه گرفته می‌شود ﴿از کسانی که کافر شدند﴾ به خداوند ﴿در آشکار و نهان و همانند شما کفر را پنهان نداشتند﴾ ﴿ماوای شما آتش است﴾ یعنی: منزل و ماوای شما که به سوی آن جای می‌گیرید، آتش دوزخ است ﴿همان آتش مولای شماست﴾ یعنی: همان آتش از هر منزل دیگری برای شما سزاوارتر و اولی است ﴿و چه بد بازگشتگاهی است﴾ آتش دوزخ که سرانجام به آن پیوستید. گویی سیاق قرآنی می‌گوید: ای مؤمنان! با اتفاق در راه خدا به وی وام دهید تا در روزی که از کافران و منافقان فدیه و عوضی پذیرفته نمی‌شود، نور خویش را برگرفته و خود را نجات دهید و پادشاهیتان را دریافت دارید.

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ

عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١١﴾

﴿آیا برای کسانی که ایمان آورده‌اند، هنگام آن نرسیده که دل‌هایشان به یاد خدا خاشع گردد﴾ یعنی: آیا وقت خشوع و نیایش دل‌هایشان فرانرسیده است؟ به راستی سزاوار است که یاد خداوند ﷻ در مؤمنان خشوع و رقتی بر جای گذارد و آنان مانند کسانی نباشند که دل‌هایشان به یاد خدا ﷻ و ذکر حق نرم و خاشع نمی‌شود. حسن می‌گوید: «خدای عز و جل مؤمنان صدر اسلام را — درحالی که محبوب‌ترین خلق به سوی وی‌اند — کند و کاهل می‌یابد پس حال ما چگونه خواهد بود؟»

﴿و﴾ آیا وقت آن نرسیده است که دل‌هایشان نرم شود برای ﴿آنچه که از حق﴾ یعنی: از قرآن ﴿نازل شده است؟﴾ پاسخ این است که چرا؛ وقت آن رسیده است که دل‌های مؤمنان به یاد خدا ﷻ و با به یاد آوردن قرآن خاشع و نرم شود ﴿و﴾ آیا وقت آن نرسیده است که مؤمنان ﴿مانند کسانی نباشند که پیش از این به آنان کتاب داده شده است؟﴾ یعنی: مانند یهود و نصاری نباشند که قبل از نزول قرآن، تورات و انجیل به آنان داده شد ﴿پس مدت برآنان دراز گشت﴾ یعنی: زمان فترت در میان آنان و میان پیامبرانشان به درازا کشید ﴿آن‌گاه دل‌هایشان﴾ به سبب این فاصله زمانی و پایبند شدنشان به شهوات ﴿سخت شد﴾ تا بدانجا که خواندن کلام الهی هیچ تأثیری در آنان نمی‌کرد و جان و روانشان را به تکان و انمی‌داشت؟ بنابراین، خدای سبحان امت محمد ﷺ را نهی می‌کند از این که مانند آنان باشند ﴿و بسیاری از آنان فاسق‌اند﴾ یعنی: از حدود دین خویش خارج و مخالف اوامر و نواهی حق تعالی می‌باشند؟ پاسخ این است که چرا؛ بی‌گمان وقت آن رسیده است که دل‌های مؤمنان به یاد خداوند ﷻ خاشع شود.

ابن ابی شیبہ در بیان سبب نزول روایت کرده است: در میان اصحاب رسول خدا ﷺ مزاح و شوخی و بذله‌گویی شایع گشته بود پس این آیه نازل شد. ابن مبارک به نقل از اعمش می‌گوید: «چون اصحاب رسول اکرم ﷺ به مدینه

آمدند و بعد از سختی و تنگدستی ای که در آن قرار داشتند به عیش و عشرتی رسیدند، گو این که قدری سست و کاهل و کم تأثر شدند، همان بود که این آیه نازل شد. «ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: «در رأس سیزده سال از نزول قرآن مورد سرزنش قرار گرفتیم.»

أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

«بدانید» ای مؤمنان یاد شده در آیه قبل «که خداوند زمین را پس از مرگ آن زنده می کند» پس همو قادر است که اجسام را نیز پس از مرگ آنها زنده گرداند، دلها را پس از سختی آنها نرم گرداند، حیرت زدگان را پس از سردرگمی آنها به راه آورد و سختی ها را پس از شدت ها به گشایش پیوندد پس چنان که او زمین مرده خشک بی حاصل را با باران فروریزان زنده می گرداند، همین گونه دل های سخت را با براهین قرآن به نرمی و خشوع و اِستِغاثه می دارد «به راستی که آیات را برای شما به روشنی بیان کرده ایم» و از جمله این آیات را «باشد که تعقل کنید» یعنی: تا اندر زها و موعظه هایی را که این آیات متضمن آن است، دریابید و تعقل کنید و در نتیجه به موجب آن عمل کنید. بنابراین، ای انسان! اگر تو دل سختی داری، ناامید نشو، به سوی خدا ﷻ روی آور و بدان که او دل مرده تو را زنده می گرداند.

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
يُضَعَّفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

«بی‌گمان مردان صدقه‌دهنده و زنان صدقه‌دهنده» مصدّقین: در اصل متصدّقین است و تا در صاد ادغام شده، همین‌طور مصدّقات که در اصل متصدّقات است «و کسانی که قرض داده‌اند به الله قرض نیک» قرض الحسنه: عبارت است از صدقه و انفاق در راه خدا ﷺ همراه با خلوص نیت و چشم‌داشت مزد و پاداش الهی، بدون منت و آزار و انتظار پاداش از شخص نیازمند صدقه‌گیرنده. آری! اینان «مضاعف شود ایشان را» ثواب و پاداششان به مراتب بسیار «و برای آنان پاداشی ارجمند است» که همانا بهشت می‌باشد. مضاعف کردن پاداش در اینجا به این معنی است که: یک حسنه از ده برابر تا هفتصد برابر و بیشتر از آن مضاعف می‌شود.

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُونَ وَالشّٰهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

«و کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده‌اند آن گروه ایشانند صدیقان» مجاهد می‌گوید: «هر کسی که به خدا و رسولش ایمان آورده، صدیق است». به قولی: صدیقان کسانی‌اند که در رسالت پیامبران ﷺ شک نکرده‌اند، آن‌گاه که خبر رسالت خود را به آنها داده‌اند بلکه ایشان را به طور کامل تصدیق کرده‌اند «و شهیدان نزد پروردگارشانند» یعنی: شهیدان راه خدا ﷺ نزد وی به علو و برتری درجه نایل می‌گردند. در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ خطاب به یاران‌شان فرمودند: «شما در میان خود چه کسی را شهید می‌شمایید؟ اصحاب گفتند: کشته‌گان راه خدا ﷺ را. فرمودند: پس در این صورت شهدای امت من اندک‌اند، نه! بلکه کشته شده شهید است، کسی که به آفت شکم می‌میرد نیز شهید

است و کسی که به بیماری طاعون می‌میرد نیز شهید است ...» تا پایان حدیث. البته این گروه شهدای آخرت‌اند که برایشان پاداشی است مخصوص ﴿برای ایشان است مزد ایشان و ثور ایشان﴾ یعنی: هر یک از دو گروه صدیقان و شهیدان از اجر و نوری برخوردارند که برایشان وعده داده شده است، همان نوری که پیشاپیش آنان می‌شتابد ﴿و کسانی که کافر شدند و آیات ما را دروغ شمردند﴾ یعنی: در میان کفر و تکذیب آیات ما جمع کردند؛ ﴿آن گروه اهل دوزخ‌اند﴾ و به وسیله آن عذاب می‌شوند، نه برایشان اجری است و نه نوری بلکه برایشان عذابی پایدار و ظلمتی همیشگی و ماندگار است. بیضاوی می‌گوید: «این آیه دلیل بر آن است که جاودانگی در دوزخ مخصوص کفار می‌باشد و ترکیب آیه از این اختصاص خبر می‌دهد زیرا صحبت و مصاحبت در (أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) بر ملازمت و پیوسته‌گی دائمی آنها به دوزخ دلالت می‌کند».

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أُنْجَبَ الْكُفَّارَنَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيحُ فَتَرَهُ مُضْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ

الْفُرُورُ

﴿بدانید که در حقیقت زندگانی دنیا لعب و لهو است﴾ لعب: بازی و بیهوده کاری است که خلاف جدی بودن می‌باشد. لهو: هر چیزی است که به وسیله آن

سرگرمی حاصل شود و سپس از بین برود. به قولی: لعب؛ برگرفتن اموال و لهو: سرگرمی به زنان است ﴿و﴾ همانا زندگانی دنیا که در آن هیچ عملی برای آخرت انجام نگیرد ﴿زینت است﴾ زینت: آراسته کردن خویش به بهره‌های دنیا مانند مناصب بلند پایه، وسایل سواری باشکوه و گران قیمت، منازل برافراشته و عالی و لباسهای فاخر است ﴿و﴾ همانا زندگانی دنیا ﴿تفاخر است در میان شما﴾ که برخی از شما بر برخی دیگر بدان فخر می‌فروشید و خود آرایبی و خودستایی می‌کنید. یا معنی این است: شما با خلقت استوار و نیروی بدنی خویش و آنچه که از بهره‌های دنیا به دست آورده‌اید، فخر فروشی می‌کنید. به قولی: مراد فخر کردن به نسب‌ها و حسب‌ها است چنان‌که اعراب به نسب و حسب فخر می‌کردند ﴿و﴾ همانا زندگانی دنیا ﴿افزون طلبی در اموال و اولاد است﴾ یعنی: مباحثات کردن به کثرت اموال و اولاد است. نسفی می‌گوید: «لعب؛ مانند بازی کودکان است و لهو؛ مانند سرگرمی جوانان، زینت؛ مانند آرایش زنان، تفاخر؛ مانند فخر فروشی اقران و تکاثر؛ مانند افزون طلبی دهقان». ابن‌کثیر می‌گوید: «یعنی حاصل کار دنیا نزد دنیاگرایان همین‌ها است».

﴿همانند بارانی که کشاورزان را رستنی آن به شگفت آورد﴾ یعنی: دنیا در خوش آیند بودن برای شما و سپس نابودی سریع خود مانند بارانی است که کشاورزان را خوش می‌آید زیرا به سبب آن گیاهان رشد می‌کنند. مراد از «کفار» در اینجا «زارعان» و کشاورزانند زیرا کفر به معنی پوشانیدن است و کشاورزان نیز بذر را پنهان کرده و آن را با خاک می‌پوشانند ﴿سپس خشک شود﴾ آن گیاه و بعد از سبزی و خرّمی خویش پژمرده شود ﴿پس آن را زرد شده بینی، باز درهم شکسته گردد﴾ یعنی: بعد از خشک شدن، خردوریز و پاشان و پریشان گردد. پس همچنین است حقارت دنیا و سرعت زوال آن بر افراد و جامعه‌ها چه بعد از خرّمی و سرسبزی‌ای که داشته است، به سرعت رو به فنا می‌گذارد و هر کس را چند روزی بهجت اوست ﴿و در آخرت عذابی است سخت﴾ برای دشمنان خدا ﷻ ﴿و نیز

آموزشی است از جانب خداوند و خشنودی‌ای است ﴿ برای دوستان و اهل طاعتش؛ پس حال و مآل آخرت یا این است و یا آن ﴾ و زندگانی دنیا جز متاع غرور نیست ﴿ یعنی: زندگی دنیا برای کسانی که به آن فریفته شده و برای آخرت خویش عمل نکنند، بهرهٔ فریب است اما کسانی که با طلب دنیا بر آخرت خویش یاری می‌جویند پس دنیا برایشان هم بهره‌ای است و هم وسیله‌ای که ایشان را به‌سوی خیری می‌رساند که بهتر از دنیا است. سعید بن جبیر می‌گوید: « دنیا متاع غرور است؛ آن‌گاه که تو را از طلب آخرت غافل کند اما چنانچه تو را به طلب خشنودی خدای متعال و دیدار وی فراخواند پس چه نیکو متاع و چه نیکو وسیله‌ای است ». در حدیث شریف آمده است: «لَلْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالتَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ بِه رَاسْتِي بَهْشْت بِه يَكِي اَز شَمَا اَز بِنْد كَفْشَش نَزْدِيكَتَر اِسْت وَ دُوزَخ نِيَز مَانِنْد اِيْن اِسْت ». یعنی خیر و شر به انسان بس نزدیک است.

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَ
الْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ
مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۲۱﴾

پس چون ناچیز بودن بهره‌های فانی دنیا نسبت به نعمتهای پایدار آخرت بر شما ثابت شد، اینک: ﴿سبقت جوئید به‌سوی آموزشی از جانب پروردگارتان﴾ یعنی: بشتابید به‌سوی اعمال شایسته‌ای که موجب آمرزشتان از سوی پروردگارتان می‌شود و بشتابید به‌سوی توبه از گناهایی که مرتکب شده‌اید مانند شتاب مسابقه‌دهندگان. خاطر نشان می‌شود که دریافت تکبیر اول با امام و دریافت صف اول نماز از جمله این مسابقه است ﴿و﴾ بشتابید ﴿به‌سوی بهشتی که پهنای آن مانند

پهنای آسمان و زمین است) و هرگاه پهنای آن به این اندازه باشد پس درازای آن چه اندازه خواهد بود؟ (برای مؤمنان به خداوند و پیامبرانش آماده کرده شده) و آن را فقط کسی مستحق می شود که به او امر خدای عز و جل عمل کرده و از نواهی وی اجتناب ورزیده باشد (این است فضل الهی که می دهدش به هر که خواهد) یعنی: این وعده جنت و امفرت، فضل و بخشش الهی است که به هر کس از بندگان خویش که خواهد، ارزانی می دارد بی آن که به دادن آن ملزم باشد. نسفی می گوید: «این آیه دلیل بر آن است که هیچ کس جز به فضل الهی به بهشت وارد نمی شود». (و خداوند دارای فضل بزرگ است) پس این امر که حق تعالی استعداد و شایسته گی آمرزش و بهشت را در آنان ایجاد می کند، از فضل و احسان او بر ایشان است.

این آیه دلیل بر آن است که بهشت هم اکنون آفریده شده و ایمان به تنهایی برای مستحق شدن آن کافی است.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

(هیچ مصیبتی در زمین نمی رسد) مانند قحط باران، ضعف گیاهان و نقص میوه ها. مصیبت در لغت: هر چیزی است که به انسان از خیر یا شر می رسد اما در عرف به رسیدن شر اختصاص یافته است (و) به شما هیچ مصیبتی نمی رسد (نه در جانهای شما) با آفت ها، بیماریها، رنجها و دست تنگی و فقر (مگر آن که در کتابی ثبت است) که آن کتاب، لوح محفوظ می باشد (پیش از آن که آن را بیافرینیم) یعنی: پیش از آن که زمین را بیافرینیم، یا پیش از آن که آن مصیبت را یا مردم را بیافرینیم؛ همه چیز در لوح محفوظ ثبت شده بود (بی گمان این کار بر

خداوند آسان است ﴿ یعنی : ثبت کردن این مصایب در لوح محفوظ با وجود بسیاری آنها، بر خداوند ۱۰ آسان است زیرا او آفریننده است و آفریننده به آفریدگان خویش داناست. در روایتی آمده است : « هر کس سرّ خدای عزّوجلّ را در قدر وی بشناسد، مصایب بر وی آسان می شود ». بنابراین آیه : اشیاء، رخدادها و مصایب همه در حقیقت امر به خدای آفریننده نسبت داده می شود نه به احدی از بشر. اما شگون بد زدن به زن، وسیله سواری و منزل، به حسب عرف مردم، پندارها و سخنانشان است، نه در واقعیت امر و حدیثی که در این باره به روایت عائشه رضی الله عنها نقل شده است، حکایت گر پندارهای مردم در جاهلیت می باشد نه تأییدکننده آن پندارها. همچنین جادو، چشم زخم، قتل و ... همه به سبب تأثیری روی می دهد که خداوند ۱۰ در آنها می گذارد و در واقع، فعّال و مؤثر حقیقی در همه امور خداوند ۱۰ است و عوامل دیگر فقط در حدّ سبب ظاهری مطرح اند نه بیش از آن.

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا

يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿۲۳﴾

﴿ تا بر آنچه از دست شما رفت، اندوه نخورید ﴾ یعنی : شما را از حقیقت تقدیر خویش خبر دادیم تا بر آنچه که از دنیا از دست داده اید، اندوه نخورید ﴿ و تا به آنچه به شما عطا کرد ﴾ خدای متعال از دنیا ﴿ شادمان نشوید ﴾ زیرا این دنیا به زودی از دست می رود پس هر چه به زودی از دست برود، شایسته آن نیست که بر به دست آوردن آن شادمان شوید، یا بر از دست رفتن آن اندوه بخورید، با در نظر داشت این حقیقت که همه اینها به قضا و قدر حق تعالی وابسته است پس انسان هرگز نمی تواند از سرنوشتی که برای او نوشته شده تجاوز کند لذا آنچه که

خواه ناخواه شدنی باشد و الزاماً روی دهد، نه فرا آوردن آن سزاوار شادمانی است و نه از دست دادن آن سزاوار پریشانی و اندوه. پس بدانید که نعمتهایی که خداوند ﷻ به شما ارزانی داشته است، حاصل تلاش و دست رنج شما نیست بلکه رزقی است که حق تعالی به شما بخشیده است لذا نعمت های او را وسیلهٔ فخر فروشی و برتری جویی بر دیگران قرار ندهید ﴿و خداوند هیچ متکبر خودستایی را دوست ندارد﴾ پس گویی معنی این است: هر کس به بهره های دنیوی شادمان شده و این بهره ها نزد وی بزرگ و گرامی داشته شود، بی گمان تکبر ورزیده و به آنها فخر کرده است.

باید دانست که این مذمت و نکوهش ناظر بر آن شادمانی ای است که صاحبش در آن تکبر، فخر فروشی و بد مستی کند. همچنین با این آیه روشن می شود که اندوه مورد نکوهش، همانا اندوهی است که صاحبش بر آن صبر و شکیبایی نکرده و در آن به قضا و قدر الهی راضی نباشد. و شادمانی ممنوع هم شادمانی ای است که صاحب خویش را به غرور و ناز و تکبر و طغیان و او را از شکر حق تعالی غافل گرداند. عکرمه می گوید: «هیچ کسی نیست مگر این که اندوهگین یا شادمان می شود ولی باید شادمانی را به شکر تبدیل کنید و اندوه را به صبر». پس مراد نفی و سرکوب خصلت ها و طبائع بشر - از قبیل غم و شادی و خشم نیست بلکه نهی از شادی و اندوه، ناظر بر مقدمات این امور و اسباب آنها، یا بر توابع و پیامدهای آنهاست که همانا کفران نعمت یا ناراض بودن از قدر الهی می باشد.

الَّذِينَ يَخْلُونُ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ

الْفَنَى الْحَمِيدُ ﴿٤٤﴾

و از آنجا که انسان خودستا و فخر فروش غالباً بخیل نیز هست زیرا او حقّی بر ذمّه خویش برای دیگران قایل نیست پس خداوند ﷻ به ذکر وصف بخل در آنان پرداخته و می‌فرماید: ﴿همانان که بخل می‌ورزند﴾ در ادای حق خداوند ﷻ و در دادن صدقه ﴿و مردمان را نیز به بخل می‌فرمایند﴾ یعنی: این بخل‌ورزی را — هم با سخن و هم با عمل خود — برای مردم نیز می‌آرایند بدان جهت که وقتی آنان به اموال خویش فخر می‌ورزند، دیگران نیز که این شیوه و رفتارشان را می‌بینند علاقه‌مند می‌شوند که همانند آنان باشند بنابراین، به آنان اقتدا نموده و از انفاق در راه‌های خیر بخل و امساک می‌ورزند ﴿و هر کس روی برگرداند، بی‌گمان الله هموست بی‌نیاز ستوده﴾ یعنی: هر کس از انفاق مال روی برگرداند، بداند که خداوند ﷻ از او بی‌نیاز و در افعال خویش ستوده است پس این انفاق نکردن وی، به خدای بی‌نیاز هیچ زیانی نمی‌رساند. این جمله متضمّن تهدید بخیلان و مشعر بر این حقیقت است که انفاق مال در راه حق، همانا به خیر و صلاح خود انفاق‌کننده می‌باشد.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ
لِّلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

﴿هرآینه پیامبران خویش را با بینات﴾ یعنی: با معجزات روشنگر و شریعت‌های آشکار ﴿فرستادیم و کتاب و میزان را همراهشان فرود آوردیم﴾ مراد از کتاب: جنس کتاب یعنی تمام کتابهای آسمانی است و مراد از میزان: ترازوی عدالت است. ابن‌زید می‌گوید: «مراد همان ترازویی است که مردم آن را در سنجش اشیا به کار

می گیرند و به وسیله آن وزن و معامله می کنند». آری! فرود آوردیم اینها را ﴿تا مردم به قسط برخیزند﴾ یعنی: تا مردم از حق و عدل که بدان مأمور شده اند، پیروی کنند و تا زندگی آنان بر بنیاد حق و عدل استوار گردد و در میان خود به انصاف و داد معامله کنند. قسط: عدل و حق است ﴿و آهن را فرود آوردیم﴾ یعنی: آن را در معادن پدید آوردیم و آفریدیم و صنعت آن را برای مردم تعلیم دادیم ﴿که در آن قوتی سخت است﴾ زیرا ابزارهای جنگی و وسایل کوبنده نظامی از آن ساخته می شود همچنین صنایع سنگین و ساختمانهای گول پیکر و مانند اینها از وسایل، مانند ماشین، هواپیما و غیره که دارای قوت و شدت و صلابت اند، از آهن ساخته می شوند. بآس: قوت و نیرومندی است. در حدیث شریف به روایت ابن عمر رضی الله عنهما آمده است که رسول اکرم ﷺ فرمودند: «يُعِثُّ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبُدَ اللَّهُ وَخَدَهُ لِأَشْرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رَحْمَتِي، وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصُّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» در پیشاپیش قیامت [به تو تسل] [به شمشیر] [و استفاده از سلاح] مبعوث شدم برای این که خدای یگانه لاشریک مورد پرستش قرار گیرد و روزی ام در زیر سایه نیزه ام قرار داده شده و هر کس که از فرمانم سرپیچی کند، به ذلت و کوچکی و حقارت محکوم شده است و هر کس خود را به قومی تشبیه کند پس او از آنان است.

﴿و﴾ در آهن ﴿منفعت های دیگری برای مردمان است﴾ که به وسیله آن بسیاری از وسایل مورد نیاز خود مانند کارد، تبر، سوزن، ابزارهای کشاورزی و نجاری، وسایل ساختمانی و غیر اینها از صنایع خفیفه و ثقیله بسیاری را که برای مردم مفید و کارآمد است، می سازند ﴿و تا خداوند بداند﴾ به علم مشاهده و ظهور و در عالم واقع ﴿که چه کسی او و پیامبرانش را غائبانه یاری می دهد﴾ با بهره گیری درست از آهن در جهاد فی سبیل الله. پس هر کس دین خدا ﷻ و پیامبرانش را یاری داد، حق تعالی در علم ظهور وی را یاری دهنده خود و پیامبرانش می شناسد و هر کس که حق تعالی را عصبیان و نافرمانی کرد، او وی را در علم ظهور برخلاف این

می‌شناسد. ابن عباس رضی الله عنه در معنی (بِالْغَيْبِ غَائِبانه) می‌گوید: «خدای عزوجل را درحالی یاری می‌دهند که او را نمی‌بینند». «هرآینه الله قوی است» بر نابود کردن کسانی که اراده نابودیشان را دارد «غالب است» و نیازی به یاری گرفتن از بندگان ندارد بلکه آنان را از آن رو به جهاد دستور داده است که جهاد تحقق بخش منافع خود آنهاست و افزون بر آن، با جهاد ثواب امثال امر خدا صلی الله علیه و آله را نیز در می‌یابند.

این آیه بیانگر دستور و قاعده اساسی برای جامعه اسلامی و نظام حکومت در اسلام است زیرا نشان می‌دهد که جامعه اسلامی، جامعه‌ای است که به شریعت آسمانی حکم می‌کند، بر بنیاد آن اداره می‌شود و روش آن برپاداشتن حق و عدل و مساوات است و این نظام در زیر چتری نیرومند، با صلابت و آهنین که حمایتگر مبادی و اساسات قانونی و نظام ارزشی آن است قرار داشته و نیروی کوبنده و ویرانگری در اختیار دارد که هر قدرت متجاوز و فتنه‌گری را که به خود جرأت دهد تا رویاروی آن قرار گیرد و مقدّسات آن را پامال کند، یا در جهت براندازی آن عمل نماید، یا راه را بر دعوت اسلامی در داخل و خارج سرزمین‌های مسلمانان ببندد؛ با توانمندی و صلابت سر جای آن می‌نشانند و آن را از سر راه حق و عدل و خیر و فضیلت بر می‌دارد.

این شریعت؛ از معجزات آشکار و قوانین و برنامه‌های روشنگری برخوردار است که کتب آسمانی متضمّن آنهاست و آخرین این کتب که همانا قرآن عظیم، این قانون اساسی زندگی بشر است، نظام و برنامه الهی را در آخرین ساختار آن به جامعه انسانی معرفی کرده است. روش و برنامه حکومت در شریعت خداوند صلی الله علیه و آله، پایبندی به حق و عدالت در روابط، مناسبات و تعاملات انسانها است زیرا آسمانها و زمین با عدالت بر پا ساخته شده است ولی در نظام اسلامی بر افرازنده پرچم عدل و اقامه کننده آن خود مردم اند. در حدیث شریف به روایت عمر بن خطاب رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ أَرْبَعَ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ

إِلَى الْأَرْضِ: الْحَدِيدَ وَالنَّارَ وَالْمَاءَ وَالْمِلْحَ ﴿۱﴾ خداوند ﷻ چهار برکت را از آسمان به زمین فرود آورده است: آهن، آتش، آب و نمک را. پس با آنچه گفتیم، وجه مناسبت میان کتاب، میزان و آهن در آیه مبارکه آشکار شد. امام رازی نیز در توجیه این مناسبت می‌گوید: «دین یا اعتقادات است یا معاملات، یا اصول است یا فروع و اعتقادات و اصول به اتمام نمی‌رسند مگر با کتاب آسمانی، بویژه آن گاه که این کتاب اعجازگر هم باشد و معاملات یا فروع نظم و سامان نمی‌یابند مگر با میزان که همانا نماد عدل است. اینها که سامان یافت، نوبت به قوه و نیروی می‌رسد که حمایتگر اصول اعتقادات و فروع عملیات یعنی نظامنامه‌های تشریعی باشد، این مؤید و حمایتگر نیز آهن است». سخن امام رازی ﷻ به این حقیقت اشاره دارد که کتاب ممثل سلطهٔ تشریعی و قانون‌گذاری، عدل ممثل سلطهٔ قضایی و آهن ممثل سلطهٔ اجرایی است.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿۶۱﴾

﴿و هو آینه نوح و ابراهیم را﴾ به رسالت ﴿فرستادیم و در ذریهٔ آنان پیامبری و کتاب را قرار دادیم﴾ یعنی: نبوت را در آنان قرار دادیم پس همهٔ پیامبران از نسل این دو پیامبر اولی‌العزم الهی هستند و خدای متعال کتابهای آسمانی را بر احدی جز پیامبران برآمده از نسل ایشان فرو نفرستاده است ﴿پس بعضی از آنان راه یابنده‌اند﴾ یعنی: بعضی از ذریه و نسل این پیامبران ﷻ، یا بعضی از کسانی که پیامبران ﷻ به سوی آنها فرستاده شده‌اند، با پیروی از ایشان به سوی حق راه یافته‌اند ﴿و بسیاری از آنان فاسق‌اند﴾ یعنی: از راه مستقیم خارج شده‌اند.

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ
 الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً
 ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا
 حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ

فَسَقُونَ ﴿٢٧﴾

﴿باز از پی ایشان﴾ یعنی: از پی نوح، ابراهیم و پیامبران پیشین علیهم السلام ﴿پیامبران خود را فرستادیم و عیسی پسر مریم را از پی آوردیم﴾ عیسی علیه السلام از جهت مادر از نسل ابراهیم علیه السلام است زیرا او را با پدر نسبتی نیست چرا که پدری ندارد، در غیر آن مردم نسب خویش را از پدران خویش می گیرند ﴿و به او انجیل را دادیم﴾ و آن کتابی است که خداوند جل جلاله بر عیسی علیه السلام نازل فرمود ﴿و در دل کسانی که از او پیروی کردند، رأفت و رحمتی قرار دادیم﴾ رَأْفَتْ: دفع نمودن بدی با لطف و نرمی و رحمت: جلب خیر و مودّت با نیکوکاری و به کار گرفتن شیوه های خوب است. شایان ذکر است که این پیروان بر خوردار از رأفت و رحمت عیسی علیه السلام حواریون و پیروانشان بودند که خداوند جل جلاله در دلهایشان برای مردم رحمتی قرار داد، بر خلاف یهود که اینچنین نیستند و سخت سنگدل و بی رحم می باشند ﴿و رهبانیتی را که آنها خود آن را بدعت نهاده اند ما بر آنان فرض نساخته بودیم﴾ یعنی: ما نه آن رهبانیت را برایشان مشروع گردانیده بودیم و نه آنان را بدان امر کرده بودیم بلکه خودشان به انگیزه غلو و افراط در عبادت، آن را برگزیده و با پرهیز از نکاح، بی علاقه گویی به غذا و نوشیدنی و گوشه گیری در کنج غارها و صومعه ها، بر خود سختی هایی را تحمیل

کردند.

شایان ذکر است که اصل ظهور این رهبانیت از آنجا ناشی شد که شاهان و فرمانروایانشان از راه حق منحرف شده و آن را تغییر دادند و رفته رفته از عیسویان راستین جز تعداد اندکی باقی نماند پس آنان هم به گوشه گیری و انقطاع از مردم گرایش یافتند. رهبانیت: عبارت است از بریدن از مردم به منظور عبادت، گوشه گیری در کلیساهای ساخته شده در کوه ها و غیر آن، دست کشیدن از غذاها و نوشیدنی های لذیذ و کناره گرفتن از ازدواج. ﴿مگر آن که در طلب خشنودی الهی آن را در پیش گرفته بودند﴾ یعنی: لیکن خودشان این رهبانیت را به منظور طلب خشنودی الهی از نزد خود اختراع کرده بودند. ابن کثیر در معنی آن می گوید: «ما بر امت نصاری رهبانیت را مشروع نکردیم بلکه ما طلب رضای خویش را بر آنان مشروع کردیم». ﴿پس چنان که شایسته رعایت بود، رعایتش نکردند﴾ یعنی: آنان این رهبانیت را که از نزد خود اختراع کرده بودند و خود ساخته شان بود نیز چنان که شایسته آن بود رعایت نکردند بلکه بسیاری از آنها رهبانیت را به عنوان وسیله ای برای فسادافگنی یا فسادگری به کار برده و جز اندکی از آنان بر دین راستین عیسی ﷺ باقی نماندند. ﴿پس به کسانی از آنان که ایمان آوردند مزدشان را عطا کردیم﴾ یعنی: مزدی را که به سبب ایمان سزاوار آن بودند ﴿و بسیاری از آنان فاسقاند﴾ یعنی: بسیاری از همین گروه راهب پیشه زاهدنما، فاسق و نافرمان و بدکارند، اموال مردم را به ناروا می خورند و روش انحراف در پیش می گیرند. این آیه چنان که ابن کثیر گفته است، از دو جهت بیانگر مذمت آنان است؛ اول: بدعت آفرینی شان در دین خداوند ﷻ که او به آن دستور نداده است. دوم: عدم پایبندی شان به همین بدعتی که می پنداشتند آنان را به حق تعالی نزدیک می گرداند. در حدیث شریف آمده است: «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَهْبَانِيَّةً، وَرَهْبَانِيَّةَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» همانا برای هر امتی رهبانیتی است و رهبانیت امت من جهاد در راه خداست. زیرا جهاد، بذل جان برای خدا ﷻ است. پس گوشه گیری در

عبادتگاه‌ها، صومعه‌ها و خانقاه‌ها از دین اسلام نیست. همچنین در شریف آمده است: «لَا تُشَدُّوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، فَشَدَّدَ عَلَيْهِ، فَبَلَكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالذِّيَارَاتِ (رَهْبَانِيَّةً وَابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ بِرِ خود سخت نگیرید، که در آن صورت بر شما سخت گرفته می‌شود زیرا قومی بر خویشتن سخت گرفتند پس بر آنان سخت گرفته شد و این بقایای آنهاست در صومعه‌ها و دیرها. سپس رسول خدا ﷺ این آیه را تلاوت کردند: رهبانیتی که آنان خود بدعتش نهاده بودند، ما آن را بر آنان فرض نساخته بودیم.»

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٨﴾

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید» به پیامبران پیشین ﷺ «از خداوند پروا کنید» با فرو گذاشتن منہیات وی «و به پیامبر او» حضرت محمد ﷺ «ایمان آورید تا بهره دو چندان از رحمت خویش به شما ارزانی دارد» به سبب ایماننان به پیامبر خاتمش بعد از ایماننان به پیامبران پیش از وی. این پاداش دو چندان - والله اعلم - از آن مؤمنان اهل کتاب است. در حدیث شریف به روایت ابو موسی اشعری ﷺ آمده است که رسول اکرم ﷺ فرمودند: «سه کس اند که پاداششان را دوبار [یعنی مضاعف] دریافت می‌کنند: شخصی از اهل کتاب که هم به پیامبرش و هم به من ایمان آورده است؛ برایش دو مزد است و برده مملوکی که حق خدا ﷻ و حق موالی‌اش را ادا نموده است؛ برایش دو مزد است و مردی که کنیزش را ادب آموخته و نیکو ادبش داده است، سپس او را آزاد نموده و با وی ازدواج کرده است؛ برای او نیز دو مزد

است». (و) ای اهل کتاب! اگر چنان کنید که حق تعالی فرمود (برای شما) افزون بر آنچه که ذکر شد (نوری قوار می‌دهد که با آن راه روید) یعنی: به وسیله آن نور بر صراط راه روید و به درستی به مقصد برسید پس این نور اساس نجات انسان بر صراط است و این همان نوری است که وصف آن در آیه (۱۲): (يَسْخَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) گذشت. اما ابن کثیر می‌گوید: «مراد نور هدایتی است که به وسیله آن از جهالت و گمراهی نجات پیدا می‌کنند». (و) در آن صورت (برای شما می‌آموزد) آنچه را که گذشته است از گناهان شما (و خداوند آموزگار مهربان است) یعنی: بسیار با مغفرت و بسیار با رحمت است. پس این فضیلت‌هایی است که امت ما با آنها بر امت‌های دیگر برتری یافته است و کسی هم که به این امت می‌پیوندد، از این فضیلت‌ها برخوردار می‌شود.

مقاتل در بیان سبب نزول این آیه روایت کرده است که: چون آیه (أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا) [نصر / ۵۴] نازل شد، مؤمنان اهل کتاب بر اصحاب رسول خدا ﷺ فخر فروخته و گفتند: ما از دو پاداش برخوردار هستیم در حالی که شما فقط یک پاداش دارید! پس این سخن اهل کتاب بر اصحاب ﷺ دشوار آمد، همان بود که خداوند ﷻ این آیه را نازل کرد و برای اصحاب نیز همانند پاداشهای مؤمنان اهل کتاب، دو پاداش قرار داد و به علاوه نور را نیز بر پاداش ایشان افزود. پس از سبب نزول چنین بر می‌آید که این آیه کریمه مخصوص به امت محمد ﷺ است.

لَيْتَلَا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٩﴾

(تا اهل کتاب بدانند) یعنی: ای امت محمد ﷺ! تقوا پیشه کنید و ایمان آورید

تا خدای متعال مزد شما را دو چندان بدهد و کسانی از اهل کتاب که تقوا پیشه نکرده و ایمان نیاورده‌اند، بدانند: ﴿که بر چیزی از فضل الله قادر نیستند﴾ همان فضل و بخشایشی که حق تعالی با آن بر مؤمنان به محمد ﷺ تفضل نموده است و نیز بدانند که بر بازداشتن این فضلی که خداوند ﷻ بدان بر مستحقان آن تفضل و بخشایش نموده است، قادر نیستند ﴿و بدانند که فضل﴾ و از آن جمله، نبوت و علم و تقوی ﴿به دست الله است آن را به هر کس که خواهد می‌دهد﴾ چنان‌که با بخشیدن نعمت والای اسلام، از این فضل بر محمد ﷺ و اصحاب و امتشان بهره و نصیبی وافرتر از دیگران داد. «لا» در ﴿لَيْلًا يَعْلَمَ﴾ زائد و برای تأکید است، که قرائت‌های (لَيَعْلَمَ)، (لَكَيَّ يَعْلَمَ) و (لَاَن يَعْلَمَ) مؤید آن می‌باشد.

ابن جریر در بیان سبب نزول این آیه کریمه روایت می‌کند: چون آیه (يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ...) نازل شد، اهل کتاب از نزول آن بر مسلمانان حسد ورزیدند پس خداوند ﷻ نازل فرمود: (لَيْلًا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ...).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة مجادله

مدنی است و دارای بیست و دو آیه است.

وجه تسمیه: سبب نامگذاری آن به «مجادله» این است که با فرموده حق تعالی: (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ...) آغاز شده است. این سوره بنا بر قول صحیح، مدنی است. از کلبی نقل شده است که گفت: تمام این سوره در مدینه نازل شد، بجز این فرموده حق تعالی: (مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِعُهُمْ ...) که در مکه نازل شد. اما عطا می گوید: «ده آیه اول از آن مدنی و بقیه آن مکی است».

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾

﴿هرآینه خداوند سخن آن زنی را که درباره همسرش با تو مجادله می کرد، شنید﴾
یعنی: اجابت کرد و پذیرفت چنان که در برخاستن از رکوع می گوئیم: «سَمِعَ اللَّهُ لِيْ

حَمْدَهُ» یعنی: خداوند ﷺ برای کسی که حمد وی را گفت، اجابت کرد و پذیرفت. تَجَادُلُكَ: یعنی با تو دربارهٔ همسرش گفت و گو می کرد ﴿و شکایت می کرد به خداوند﴾ یعنی: غم و نگرانی و شکایت خود را به سوی خداوند ﷺ می پراکند، بدان امید که حق تعالی که شنوای شکایت وی است، اندوه و سختی وارده بر وی را برطرف سازد و راه گشایشی به رویش پدید آورد.

عائشه رضی الله عنها در بیان سبب نزول این آیه می گوید: بسیار بزرگ و با برکت است ذاتی که شنوایی او همه چیز را فرا گرفته است؛ من سخن خوله دختر ثعلبه را شنیدم آن گاه که از شوهرش نزد رسول اکرم ﷺ شکایت می کرد و درحالی که برخسی از آن را از من مخفی می داشت، می گفت: «یا رسول الله! شوهرم اوس بن صامت جوانی ام را خورد، شکم را برای او پراکندم [یعنی فرزندان بسیاری برای او به دنیا آوردم] تا آن که چون سَنَم بالا رفت و از بچه آوردن ماندم، اینک از من ظاهر کرده است. بارخدا! من به سوی تو شکایت می کنم». عائشه رضی الله عنها می افزاید: پس او پیوسته به بارگاه الهی ناله و زاری می کرد تا آن که جبرئیل علیه السلام این آیات را فرود آورد. در کتب حدیث آمده است که اوس بن صامت علیه السلام - از انصار - در خلال یک جنگ لفظی به خوله همسرش گفت: «تو بر من همانند پشت مادرم هستی»^(۱). اما در دم از گفتن این سخن پشیمان شد و خوله را به سوی خویش فراخواند. ولی خوله سرباز زد و گفت: سوگند به ذاتی که جانم در ید اوست، به من نمی رسی - درحالی که گفתי آنچه را که گفתי - تا آن گاه که خدا ﷻ و رسولش ﷺ در این باره حکم کنند. پس نزد رسول خدا ﷺ آمد و ماجرا را به ایشان گفت و اضافه کرد؛ یا رسول الله! اگر برایم در بازگشت به شوهرم رخصتی می یابید، هم دل من و هم دل شوهرم را آرام گردانید و ما را از این پریشانی برهانید. اما رسول اکرم ﷺ فرمودند: «تا کنون

۱ - شایان ذکر است که این جمله، صیغهٔ «ظهار» است که یکی از انواع طلاهای رایج در جاهلیت بود و چون مرد این سخن را به همسرش می گفت، او تا ابد بر وی حرام می شد.

درباره تو به چیزی دستور داده نشده‌ام». در روایت دیگری آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «به نظرم تو بر وی حرام گردیده‌ای». خوله گفت: اما او نامی از طلاق نبرد. پس در این باره مکرراً با رسول اکرم ﷺ گفت و گو کرد اما چون این سخنان مکرر وی جوابی دلخواه به بار نیاورد، به زاری به پیشگاه خدای متعال چنین نالید: بارخدایا! من نزد تو از حاجتمندی و سختی حال خود شکایت می‌برم. بارخدایا! کودکانی دارم خردسال که اگر آنان را به اوس پیوندانم ضایع می‌شوند و اگر آنان را به خود پیوندانم، گرسنه می‌مانند ... لذا پی هم سرش را به سوی آسمان بالا می‌کرد و می‌گفت: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ فَأَنْزِلْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ ﷺ بار خدایا! من به سوی تو شکایت می‌برم. بارخدایا! [حل مشکل را] بر زبان نبی خود نازل کن». تا سرانجام در باره وی قرآن نازل شد. آن‌گاه رسول خدا ﷺ بر وی خواندند: (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ...).

﴿و خداوند گفت و گوی شما دو تن را می‌شنود﴾ یعنی: سخنانی را که خوله با رسول اکرم ﷺ در این مورد رد و بدل می‌کردند ﴿هرآینه الله شنوای بیناست﴾ پس هر شنیدنی‌ای را می‌شنود و هر دیدنی‌ای را می‌بیند و از جمله آنچه را که میان پیامبرش و آن زن روی داد. از این آیات دانسته می‌شود که شکوه کردن به سوی خداوند ﷻ از غم و اندوه و دلتنگی، مفیدترین و مؤثرترین راه درمان است چنان‌که خداوند متعال شکوای خوله را شنید و به دادخواهی وی آمد و انتظار و امیدش را برآورده کرد زیرا خوله به فضل و احسان پروردگارش یقینی واثق داشت.

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ

وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ ﴿۲﴾

آن گاه حق تعالی در اجابت دعای خوله، حکمظهار را چنین بیان کرد: ﴿آنان که از شما﴾ مؤمنان ﴿با زنان خودظهار می کنند﴾ظهار این است که مرد به زنش بگوید: تو بر من همانند پشت مادرم هستی. یعنی در حرمت و سائر محارم نیز در حکم خود همچون مادرند. پس قصد مرد ازظهار، تشبیه زن یا عضوی از وی به یکی از محارم نسبی، یا سببی، یا رضاعی خویش به قصد تحریم است که این در دوران جاهلیت از سخت ترین صیغه های طلاق بود. بنابراین، کسی که به زنش چنین سخنی بگوید، به اجماع علماظهار کرده است و خلافتی در این نیست. آری! کسانی که با زنان خودظهار می کنند: ﴿آن زنان مادران ایشان نیستند﴾ پس سخنی که شوهران با به کار بردن صیغهظهار به زنان شان می گویند، سخنی است دروغ، حرام و منکر. این تعبیر قرآنی، مفید تویخ و سرزنشظهارکنندگان است. ﴿مادرانشان جز کسانی که آنان را زاده اند، نیستند و بی گمان آنان سخنی ناپسند و دروغ می گویند﴾ یعنی: بی گمانظهارکنندگان با گفتن این سخن به همسران خویش، سخنی زشت و ناپسند می گویند که شرع آن را انکار می کند. مُنْكَر: هر چیزی است که شرع، عقل و طبع آن را انکار کند و ناپسند بدارد. زُور: دروغ و بهتان است زیرا زن در حرمت خود هیچ شباهتی به مادر ندارد. ﴿و هراینه الله عفوکننده آمرزگار است﴾ عَفُو: یعنی حق تعالی بسیار بخشاینده و بسیار آمرزنده است؛ آن گاه که پرداخت کفاره را راه نجاتی برایشان از این منکر گردانید. یا آمرزگار است آنچه را که در دوران جاهلیت از آنان در این مورد سرزده بود. شایان ذکر است که ضابطه نزد حنفی ها و مالکی هادر شخصظهارکننده این است کهظهار هر شوهر مسلمان عاقل و بالغی واقع می شود اماظهار ذمی صحت ندارد و حکمی هم بر آن مترتب نمی شود. ولی ضابطه نزد شافعی ها و حنبلی ها این است که: هر کس طلاقش صحیح بود،ظهارش نیز صحیح است؛ و آن هر شخص عاقل و بالغی

است ، اعم از این که مسلمان باشد یا کافر بنابراین ،ظهار شخص ذمی نیز صحت دارد .

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَآ سَا ذَٰلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲﴾

حکمظهارکننده این است : ﴿و کسانی که با زنان خودظهار می کنند ، سپس از آنچه که گفته اند بر می گردند﴾ یعنی : به قصد جماع و مقاربت با زن خود که قبلاً بر آن بوده اند ، برگشته و از قصد تحریم عدول می کنند . این برگشت نزد شافعی با نگاه داشتن زنظهارکننده در قید ازدواج به مدت زمانی است که امکان مفارقت برای شوهر در آن مدت وجود دارد ، یعنی برگشت وی با طلاق ندادنش پس ازظهار است . نزد ابوحنیفه : برگشت شوهر ، با مباح کردن بهره برداری از وی بر خود ولو با نگاه شهوت آمیز است . نزد مالک : برگشت شوهر ، با عزم نمودن وی بر جماع است . و نزد حسن بصری و امام احمد : برگشت شوهر ، با جماع است . ﴿پس آزاد کردن برده ای است﴾ یعنی : بر مردانظهارکننده به سبب آنچه که از صیغهظهار گفته اند ؛ آزاد کردن برده ای - یعنی کنیز یا غلام مملوکی - واجب است و نیز - نزد جمهور بجز احناف - واجب است که برده آزاد کرده مؤمن باشد ؛ ﴿پیش از آن که زن و مرد با همدیگر تماس گیرند﴾ یعنی : پیش از آن که یکی از آنها از دیگری بهره برداری جنسی نمایند . مراد از تماس در اینجا - نزد حسن بصری - جماع است اما احناف آن را به هر گونه بهره برداری جنسی ای تفسیر کرده اند . بنابراین ، برایظهارکننده جواز ندارد که با زنظهارکرده خود جماع (مقاربت) یا بهره برداری جنسی نماید تا آن گاه که کفاره نمی دهد ﴿این﴾ حکم مذکور ﴿به آن اندرز داده می شوید﴾ یعنی : به آن امر می شوید ، یا به وسیله آن از

ارتکاب ظهار بازداشته می شوید ﴿و خداوند به آنچه می کنید آگاه است﴾ پس چیزی از اعمالتان بر او پنهان نمی ماند و بدانید که شما را در قبال آن جزا می دهد.

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ سَأْهُ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

﴿پس هر کس که آن را نیافت﴾ یعنی: هر کس در ملک خویش برده ای نیافت و به پرداخت قیمت آن نیز قادر نشد، یا برده ای نیافت که آن را خریداری کند، مانند زمان حاضر؛ ﴿پس بر وی روزه داشتن دو ماه پی در پی است پیش از آن که آن دو با یکدیگر تماس گیرند﴾ یعنی: بر شوهر است که دو ماه متوالی روزه بدارد و در خلال آن دو ماه هیچ روزی را نخورد پس اگر بدون عذر روزی را خورد، باید روزه را از سر بگیرد همچنان اگر با زن ظهار شده خود در شب یا روز به عمد جماع کرد، باید روزه را از سر بگیرد. شافعی رحمته می گوید: اگر در شب جماع کرد، روزه را از سر نگیرد زیرا شب محل روزه نیست اما رأی ابوحنیفه و مالک رحمهما الله خلاف این است. ﴿پس کسی که نتوانست﴾ یعنی: نتوانست دو ماه پی در پی روزه بگیرد؛ به سبب پیری، یا بیماری ای مزمن، یا اشتهای مفرط به مقاربت جنسی ﴿پس در آن صورت، باید به إطعام شصت مسکین بپردازد﴾ برای هر مسکین نصف صاع ^(۱) از گندم، یا یک صاع از خرما یا جو در نزد احناف و یک مُد ^(۲) از گندم، یا

۱ - صاع: (۲۷۵۱) گرم است.

۲ - مُد: (۶۷۵) گرم است.

نصف صاع از خرما یا جو در نزد شافعی ها و حنبلی ها. البته پرداخت کفّاره قبل از تماس یا بهره گیری جنسی است. ظاهر فرموده حق تعالی: (فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا) دلیل بر آن است که ناگزیر باید عدد شصت پوره باشد بنابراین، اگر یک مسکین را به مدت شصت روز اطعام کرد - در نزد جمهور - از او پذیرفته نیست اما در نزد احناف اطعام یک نفر در شصت روز نیز جایز و پذیرفته است و هم جایز است که شصت مسکین را به یکباره اطعام کند تا سیر شوند، یا به آنان چیزی بدهد که سیرشان گرداند.

علما بر این امر که پرداخت کفّاره ظهار ترتیب دارد، اتفاق نظر دارند. یعنی: در مرتبه اول آزادسازی برده است و در صورت نیافتن برده، روزه گرفتن و در صورت ناتوانی از گرفتن روزه، کفّاره آن طعام دادن شصت مسکین است. همچنین فقها اتفاق نظر دارند بر این که اگر کسی قبل از پرداخت کفّاره جماع کرد، پروردگارش را نافرمانی کرده و گناه کار شده است ولی بر او کفّاره خاصی نیست و باید توبه و استغفار نماید و در عین حال کفّاره ظهار بر ذمه وی برقرار می ماند و حرمت همسرش نیز بر وی باقی می ماند تا کفّاره بدهد. خاطر نشان می شود که تفصیل احکام ظهار در کتاب های فقه آمده است.

«این برای آن است که به الله و پیامبرش منقاد شوید» یعنی: به این احکام حکم کردیم تا به این اوامر و مشروعات خداوند ﷻ باور و تصدیق کنید لذا در برابر حدود شرع بایستید و از آن تجاوز نکنید و به ارتکاب ظهار که سخن منکر، دروغ و بهتان بیست نیست، برنگردید «و این» احکام یاد شده «حدود خداوند است» پس از حدود و مرزهایی که او برای شما مقرر و معین کرده است تجاوز نکنید لذا حق تعالی برای شما بیان کرده است که ظهار معصیتی است و اگر مرتکب آن شدید، ادای کفّاره آن موجب عفو و مغفرت می شود «و برای کافران» یعنی: برای کسانی که در برابر حدود خداوند ﷻ توقف نمی کنند؛ «عذابی دردناک است» هم در دنیا و هم در آخرت.

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٥٨﴾

﴿بی‌گمان کسانی که با خداوند و پیامبرش محاذه می‌کنند ذلیل شدند﴾ مانند ذلت و نگونساری‌ای که در روز بدر به مشرکان دست داد، چرا که خدای عزوجل با قتل و اسارت و سرکوب، خوار و ذلیلشان گردانید ﴿چنان‌که ذلیل شدند کسانی که پیش از آنان بودند﴾ یعنی: به مانند خواری و خفت کفار امت‌های گذشته که به سبب مخالفت با پیامبران خود، ذلیل و حقیر و بی‌مقدار شدند. مُحَادَّة: ستیز، دشمنی و مخالفت و در اصل به معنای ممانعت است، از این جهت به دربان حدّاد گفته می‌شود. مکبوت: کسی است که به خواری درافتاده است. ﴿و به راستی آیاتی بینات را فرود آوردیم﴾ درباره کسانی از امت‌های پیشین که با خدا و رسولش سر ستیز گرفتند. به‌قولی: مراد از آیات بینات؛ معجزات است ﴿و کافران را عذابی مهین است﴾ مهین: عذابی است که صاحبش را خوار، بی‌مقدار و ذلیل می‌گرداند و عزّت و اعتبار وی را از بین می‌برد.

يَوْمَ يَنْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٩﴾

﴿روزی که خداوند همگی آنان را یکجا برانگیزد﴾ در یک زمان و بدون استثنا، به گونه‌ای که کسی از آنان باقی نماند که از گور برانگیخته نشده باشد ﴿سپس آنان را از آنچه کرده بودند﴾ در دنیا از اعمال زشت؛ ﴿خبر دهد﴾ با وجود کثرت و اختلاف انواع آن اعمال؛ تا حجّت بر آنها تمام گردد و خجالت و شرمساری آنها

برملا شود ﴿خداوند آن را در شمار آورده است﴾ یعنی: چیزی از اعمالشان از نزد وی فوت نگردیده است بلکه همه نزد وی معلوم و مشخص است ﴿و اما آنها آن را﴾ یعنی: اعمال خود را ﴿فراموش کرده اند﴾ و آن را به یاد نمی آورند؛ یا به سبب بسیاری اعمال زشتشان، یا به جهت بی اعتنایی و اهمّیت ندادنشان به آن پس بناگاه همه این اعمال را حاضر و نوشته شده در نامه های اعمال خود می یابند ﴿و خداوند بر همه چیز گواه است﴾ یعنی: آگاه و ناظر است پس چیزی بر وی غایب و پنهان نمی ماند.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا
يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ
سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا

كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

﴿ایا ندیدی﴾ به قلب و عقل خود ﴿که خداوند آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمین است می داند؟﴾ یعنی: آیا ندانستی که علم خداوند ﷻ به آنچه که در آسمانها و زمین است، محیط می باشد به نحوی که هیچ چیز از آنها بر وی مخفی نمی ماند ﴿هیچ رازگویی ای میان سه تن نیست مگر این که او چهارمین آنهاست﴾ و با آنان در اطلاع بر این رازگویی مشارکت دارد. نجوی: برگرفته از نجوة است و نجوة: زمینی است بلند و مرتفع. وجه مناسبت این است که رازگویان در جایی بلند به تنهایی با یک دیگر خلوت می کنند تا کسی به رازگویی شان گوش فراندهد ﴿و نه میان پنج تن مگر این که او ششمین آنهاست﴾ زیرا حق تعالی با هر کس و هر

تعدادی همراه است، چه کم باشند و چه بسیار، او نهان و آشکار همه را می‌داند و هیچ امر مخفی‌ای بر وی پنهان نمی‌ماند ﴿و نه کمتر از این و نه بیشتر﴾ یعنی: کمتر از عدد مذکور، چون یکتا و دو تن و بیشتر از آن؛ مانند شش تن و هفت تن نیست ﴿مگر این که او با آنهاست﴾ پس آنچه را که در میان خود رازگویی می‌کنند، می‌داند و چیزی از رازهایشان بر او مخفی نمی‌ماند؛ ﴿هر جا که باشند﴾ و در هر مکانی از مکانها که قرار داشته باشند ﴿سپس آنان را آگاه می‌کند﴾ یعنی: آنان را خبر می‌دهد ﴿در روز قیامت از آنچه کرده‌اند﴾ پس در قبال آن جزایشان می‌دهد لذا آنها باید بدانند که رازگویی و نجوایشان بر او مخفی نبوده است. البته اعلام و خبر دادن حق تعالی از رازگویی‌های کسانی که در میان هم به بدی نجوی می‌کردند به خاطر آن نیز هست که اعلام آن، توبیخ و سرکوبی برایشان و الزام آور حجّت علیه آنان باشد ﴿بی‌گمان خداوند به هر چیز داناست﴾ به طور یکسان؛ اعم از امور آشکار و امور نهان.

ابن عباس رضی الله عنهما در بیان سبب نزول آیه کریمه می‌گوید: روزی ربیعہ و حبیب پسران عمرو و صفوان بن امیه با یک دیگر به طور خصوصی صحبت می‌کردند پس یکی از آنان به دو تن دیگر گفت: به نظر شما آیا خداوند آنچه را که هم اکنون ما با یک دیگر می‌گوییم، می‌داند؟ دیگری گفت: او بعضی از آن را می‌داند و بعضی دیگر را نمی‌داند. سومی گفت: اگر بعضی را بداند پس یقیناً همه آن را می‌داند. همان بود که این آیه نازل شد.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ هُوَ عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا هُوَ عَنْهُ وَ
يَتَنَجَّوْنَ بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَنِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ
حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا

اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسِبُهُمْ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٨﴾

ابن ابی حاتم در بیان سبب نزول این آیه روایت می کند: در میان رسول خدا ﷺ و یهود متارکه ای بود اما یهود دست از شیطنت برنداشتند و هرگاه مردی از اصحاب ﷺ از نزدشان می گذشت، می نشستند و در میان هم به سرگوشی و رازگویی پرداخته با چشم و ابرو اشارات و کنایاتی رد و بدل می کردند تا آن مؤمن گمان کند که آنها درباره قتل وی، یا در امری که ناخوشایند وی است با هم نجوی می کنند. بنا به روایتی دیگر: منافقان نیز همین کار را می کردند پس رسول اکرم ﷺ آنها را از نجوی نهی کردند اما باز هم آنها از نجوی دست برنداشتند، همان بود که نازل شد: ﴿آیا به سوی کسانی ندیدی که از نجوی نهی شدند، سپس به آنچه که از آن نهی شده اند باز می گردند و با هم به گناه نجوی می کنند﴾ یعنی: به غیبت و آزار دادن مؤمنان و مانند این از گناهان دیگر؛ چون دروغ، ظلم و توطئه علیه مسلمانان ﴿و﴾ با هم راز می گویند به ﴿عدوان﴾ یعنی: به سخنانی که تعدی علیه مؤمنان است ﴿و﴾ با هم راز می گویند به ﴿نافرمانی از پیامبر﴾ یعنی: به مخالفت با وی ﴿و چون به نزدت آیند بر تو به نحوی درود می گویند که خداوند تو را به آن درود نگفته است﴾ یهودیان چون نزد رسول خدا ﷺ می آمدند، می گفتند: «السَّامَ عَلَیکَ» مرگ بر تو» و ظاهراً این گونه وانمود می کردند که به پیامبر ﷺ سلام گفته اند در حالی که باطناً مرگ را اراده داشتند. و رسول اکرم ﷺ در پاسخ آنان می گفتند: «وَعَلَیْکُمْ» بر خود شما باد».

چنان که در بیان سبب نزول این بخش از آیه کریمه از عائشه رضی الله عنها روایت شده است که فرمود: گروهی از یهودیان نزد رسول خدا ﷺ آمدند و گفتند: «السَّامَ عَلَیکَ یا ابا القاسم». من در پاسخ آنها گفتم: «السَّامَ عَلَیکُمْ و فعل الله بکم» مرگ بر خود شما و خدا شما را بمیراند و نابود کند». رسول اکرم ﷺ فرمودند: ساکت باش ای عائشه! زیرا خداوند متعال بدگویی و بد زبانی را دوست

ندارد. گفتم: یا رسول الله! آیا نمی دانید که آنها چه می گویند؟ فرمودند: آیا نمی بینی که سخنان را به خودشان بر می گردانم؟ [و بدون زیاده روی] می گویم: «و علیکم بر خود شما باد!». آن گاه این بخش از آیه نازل شد.

«و در دلهای خویش» یعنی: در میان خویش «می گویند: چرا به خاطر آنچه می گوئیم خداوند عذابمان نمی کند؟» یعنی: اگر محمد ﷺ به راستی پیامبر بود، باید خداوند ﷻ به خاطر اهانت و استخفافی که این سخن ما نسبت به وی در بر دارد، ما را عذاب می کرد. اما آنها غافل از این بودند که خداوند متعال حلیم است پس به تعذیب کسی که خود وی را دشنام دهد تعجیل نمی کند چه رسد به کسی که پیامبرش را دشنام داده است!! به قولی معنی این است: اگر او پیامبر می بود، باید این سخنان در مورد ما که می گوید: «و علیکم مرگ بر خود شما باد!» اجابت می شد و همین که او این سخن را می گفت، بی درنگ مرگ بر ما فرود می آمد؛ «جهنم آنان را بس است» از روی عذاب، یعنی عذاب جهنم برایشان از مرگ عاجل و دردم کفایت گر است «به آن درآیند پس چه بد سرانجامی است» یعنی: جهنم چه بد بازگشتگاهی است.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَتَنَجَّوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ وَ
مَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَجَّوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿١﴾

«ای مؤمنان، چون با یکدیگر راز می گوئید باید که به گناه و تعدی و نافرمانی پیامبر راز نگوئید» چنان که یهود و منافقان چنین می کنند «و در باب نیکوکاری و پرهیزگاری» یعنی: در طاعت و ترک معصیت «راز گوئید و از خداوندی که به سوی او

محشور می‌شوید) برای حساب (پروا کنید) و بدانید که او شما را در برابر اعمالتان جزا می‌دهد.

إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾

(جز این نیست که نجوی) یعنی: راز گفتن به گناه و تجاوز و نافرمانی پیامبر ﷺ (از شیطان است) یعنی: از آرایش دهی و وسوسه افگنی شیطان است (تا مؤمنان را اندوهگین کند) یعنی: او گفت و گوی محرمانه به قصد گناه، تجاوز و نافرمانی از پیامبر ﷺ را به خاطر آن آرایش می‌دهد تا مؤمنان را به اندوه و غم درافکند زیرا چنین رازگویی‌هایی سبب ایجاد این واهمه در آنان می‌شود که چه بسا توطئه‌ای علیه آنان سازمان داده شده و نیرنگی علیه آنان سنجیده می‌شود و رازگویی‌ها در این گونه موارد است (و هیچ زیان رساننده به ایشان نیست) یعنی: شیطان یا رازگویی‌ای که شیطان آن را می‌آراید، به مؤمنان هیچ زیانی نمی‌رساند (مگر به اذن الله) یعنی: جز به مشیت و علم وی (و مؤمنان باید فقط بر خداوند توکل کنند) یعنی: باید کار خود را به او موکول کرده، تمام شئون خویش را به او سپرده و از شر شیطان به او پناه ببرند و از مخاوفی که شیطان برایشان می‌آراید، پروایی نداشته باشند. در حدیث شریف به روایت بخاری، مسلم و غیر آنان از ابن مسعود رضی الله عنه آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاخَى إِثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرِئُهُ» هرگاه شما سه تن بودید پس نباید دو تن جدا از نفر سوم رازگویند زیرا این کار او را اندوهگین می‌سازد. و این از آداب اسلام است. پس هرگاه سه تن در جایی بودند، نباید دو تن از آنان با هم رازگویی کنند تا آن گاه که نفر چهارمی پیدا شود که با آن نفر سوم سخن بگوید چنان‌که ابن عمر رضی الله عنهما چنین

می کرد. البته همه اعداد در این حکم یکسان است؛ یعنی چهار نفر با هم در حضور شخص پنجمی، یا صد نفر و بیشتر مثلاً در حضور یک تن با هم رازگویی نکنند چرا که این اندوه و نگرانی در مورد آن یک تن تحقق پیدا می کند بلکه حزن و اندوه او در حضور جمع بسیاری که با هم مشغول رازگویی اند و فقط او را از این جمع تنها می گذارند، بسیار بیشتر است. دلیل این که رسول اکرم ﷺ فقط از سه تن یاد نمودند این است که عدد سه نخستین عددی است که این معنی در آن متصور می باشد اما ظاهر حدیث تمام احوال و تمام زمانها را در بر می گیرد و رأی جمهور علما نیز همین است. همچنین یکسان است که رازگویی در امر واجب باشد، یا در امر مستحب یا در امر مباحی زیرا این معنی در همه آنها وجود پیدا می کند.

قتاده در بیان سبب نزول آیه کریمه می گوید: منافقان در میان هم رازگویی می کردند و این امر مؤمنان را بر سر خشم می آورد و بر ایشان سنگین تمام می شد پس خدای عزوجل این آیه را نازل نمود.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ
فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ
الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

قتاده و مجاهد در بیان سبب نزول آیه کریمه می گویند: اصحاب در جای گرفتن به مجلس رسول اکرم ﷺ با همدیگر رقابت می کردند و هر یکی از آنان می شتافت تا جایگاهش به رسول خدا ﷺ نزدیکتر باشد لذا دستور داده شدند تا برای

یک دیگر جای باز کنند. به روایتی دیگر: این آیه در روز جمعه نازل شد زیرا گروهی از اهل بدر به مسجد آمدند و جای تنگ بود پس کسی برایشان جای باز نکرد بناچار بر پا ایستادند پس رسول اکرم ﷺ تعدادی را به شمار آنان بر پا ساختند و بدریان را به جایشان نشاندند اما این کار بر آن گروه ناخوش آمد، همان بود که نازل شد: ﴿ای مؤمنان! چون به شما گفته شود که گشاده بنشینید پس جای را گشاده کنید﴾ و حسن ادب را با یک دیگر رعایت کنید؛ از طریق جای باز کردن در مجلس و عدم تنگ گرفتن جای بر همدیگر ﴿تا خداوند برای شما گشاده کند﴾ یعنی: جای را گشاده کنید تا خداوند ﷻ برای شما در بهشت گشایش پدید آورد.

حکم این آیه درباره هر مجلسی که مسلمانان برای خیر و دریافت پاداش الهی در آن اجتماع می کنند، عام است؛ خواه آن مجلس، مجلس جهادی و جنگی باشد، یا مجلس ذکر، یا در نماز جمعه و هر کس جلوتر از دیگران در مکانی سبقت گرفت، به آن مکان ذی حق تر است ولی باید برای برادر مسلمان خویش نیز جای باز کند. در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «لَا يُقِمُّ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ شُمْ مَجْلِسِ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا» شخص، شخص دیگری را از محل نشستن وی برنخیزاند تا خود در آن بنشیند ولی جای باز کنید و گشاده دارید».

آیه کریمه دلالت می کند بر این که هر کس بر بندگان خدا ﷻ درهای خیر و رحمت را بگشاید، خداوند ﷻ بر او درهای خیر دنیا و آخرت را می گشاید. پس سزاوار نیست که آیه کریمه را فقط به گشاده کردن جای در مجالس مقید و محدود گردانیم بلکه مراد از آن: رساندن خیر برای مسلمان و داخل نمودن سرور و شادی در قلب وی است، از این جهت رسول اکرم ﷺ فرمودند: «وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» هر کس بر تنگدستی آسان بگیرد، خدای عز و جل بر او در دنیا و آخرت آسان می گیرد و خداوند در یاری بنده خویش است تا آن گاه که بنده در یاری برادر مسلمان خود

باشد». البته رعایت این ادب خاص، در غرس محبت و حسن احترام در دلها نسبت به یکدیگر اثر بس شگرفی دارد. در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ به همانجایی از مجلس می نشستند که جای نشستن به آن منتهی می شد ولی صدر مجلس از همانجایی آغاز می شد که ایشان در آن می نشستند و اصحاب ﷺ بنابر مراتبی که داشتند، در مجلس آن حضرت ﷺ می نشستند پس صدیق ﷺ از جانب راست ایشان می نشست، عمر ﷺ از جانب چپ ایشان و پیش روی ایشان هم غالباً عثمان و علی رضی الله عنهما می نشستند؛ زیرا آن دو از کاتبان وحی بودند و رسول اکرم ﷺ آنها را بدان مأمور کرده بودند. همچنین در حدیث شریف به روایت ابن مسعود ﷺ آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «لَيْلِي مِنْكُمْ أَوْ لَوَا أَلْخَلَامَ وَاللَّهْيَ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» باید که صاحبان اندیشه و خرد از شما به من نزدیک شوند، سپس کسانی که نزدیک به ایشانند [در خرد و مرتبت] سپس کسانی که نزدیک به ایشانند». این توصیه به خاطر آن بود که: اهل خرد و رأی آنچه را که رسول اکرم ﷺ ارشاد می فرمودند درک می کردند و می فهمیدند به همین جهت تعدادی از افراد را به برخاستن امر کردند تا بدریان به جای آنها بنشینند. یا آنان را بدان جهت به برخاستن امر کردند که آنها در حق بدریان کوتاهی کرده بودند. یا برای آن که بدریان نیز بهره خویش را از علم برگیرند چنان که آن گروه برگرفته اند. یا برای تعلیم این ادب که اهل فضل را باید مقدم داشت، از این جهت خداوند متعال می فرماید: ﴿و چون گفته شود برخیزید پس برخیزید﴾ یعنی: اگر از برخی نشسته گان در مجلس خواسته شد که از جاهای خود برخیزند تا اهل فضل در دین و اهل علم به خداوند ﷻ و دینش در آن بنشینند پس باید که برخیزند.

این دستور شامل این نیز می شود که اگر صاحب مجلس برای کسانی که در مجلس وی دعوت شده اند گفت: برخیزید، لازم است که اجابت کنند. اگر کسی دیگری را مأمور کرد تا زود هنگام به مسجد رفته و برای او جایی بگیرد،

یا سجاده‌ای را به این منظور فرستاد، این کار مکروه نیست.

کسی که به جایی نشست سپس به خاطر حاجتی از آنجا برخاست و مجدداً به آن برگشت، او به جای خویش سزاوارتر است.

اما فقها درباره این مسئله که آیا ایستادن در جلوی شخص تازه وارد جواز دارد یا خیر؟ اختلاف نظر دارند، بعضی آن را اجازه داده‌اند با استناد به حدیث شریف: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ» برای سرورتان برخیزید» که در شأن سعد بن معاذ رضی الله عنه - به هنگام خواستن او از سوی رسول اکرم صلی الله علیه و آله برای داوری در مورد یهودیان بنی قریظه - وارد شده است و بعضی آن را با استناد به این حدیث شریف منع کرده‌اند: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرَّجَالُ قِيَامًا فَلْيَبْتَؤْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» هر کس دوست دارد که مردم برای او به احترام برپا ایستند، باید که به جای نشستن خود از آتش جای گیرد». برخی از فقها هم به تفصیل قایل شده و گفته‌اند: ایستادن در جلو روی کسی که از سفر می‌آید و در جلو روی حاکم در محلّ ولایتش جواز دارد. اما این که ایستادن در برابر اشخاص را رسم و سنت دائمی خویش بگردانیم؛ درست نیست و این کار از شعار عجم می‌باشد زیرا در نظر باید داشت که کسی از رسول خدا صلی الله علیه و آله نزد اصحابشان رضی الله عنهم محبوب‌تر نبود اما چون آن حضرت صلی الله علیه و آله به مجلس وارد می‌شدند، اصحاب برایشان بپا نمی‌خاستند زیرا می‌دانستند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از این کار کراهت دارند چنان که ابن کثیر نقل کرده است.

«خداوند کسانی از شما را که ایمان آورده‌اند و کسانی را که علم داده شده‌اند به درجاتی رفعت می‌دهد» یعنی: خداوند صلی الله علیه و آله کسانی از شما را که ایمان و علم داده شده‌اند به درجات عالی‌ای از کرامت در دنیا و پاداش آخرت رفعت می‌دهد؛ با فراهم کردن بهره ایشان در این دو سرا و از جمله این درجات و مراتب، بالا نشانیدن وی در مجالس است. امام احمد و مسلم روایت کرده‌اند که نافع بن عبد الحارث که والی عمر رضی الله عنه در مکه بود، با عمر رضی الله عنه در عسفان ملاقات کرد. عمر رضی الله عنه به وی گفت: چه کسی را بر اهل وادی جانشین خویش کرده‌ای؟ او

پاسخ داد: ابن ابزی را که مردی از بزرگان آزاده شده ما است. عمر رضی الله عنه فرمود: آیا برده آزاد شده‌ای را بر ایشان جانشین کرده‌ای؟ نافع پاسخ داد: ای امیرالمؤمنین! آخر او قاری کتاب خدا صلی الله علیه و آله است، عالم به فرایض است، قاضی است! عمر رضی الله عنه فرمود: آری! راست گفتی! این پیامبر شما صلی الله علیه و آله بود که در این حدیث شریف فرمود: «إِنَّ اللَّهَ لَيَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ قَوْمًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ» بی‌گمان خداوند صلی الله علیه و آله قومی را به وسیله این کتاب رفعت می‌دهد و دیگرانی را پست می‌گرداند». همچنین در حدیث شریف به روایت عثمان رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ» در روز قیامت سه گروه شفاعت می‌کنند: انبیا، سپس علما، سپس شهداء». از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که فرمود: «سليمان عليه السلام در میان علم و مال و ملک مخیر ساخته شد؛ پس علم را اختیار کرد و به سبب علم؛ مال و ملک هم به وی داده شد».

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ
نَجْوٰتِكُمْ صَدَقَةٌ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

«ای مؤمنان! هرگاه با پیامبر راز می‌گویید پس نخست پیش از نجوایتان صدقه‌ای تقدیم دارید» یعنی: چون خواستید با پیامبر صلی الله علیه و آله در امری از امورتان به طور محرمانه سخن بگویید، باید قبل از رازگویی تان با وی، صدقه‌ای بدهید. بیضاوی می‌گوید: «در این امر تعظیم و بزرگداشت رسول اکرم صلی الله علیه و آله، بهره و منفعتی برای فقرا، نهی از افراط در سؤال نمودن از رسول خدا صلی الله علیه و آله، ایجاد تمایز میان مخلص و

منافق و دوست دار آخرت از دوست دار دنیا است. ﴿این﴾ تقدیم صدقه پیش از رازگویی با پیامبر ﷺ ﴿برای شما بهتر و پاکیزه تر است﴾ یعنی: پاک کننده تر است برای نفسهای شما زیرا طاعت خدای عزوجل در آن می باشد ﴿پس اگر نیافتید، بی گمان خداوند آموزگار مهربان است﴾ یعنی: هر کس از شما چنین صدقه ای را نیافت پس در رازگفتش با پیامبر ﷺ بدون تقدیم صدقه، گناهی بر وی مترتب نیست. خاطرنشان می شود که این معنی بر واجب بودن تقدیم صدقه قبل از رازگویی دلالت می کند زیرا بخشایش و آموزش مطرح نمی شود مگر به سبب ترک واجب.

ءَ أَشْفَقْتُمْ أَن تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيَّ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۲﴾

نقل است که چون خداوند ﷺ آیه قبل را نازل کرد، اهل باطل از نجوای خود با پیامبر ﷺ دست برداشتند زیرا آنان پیش از نجوای خود صدقه ای تقدیم نمی کردند و در عین حال این کار بر اهل ایمان نیز دشوار آمد زیرا بسیاری از ایشان به خاطر ضعف مالی ای که داشتند، از رازگویی با رسول خدا ﷺ دست کشیدند، همان بود که خداوند متعال با نزول این آیه حکم قبلی را از مؤمنان برداشت و برایشان تخفیف داد: ﴿آیا ترسیدید که پیش از نجوایتان صدقاتی را تقدیم دارید؟﴾ یعنی: آیا در صورت تقدیم صدقه از فقر و فاقه ترسیدید، یا از انفاق مال ترسیدید، چرا که از بخشیدن مال کراهت دارید؟ مقاتل می گوید: «حکم تقدیم نمودن صدقه قبل از نجوی با پیامبر ﷺ فقط به مدت ده شب جاری بود، سپس منسوخ

شد. « (حال که نکردید) یعنی: حال که امر به تقدیم صدقه پیش از نجوی با پیامبر ﷺ را اجرا نکردید، به سبب آن که این کار بر شما سنگین بود؛ «و خداوند هم از شما در گذشت» زیرا به شما در ترک این کار رخصت داد؛ «پس نماز را بر پا دارید و زکات را بپردازید و خدا و رسولش را اطاعت کنید» یعنی: اکنون که از سوی شما در تقدیم صدقه پیش از نجوی با پیامبر ﷺ سنگینی و کندی روی داد پس بر اقامه نماز و دادن زکات و طاعت خدا و رسولش پایداری ورزید «و خداوند به آنچه می کنید آگاه است» پس، باید مراقب احوالتان باشید. این هم وعده و هم تهدید است.

ابن جریر در بیان سبب نزول دو آیه (۱۲ - ۱۳) از ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده است که فرمود: مسلمانان در سؤال کردن از رسول اکرم ﷺ زیاده روی کردند تا بدانجا که بر آن حضرت ﷺ فشار آمد پس خدای عز و جل خواست تا این بار را از رسول خویش قدری سبک گرداند لذا آیه پیش فرستادن صدقه را نازل کرد و چون این آیه نازل شد، بسیاری از مردم از سؤال کردن دست کشیدند، آن گاه آیه: (أَشْفَقْتُمْ...) نازل شد. مقاتل بن حیان می گوید: این آیه درباره توانگران نازل شد زیرا آنان در رازگویی با رسول خدا ﷺ زیاده روی می کردند و بر فقرا در مجالس غلبه نموده و عرصه را برایشان تنگ ساخته بودند تا بدانجا که این نجوای طولانی ایشان بر رسول خدا ﷺ ناخوش آمد پس خداوند ﷻ این آیه را نازل فرمود و به دادن صدقه در هنگام رازگویی امر کرد پس چون تنگدستان چیزی را نیافتند و اهل گشایش و تمکن نیز بخل ورزیدند و این حکم بر اصحاب دشوار آمد، همان بود که آیه رخصت نازل شد. علی بن ابی طالب رضی الله عنه می گوید: «در کتاب خداوند متعال آیه ای است که قبل از من کسی بدان عمل نکرده و بعد از من هم کسی به آن عمل نمی کند؛ و آن آیه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ...) است زیرا من فقط یک دینار داشتم پس آن را فروختم و هرگاه که با رسول اکرم ﷺ راز می گفتم، درهمی از آن را صدقه می دادم تا آن دینار تمام

شد، سپس این آیه با آیه بعدی (اَلْأَشْفَقْتُمْ ...) منسوخ گردید.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ۱۴

﴿ آیا ندیدی ﴾ و نگاه نکردی ؟ یا معنی این است : به من خبر بده ! و این اسلوبی بیانی است که مراد از آن به تعجب افگندن مخاطب می باشد. آری ! آیا ندیدی ﴿ به سوی کسانی که با قومی دوستی ورزیدند ﴾ آنان منافقان بودند و با قومی دوستی ورزیدند ﴿ که خداوند بر آنان خشم آورده است ﴾ که این غضب شدگان ، قوم یهودند ﴿ نه از شما هستند و نه از آنان ﴾ یعنی : این منافقان نه از شما هستند و نه از یهودیان چنان که در آیه دیگری فرموده است : ﴿ مُذَبِّذِينَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ ﴾ در میان این و آن مترددند ، نه با اینانند و نه با آنان ﴿ [نساء / ۱۲۳] . این احتمال نیز وجود دارد که مراد از آنان یهود باشند ؛ یعنی ای مؤمنان ! نه یهودیان از شما هستند و نه از منافقان پس چرا منافقان با آنان دوستی می ورزند ﴿ و بر دروغ سوگند می خورند ﴾ یعنی : منافقان به دروغ سوگند می خورند که مسلمانند ، یا به دروغ سوگند می خورند که اخبار و رازهای مسلمانان را به یهودیان انتقال نداده اند ﴿ و آنان می دانند ﴾ یعنی : حال آن که آنان خود بطلان امری را که بر آن سوگند خورده اند می دانند و می دانند که این سوگند دروغ است و حقیقت ندارد .

ابن ابی حاتم در بیان سبب نزول روایت کرده است : این آیه دربارهٔ عبدالله بن نبئل منافق نازل شد که با رسول خدا ﷺ همنشینی می کرد ، آن گاه سخنان ایشان را به یهودیان می برد پس روزی رسول اکرم ﷺ در حجره ای از حجره های همسرانشان بودند که بناگاه فرمودند : « همینک مردی بر شما وارد می شود که قلب وی قلب جبّار [طغیانگر متکبر ستمگر] است و با دو چشم شیطان می نگرَد . در این اثنا

عبداللہ بن نبیل کہ چشمان کبودی داشت وارد شد پس رسول خدا ﷺ به او گفتند: «چرا تو و یارانت مرا دشنام می‌دهید؟». اما او سوگند یاد کرد که این کار را نکرده است. ولی رسول اکرم ﷺ گفتند: «تو چنین کرده‌ای». پس از حجره بیرون رفت و یاران خویش را آورد، آنان نیز به خدا سوگند یاد کردند که رسول خدا ﷺ را دشنام نداده‌اند. در این هنگام این آیه کریمه نازل شد.

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

﴿خداوند برای آنان عذابی سهمگین آماده کرده است﴾ به سبب موالات و دوستی‌شان با یهود و سوگند خوردنشان به دروغ ﴿هوائینه بد است آنچه می‌کردند﴾ از اعمال زشت و ننگینی که بر آن خو کرده‌اند.

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ

مُهِينٌ ﴿١٦﴾

﴿سوگندهایشان را سپر گرفته‌اند﴾ یعنی: این منافقان سوگندهای دروغینی را که بر مسلمان بودن خود می‌خورند، وقایه و سپری برای خونهایشان قرار داده‌اند تا به اتهام کفر کشته نشوند بنابراین، زبانهایشان از بیم کشته شدن ایمان آورده است در حالی که دل‌هایشان مؤمن نیست ﴿پس مردم را از راه الله باز داشتند﴾ یعنی: مردم را از اسلام باز داشتند؛ به سبب دلسرد ساختن و سست نمودن دیگران از روی آوردن به اسلام، حقیر نشان دادن کاروبار مسلمانان و تضعیف شأن و شوکت ایشان ﴿پس برای آنان است عذابی مهین﴾ یعنی: عذابی خفتبار که خوار و بی‌مقدارشان می‌گرداند.

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧﴾

﴿هرگز اموال و اولادشان چیزی﴾ ولو اندک ﴿از عذاب خدا را از آنان دفع نمی‌کند.
 این گروه﴾ موصوف به آنچه که ذکر شد ﴿اصحاب دوزخ‌اند﴾ و از آن جدایی و
 مفارقت ندارند ﴿آنان در آن جاویدانند﴾ نه از آن بیرون آورده می‌شوند و نه در آن
 می‌میرند.

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ، كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ
 أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ؕ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٨﴾

﴿روزی که خداوند ایشان را همه یکجا برانگیزد﴾ بی آن که احدی از آنان بتواند از
 حساب و کتاب بگریزد ﴿آن گاه به حضور او سوگند می‌خورند چنان که برای شما سوگند
 می‌خورند﴾ یعنی: این منافقان در روز قیامت نیز برای خداوند ﷻ سوگند دروغ
 می‌خورند چنان که برای شما در دنیا سوگند می‌خورند پس می‌گویند: سوگند به تو
 ای خداوند! ای پروردگار ما! که ما در دنیا چنین نکرده‌ایم. این از شدت شقاوت
 و بدبختی آنان است زیرا در حالی سوگند می‌خورند که حقایق در روز قیامت
 برملا گشته و همهٔ امور از روی مشاهده، بدیهی و نمایان شده است و هیچ راهی
 به سوی دغل بازی نیست ﴿و می‌پندارند که آنان بر چیزی هستند﴾ یعنی: در آخرت
 می‌پندارند که با این سوگندهای دروغین نفعی را به سوی خود جلب نموده یا
 ضرری را از خویشان دفع می‌کنند چنان که در دنیا نیز چنین می‌پنداشتند ﴿آگاه
 باشید که بی‌گمان آنان دروغگویند﴾ این تأکیدات متنوع که ادوات متعدّد تأکید؛

چون: «الّا»، «إن» و «هُم» بر آن دلالت می کند، بیانگر آن است که آنان در دروغ به حدّ و مرزی رسیده اند که از دیگران گوی سبقت را ربوده اند. ابن عباس رضی الله عنه در بیان سبب نزول این آیه کریمه نظیر روایتی را نقل نموده است که در بیان سبب نزول آیه (۱۴) گذشت.

أَسْخَوْذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾

﴿شیطان بر آنان دست یافته است﴾ یعنی: شیطان بر آنان چیره و مسلط شده و احاطه نموده است ﴿پس از خاطرشان یاد خدا را فراموش ساخته است﴾ در نتیجه، اوامر خداوند ﷻ و عمل به طاعات وی را ترک کرده اند. و اوج تسلط شیطان بر انسان این است که او را از نماز جماعت برگرداند. در حدیث شریف آمده است: «سه تن در قریه یا صحرائی به سر نمی برند که نماز جماعت در میان آنان اقامه نمی شود مگر این که شیطان بر آنان مسلط شده است. پس بر توست پایبندی به جماعت زیرا گرگ گوسفند جدا افتاده از رمه را می خورد». ﴿این گروه حزب شیطانند﴾ یعنی: لشکریان، پیروان و گروه وی اند ﴿آگاه باشید که بی گمان حزب شیطان زیانکارانند﴾ زیرا آنان بهشت را به دوزخ و هدایت را به گمراهی فروخته اند، بر خدای سبحان و پیامبرش دروغ بسته اند و سوگندهای ناروا و دروغین خورده اند پس به زودی در دنیا و آخرت زیانکار و بازنده خواهند شد.

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾

﴿بی گمان کسانی که با خدا و پیامبرش محاذ می کنند﴾ یعنی: مخالفت و ستیزه

می‌کنند به طوری که آنان در حدّ و مرزی قرار دارند و شریعت و هدایت در حدّ و مرزی دیگر. معنای محاذّه با خدا و رسول وی در اوّل همین سوره نیز گذشت. ﴿این گروه در زمره خوارترین مردم اند﴾ یعنی: ستیزه گران با خدا و رسول، از جمله کسانی از امت‌های پیشین و پسین اند که خداوند ﷻ آنان را با ذلّت دنیا و خفت و خواری آخرت، خوار و فرومایه گردانیده است.

کَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾

﴿خداوند نوشته است﴾ یعنی: در علم سابق و ازلی خود حکم کرده و مقرر داشته و در لوح محفوظ نوشته است ﴿که البته من و پیامبرانم غالب می‌شویم﴾ با حجت و شمشیر و این حکم که عاقبت امر، پیروزی در دنیا و آخرت از آن مؤمنان است، قدری است مُحکم و امری است مُبرّم — چنان‌که ابن‌کثیر گفته است آری! این بشارتی است به پیروز ساختن مؤمنان بر کافران که بارها و بارها محقق شده است چنان‌که خداوند متعال پیامبران گرامی‌ای مانند نوح، هود، صالح، لوط و غیر ایشان از انبیاءﷺ را بر اقوامشان پیروز گردانید و رسول گرامی ما حضرت محمدﷺ و مؤمنان همراهشان را بر مشرکان جزیره العرب و بر دو دولت بزرگ روم و فارس پیروز گردانید ﴿بی‌گمان خداوند قویّ عزیز است﴾ قویّ است بر پیروز ساختن دوستانش و غالب است بر دشمنانش پس کسی بر او غلبه نمی‌تواند کرد. مقاتل در بیان سبب نزول آیه کریمه می‌گوید: آن‌گاه که خداوند ﷻ مکه، طایف، خیبر و ماحول آن را برای مؤمنان گشود، ایشان گفتند: امیدواریم که خداوند ﷻ ما را بر فارس و روم نیز پیروز گرداند. پس عبدالله بن ابی گفت: آیا می‌پندارید که روم و فارس مانند این چند قریه‌ای است که بر آنها غلبه کرده‌اید؟ به خدا که آنان بیشتر و نیرومندتر از آنند که شما در آنان چنین گمانی را بپرورانید! پس این آیه نازل شد و خداوند متعال از غلبه مؤمنان بر همه کفار و مشرکان و همه

معاندان دین خبر داد .

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

﴿قومی را که به خداوند و روز بازپسین ایمان داشته باشند نمی یابی که با کسانی دوستی کنند﴾ و از آنان پشتیبانی و با آنان همیاری کنند ﴿که با خداوند و پیامبرش مخالفت می ورزند ولو آن که پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا خویشان و اندانشان باشند﴾ یعنی : هرچند آن مخالفان و معاندان خدا و رسولش؛ پدران و ... این مؤمنان هم باشند زیرا ایمان انسان ، او را از برقرارکردن چنین دوستی و مراوده ای با دشمنان خدا ﷺ بازداشته و به شدت نهی می کند پس رعایت شرایط و ارکان ایمان نیرومندتر از رعایت پیوند پدری ، فرزندی ، برادری و خاندانی است . در حدیث مشریف قدسی آمده است : «خداى تبارک و تعالى مى فرماید : وَعِزَّتِي لَا يَتَأَلَّ رَحْمَتِي مَنْ لَمْ يُؤَالَ أَوْلِيَاءِي، وَيُعَادِ أَعْدَائِي» سوگند به عزت من که به رحمت من نمی رسد کسی که با دوستان من دوستی و ولایت نکند و با دشمنان من دشمنی و

عداوت نورزد». همچنین در حدیث شریف به روایت معاذ رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «بارخدا یا! برای فاجری - و در روایتی دیگر - و نه برای فاسقی - بر من احسان و نعمتی قرارنده که در آن صورت قلبم او را دوست بدارد زیرا در آنچه که به من وحی نموده ای، این آیه را یافته ام: لَا تَخَذُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ... قَوْمِي را که به خداوند و روز بازپسین ایمان داشته باشند نمی یابی که با کسانی دوستی کنند که با خداوند و پیامبرش مخالفت می ورزند ولو آن که پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا خویشانانشان باشند».

«این گروه» یعنی: کسانی که با مخالفان و معاندان خدا و رسولش دوستی نمی ورزند «الله در دلهای ایشان ایمان را نوشته است» یعنی: ایمان را در دلهایشان پایدار و استوار گردانیده است. به قولی معنی این است: در دلهای ایشان ایمان را قرارداده است. به قولی دیگر معنی این است: ایمان را در دلهایشان گرد آورده و یکجا ساخته است «و ایشان را به روحی از جانب خویش مؤید نموده است» یعنی: ایشان را به نصرتی از جانب خویش بر دشمنانشان در دنیا مؤید کرده است. دلیل این که حق تعالی نصرت و پیروزی خویش برای مؤمنان را «روح» نامید این است که به وسیله همین نصرت کار ایشان رونق می یابد، جان می گیرد و زنده می شود «و ایشان را به بوستانهایی در آورد که جویباران از فرودست آنها جاری است، جاودانه» و ابدی «در آند خداوند از ایشان خشنود شد» یعنی: اعمال مبتنی بر توحید خالص و طاعت ایشان را پذیرفت و برایشان آثار رحمت شتابان و بلندمدت خود را سرازیر کرد «و ایشان هم از الله خشنود شدند» یعنی: به آنچه که خداوند صلی الله علیه و آله در حال و آینده به ایشان بخشید، شادمان شدند «این گروه حزب الله اند» یعنی: لشکریان اویند که اوامرش را به جا آورده، با دشمنانش می جنگند و دوستانش را یاری می دهند «آگاه باشید که همانا حزب خدا، ایشانند رستگاران» یعنی: دست یافتگان به سعادت دنیا و آخرت.

- خلاصه این که: خداوند ﷺ چهار نعمت را بر ترک دوستی مؤمنان با دشمنان دین مترتب گردانیده است که عبارت است از:
- ۱- پایدار ساختن ایمان مؤمنان در دلهایشان.
  - ۲- تأیید مؤمنان با نصرتی از جانب خویش.
  - ۳- داخل کردنشان به بوستانهای بهشتی.
  - ۴- برخوردار کردن ایشان از نعمت عظمای خشنودی خود و شادمان کردن ایشان به موهبت های خویش.

ابن ابی حاتم، طبرانی و حاکم در بیان سبب نزول این آیه کریمه روایت کرده اند: پدر ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه در روز بدر به دنبال آن بود که پدرش را به قتل رساند اما هر بار که به سویش قصد می کرد، ابو عبیده خود را از برابرش کنار می کشید و با او به کارزار رویارو نمی شد. اما پدرش از قصد خویش دست بردار نبود و پیهم به سویش هجوم می آورد. ابو عبیده رضی الله عنه که کار را چنین دید، ناگزیر قصد وی کرد و پدرش را به قتل رساند. آن گاه این آیه کریمه نازل شد. به روایتی دیگر: این آیه درباره حاطب بن ابی بلتعه نازل شد زیرا او [قبل از فتح مکه] قاصدی را فرستاد تا به مردم مکه خبر دهد که رسول خدا صلی الله علیه و آله قصد حمله به آنان را دارند. به روایتی دیگر: این آیه در شأن ابوبکر صدیق رضی الله عنه نازل شد؛ زیرا هنگامی که شنید پدرش رسول اکرم صلی الله علیه و آله را دشنام می دهد، پدرش را محکم زد به طوری که او بر زمین افتاد و چون به رسول اکرم صلی الله علیه و آله از این کار وی خبر دادند، آن حضرت صلی الله علیه و آله از وی پرسیدند: آیا به راستی این کار را کردی؟ ابوبکر گفت: به خدای عز و جل سوگند که اگر شمشیر نزدیک من بود، او را به شمشیر می زدم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة حشر

مدنی است و دارای بیست و چهار آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدان جهت «حشر» نامیده شد که خداوند متعال در آن فرموده است: (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ...). مراد از حشر: گردآوری اولی ای است که یهود در آن از مدینه به سوی شام اخراج شدند. این سوره، «سورة بنی نضیر» نیز نامیده می شود زیرا دربرگیرنده داستان کوچ دادن یهود بنی نضیر از مدینه است.

سبب نزول این سوره نیز طایفه بنی نضیرند. ابن عباس رضی الله عنهما، مجاهد و غیر ایشان روایت کرده اند که: چون رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه هجرت کردند، با طایفه بنی نضیر عقد صلح و متارکه بسته و عهد و پیمان دادند که با آنان نجنگند، آنان نیز تعهد سپردند که با رسول اکرم صلی الله علیه و آله نجنگند ولی آنان عهد خود را شکستند پس خداوند صلی الله علیه و آله عذاب بی برگشت خود را بر آنان فرود آورد و رسول خدا صلی الله علیه و آله آنها را از دژهای استوارشان بیرون کشیده و از مدینه بیرون راندند پس گروهی از آنان به سوی منطقه «اذرعات» شام که سرزمین «محشر» است کوچیدند و گروهی به سوی خیبر رفتند... تا به آخر این داستان که تفصیل آن در این سورة مبارکه

می آید.

فضیلت آن: ثعالبی درباره فضیلت این سوره از ابن عباس رضی الله عنه نقل می کند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در این حدیث شریف فرمودند: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْحَشْرِ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْعَرْشِ وَالْكَرْسِيِّ وَالسَّنَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْهَوَامِ وَالرَّيْحِ وَالسَّحَابِ وَالطَّيْرِ وَالذَّوَابِّ وَالشَّجَرِ وَالْجِبَالِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْمَلَائِكَةِ إِلَّا صَلُّوا عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَرُوا فَإِنْ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْلَيْتَهُ مَاتَ شَهِيداً» هر کس سوره حشر را بخواند، چیزی از بهشت و دوزخ و عرش و کرسی و آسمانها و زمین و حشرات و باد و ابر و پرندگان و خزندگان و درختان و کوهها و خورشید و ماه و فرشتگان، باقی نمی ماند مگر این که بر او درود می گویند و برایش آمرزش می خواهند پس اگر در همان روز یا شبش بمیرد، شهید مرده است». همچنین در حدیث شریف به روایت انس رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر کس آخر سوره حشر: لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ... را تا آخر آن بخواند و در همان شب بمیرد، شهید مرده است». همچنین در حدیث شریف آمده است: «هر کس صبح هنگام سه بار بگوید: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، آن گاه سه آیه آخر سوره حشر را بخواند، خداوند صلی الله علیه و آله برای او هفتاد هزار فرشته را موکل می کند تا بر او تا آن گاه که شام می کند، درود بگویند و اگر در همان روز خویش بمیرد، شهید مرده است و هر کس آن را در شامگاه بخواند، نیز همچنین است».

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ ﴿۱﴾

(آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است خداوند را تسبیح گفت) یعنی: حق تعالی را به پاکی یاد کرد و تقدیس نمود. ملاحظه می کنیم که حق تعالی با ذکر حرف

«ما» در تعبیر از تسبیح گویندگان، به تغلیب غیر عقلاء که نسبت به عقلاء در اکثریت اند، توجه داده است ﴿و اوست عزیز﴾ یعنی: قوی و غالب در ملکش؛ ﴿حکیم﴾ است در صنعش که اشیاء را در موضع مناسب آنها قرار می دهد. این آیه و امثال آن نشان دهنده این حقیقت اند که تمام آنچه در آسمانها و زمین اند، خدای تبارک و تعالی را به زبان، یا به قلب، یا به زبان حال و قال از هر نقصی تنزیه کرده او را تمجید و تقدیس می کنند، برای او درود می فرستند و او را به یگانگی می خوانند تا به عظمت وی اذعان نموده و در برابر جلال و جبروتش انقیاد نموده باشند.

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ
لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا ۖ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ
حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَتْهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۖ وَقَذَفَ
فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُجْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ
فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾

﴿اوست آن که کافران از اهل کتاب را از خانه هایشان در نخستین حشر اخراج کرد﴾ آنان طایفه بنی نضیر - یعنی گروهی از یهودیان نسل هارون علیه السلام - بودند که در فتنه های بنی اسرائیل از سرزمین اصلی خود آواره شده، به مدینه فرود آمدند و در آنجا اقامت گزیدند و آنان در کنار بنی قریظه و بنی قینقاع، یکی از سه قبیله بزرگ یهودیان مدینه بودند و همینان بودند که به رسول اکرم صلی الله علیه و آله غدر و خیانت کرده و

پس از آن که با ایشان عهد بسته بودند، علیه ایشان با مشرکان همداستان شدند، در نتیجه رسول خدا ﷺ آنان را محاصره نمود تا به کوچیدن از مدینه رضایت دادند. شایان ذکر است که حرکت رسول اکرم ﷺ به سوی یهود بنی نضیر، در ماه ربیع الاول سال چهارم هجری بود. کلبی می گوید: بنی نضیر نخستین طایفه از اهل کتاب بودند که از جزیره العرب کوچانده شدند و آخرین آنها در زمان عمر بن خطاب رضی الله عنه از آن اخراج شدند پس مراد از حشر اول: گردآوری، اخراج و کوچاندنشان از مدینه و تبعیدشان به شام است و مراد از حشر آخر: کوچاندن یهودیان خیبر به سوی شام از سوی عمر رضی الله عنه در دوران خلافتش می باشد. به قولی دیگر: مراد از حشر آخر، گردآوردن تمام مردم به سوی سرزمین محشر در روز قیامت است.

﴿ شما گمان نمی کردید که بیرون آیند ﴾ یعنی: شما مسلمانان گمان نمی کردید که بنی نضیر از دیار خود بیرون آیند، به سبب عزت، قدرت، عده و عده ای که داشتند زیرا آنها دارای دژها و برج و باروهای مستحکمی بوده و زمین ها و نخلستانهای وسیعی داشتند ﴿ و خودشان هم گمان می کردند که دژهایشان بازدارنده آنان از عقوبت الهی است ﴾ یعنی: بنی نضیر خود نیز می پنداشتند که دژهایشان آنان را از عذاب خداوند ﷻ باز می دارد ﴿ پس الله از جایی بر آنان آمد که گمانش را نمی بردند ﴾ یعنی: فرمان الهی از جهتی بر آنان آمد که هرگز به خاطرشان نمی گذشت و آن این فرمان وی به پیامبرش ﷺ بود که به جنگشان رفته و آنان را بکوچاند در حالی که آنان گمان نمی بردند که کار به اینجا می کشد بلکه خود را قوی تر و با شوکت تر از آن می پنداشتند که به چنین عاقبت ننگینی دچار گردند ﴿ و در دلهایشان رعب افکند ﴾ رعب: ترس و هراسی است که دل را آشفته می گرداند و آن را از هول و هراس پر می کند. چنان که در حدیث شریف آمده است: « نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ » به وسیله رعب به اندازه مسافت یک ماه راه نصرت داده شدم. »

مفسران در بیان سبب نزول آیه کریمه می گویند: چون مسلمانان در روز احد شکست خوردند، بنی نضیر پیمان خود با رسول خدا ﷺ را شکستند و کعب بن اشرف با چهل سوار به مکه رفت و با ابوسفیان هم پیمان شد. پس رسول اکرم ﷺ محمد بن مسلمه برادر رضاعی کعب را دستور دادند و او کعب را غفلتاً کشت [و به اصطلاح امروز او را ترور کرد] سپس صبحگاهان رسول خدا ﷺ بر سر آنان لشکر کشیده و آنان را در حلقه محاصره خویش در آوردند پس آنان با قتل کعب که رئیس شان بود مرعوب شده و سرانجام تسلیم شدند.

«خانه های خود را به دستهای خود و به دستهای مؤمنان ویران می کردند» زیرا هنگامی که به کوچاندن خود یقین حاصل کردند، حسد ورزیدند از این که بعد از آنان مسلمانان ساکن منازل و خانه هایشان گردند پس آنان خود از داخل درها به تخریب منازل خویش اقدام کردند و مسلمانان هم از خارج آن عروه بن زبیر رضی الله عنه می گوید: «آن گاه که رسول اکرم ﷺ با آنان صلح کردند براین که هر چه را شتر نقل داده بتواند با خود ببرند؛ آنها چوبها و تخته هایی را که در اعمار خانه های خود به کار برده بودند نیز غنیمت شمردند لذا دست به تخریب خانه های خویش زدند تا آنها را بار شتران نمایند و مسلمانان هم بقیه آن را ویران کردند». «پس ای صاحبان دیده ها! عبرت گیرید» یعنی: به خود آید و از حال و مال آنان درس عبرت بگیرید و بدانید که خداوند ﷻ با کسانی که خیانت کنند و با او ستیزه نمایند، این گونه عمل می کند.

شایان ذکر است که علما با این آیه بر حجّت بودن قیاس استدلال کرده اند زیرا میان مقیس و مقیس علیه علت مشترکی وجود دارد که مقتضی تساوی آن دو در حکم می باشد. علمای اصول فقه می گویند: «اعتبار» یعنی عبور و انتقال از یک چیز به سوی غیر آن، در قیاس متحقق است زیرا قیاس نقل حکم از اصل به سوی فرع آن می باشد. همچنین علما به آیه (يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ ...) بر جواز ویران کردن

دیار کفار دشمن، قطع درختان و سوختن کشت و حاصلاتشان در اثنای جنگ به روی ضرورت جنگی استدلال کرده‌اند چنان‌که در حدیث شریف به روایت ابن عمر رضی الله عنهما آمده است که رسو خدا ﷺ نخلستان بنی‌نضیر را قطع کرده و کشتزار آنان را سوزاندند.

وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ

«و اگر نه آن بود که خداوند برآنان جلای وطن را نوشته بود، بی‌گمان آنان را در دنیا عذاب می‌کرد» یعنی: اگر خداوند ﷺ بیرون شدن آنان از دیارشان را بر این شیوه نوشته بود و برآنان به این کار حکم نکرده بود، بی‌گمان آنان را در دنیا با کشتن، اسارت و بردگی عذاب و مجازات می‌کرد چنان‌که بعد از غزوة خندق در سال پنجم هجری با بنی‌قریظه چنین کرد و چنان‌که قبل از آن در سال دوم هجری با مشرکان در غزوة بدر چنین کرد «و برای آنان در آخرت عذاب آتش است» که سخت‌تر از آن عذابی نیست.

اما چنان‌که در تاریخ آمده است، سبب تبعید آنان این بود که: رسول خدا ﷺ با ده تن از یاران خود - از جمله ابوبکر، عمر و علی رضی الله عنهم - نزد بنی‌نضیر رفتند تا از آنان در کار پرداخت دیة دو تن کشتگانی که یکی از مسلمانان آنها را به خطا کشته بود کمک بخواهند و آن دو کشته از قبیله بنی‌عامر بودند که میان آنان و بنی‌نضیر عهد و پیمانی بود. پس بنی‌نضیر در ظاهر به رسول اکرم ﷺ وعده نیک داده اما در نهان ترور ایشان را سازمان داده بودند. نقل است که آنان بر کشتن رسول خدا ﷺ به دست عمرو بن جحاش بن کعب یهودی همداستان شده و قرار بر این گذاشتند تا با افگندن صخره‌ای بر آن حضرت ﷺ از بالای بام، به حیات ایشان

پایان دهند. شایان ذکر است که رسول اکرم ﷺ در کنار دیواری از دیوارهای منازل آنان نشسته بودند پس خداوند ﷻ آن حضرت ﷺ را به وسیله وحی از توطئه آنها آگاه ساخت، در نتیجه ایشان دردم برخاسته به مدینه باز گشتند و به اصحاب فرمان آماده باش دادند همان بود که در ماه ربیع الاول سال چهارم هجری به سوی آنان بازگشتند. پس بنی نضیر از رسول خدا ﷺ خواستند که آنها را از مدینه کوچانده و در عوض از خونشان درگذرند بر این شرط که جز سلاح هر چه می توانند بر شتران خویش بار نموده و با خود ببرند. رسول اکرم ﷺ پذیرفتند و بنی نضیر از مدینه کوچیدند. جلاء: خروج دسته جمعی از وطن همراه با خانواده و فرزندان است اما اخراج: گاهی در مورد بیرون کردن یکتن و گاهی در مورد یک جمع به کار می رود و لزوماً همراه با خانواده و فرزندان نیست.

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤﴾

﴿این﴾ مجازاتی که گریبانگیر یهودیان بنی نضیر شد ﴿به سبب آن است که آنان با خداوند و پیامبرش مخالفت کردند﴾ شَاقُّوا: مخالفت و ستیزه کردند تا بدانجا که گویی آنها در شقی هستند و خدا و رسولش در شقی دیگر؛ و این ستیزه با عدم اطاعتشان از خدا و رسول، پیمان شکنی و گرایش به سوی کفار بود ﴿و هو کس با خداوند مخالفت کند، بی گمان خداوند سخت کیفر است﴾ و ستیزه جویان را در دنیا و آخرت سخت کیفر می دهد.

مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ

اللَّهُ وَلِيُخْرِىَ الْفٰسِقِينَ ﴿٥٩﴾

مفسران در بیان سبب نزول روایت کرده‌اند: بعضی از مسلمانان در نبرد با بنی‌نضیر شروع به قطع کردن درختان خرمایشان کردند تا آنها را بر سر غیظ آورند. پس بنی‌نضیر از باب این‌که اهل کتاب‌اند گفتند: ای محمد! مگر نه این است که تو به پندار خود پیامبر هستی و قصد اصلاح را داری؟ آیا بریدن درختان خرما و سوختن آنها از اصلاح است؟ آیا در آنچه که بر تو نازل شده است، روابودن فسادافگنی در زمین را یافته‌ای؟ پس این سخن بر رسول خدا ﷺ دشوار آمد و مسلمانان نیز در این اندیشه فرو رفتند که مبدا این کارشان فسادافگنی باشد. همان بود که نازل شد: ﴿آنچه از درختان خرما بریدید، یا آن را ایستاده بر ریشه‌هایش باقی گذاشتید﴾ و قطع نکردید؛ ﴿پس به اذن الله بود﴾ یعنی: به فرمان وی بود و حق تعالی به این کار اذن داده است تا مؤمنان را عزت‌مند گرداند ﴿و تا فاسقان را﴾ یعنی: بیرون رفته گان از طاعت را که یهودیان هستند ﴿خوار گرداند﴾ و آنان را با قطع نمودن درختان بر سر غیظ آورد زیرا هنگامی که ببینند مؤمنان هر چه بخواهند با اموالشان می‌کنند، این بر خشم و غیظشان می‌افزاید. لَئِنَّهُ: انواع درختان خرما جز درخت خرماى عجوه - است.

شایان ذکر است که علما با این آیه بر جواز ویرانسازی دیار کفار و قطع نمودن درختانشان برای افزودن بر خشمشان استدلال کرده‌اند.

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

«و آنچه از فِیء که خداوند از آنان عاید گردانید» یعنی: آنچه حق تعالی از اموال کفار، یا از اموال بنی نضیر به صورت فِیء بر پیامبرش برگردانید «پس شما نه در آن اسبان را به تاخت درآوردید و نه شتران را» ایحاف: به شتاب راندن سوار اسب خویش را است. یعنی: آنچه که خدای عزوجل از اموال بنی نضیر به پیامبرش برگردانید، شما مؤمنان برای بدست آوردن آن نه بر اسبی سوار شده‌اید و نه بر شتری زیرا مؤمنان همه در آن غزوه پیاده رفته بودند و فقط رسول اکرم ﷺ بر شتر سوار بودند. یعنی: نه برای آن رنج و مشقتی برده‌اید و نه در آن با جنگ و کارزاری روبرو شده‌اید بلکه بنی نضیر در فاصله دو مایلی مدینه قرار داشتند و شما خیلی راحت رفتید و این نتیجه بدست آمد. از این جهت خدای سبحان اموال بنی نضیر را مخصوص پیامبر خویش ﷺ گردانید زیرا آن حضرت ﷺ سرزمین آنان را به صلح فتح کردند و اموالشان را به صلح گرفتند، از این روی آن اموال را میان لشکر تقسیم نکردند بلکه از آن نفقه سالانه خانواده خود را تأمین و بقیه را به امر خریداری و تجهیز اسبان یا چهارپایان و خریداری سلاح برای جهاد اختصاص دادند چنان که در روایت عمر بن خطاب رضی الله عنه آمده است. فِیء: در اصطلاح شریعت اموالی است که از کفار بدون جنگ و خونریزی، یا بدون تازاندن اسبان و سوار شدن بر شتران و یا به صلح گرفته می شود - مانند اموال بنی نضیر - اما غنیمت: اموالی است که به جنگ و نبرد گرفته می شود. بعضی بر آنند که فِیء: املاک غیر منقول است و غنیمت: اموال منقول. «ولیکن خداوند پیامبرانش را بر هر کس که خواهد» از دشمنان خود «مسلط می گرداند و خداوند بر هر چیز تواناست» با واسطه یا بدون واسطه، با جنگ یا بدون جنگ.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً

بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَاءِ اتِّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ
عَنْهُ فَأَنْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

﴿آنچه خداوند به صورت فیه بر پیامبر خود از اموال اهل آبادیها عاید گردانید، پس﴾ آن اموال ﴿از آن خداوند است﴾ و در آنها هر گونه که خواهد، حکم می کند ﴿و از آن پیامبر است﴾ شایان ذکر است که سهم پیامبر ﷺ در حیاتشان ملک ایشان می باشد و بعد از رحلتشان صرف مصالح مسلمانان می شود ﴿و متعلق به خویشاوندان است﴾ یعنی: به نزدیکان پیامبر ﷺ تعلق دارد؛ و آنها بنی هاشم و بنی مطلب اند زیرا از گرفتن زکات منع شدند پس در عوض برایشان در اموال فیه حقی قرار داده شد ﴿و متعلق به یتیمان است﴾ آنان کودکانی اند که قبل از رسیدن به مرحله بلوغ، پدرانشان را از دست داده اند ﴿و متعلق به مساکین﴾ و فقراء است ﴿و متعلق به ابن السبیل است﴾ یعنی: به مسافرانی که در راه مانده اند و توشه راهشان تمام شده است.

این آیه بیانگر وجوه مصارف اموال فیه بعد از بیان این امر است که اموال فیه مخصوص رسول خدا ﷺ است. خاطر نشان می شود که این حکمی است عام بر هر آبادی ای که رسول اکرم ﷺ و بعد از ایشان مسلمانان تا روز قیامت آن را نه از راه جنگ بلکه به صلح فتح کرده و اسبان و چهارپایان را برای فتح آن به تاخت نمی آورند؛ همچون اموال بنی قریظه، بنی نضیر، فدک و خیبر در مدینه و ما حول آن. به قولی: غنایم از شش حصه تقسیم می شود و سهم خداوند ﷺ صرف آبادانی کعبه و سایر مساجد می گردد. به قولی دیگر: اساس تقسیم در غنایم خمس (۱/۵) است و ذکر خداوند ﷺ فقط برای تعظیم و تبرک می باشد بنابراین، اموال فیه به پنج قسمت تقسیم می شود: سهم خداوند ﷺ و سهم پیامبرش ﷺ که در حیاتشان به خودشان اختصاص دارد و بعد از وفاتشان صرف مصالح مسلمانان می شود. بعد از

سهم رسول خدا ﷺ سهم نزدیکانشان است و بعد از آن به ترتیب؛ سهم یتیمان، مساکین و در راه ماندگان (ابن السبیل) و چهار قسمت باقی مانده صرف مصالح عمومی مسلمانان می شود. اما نزد امام ابوحنیفه سهم رسول خدا ﷺ بعد از وفاتشان ساقط شده است.

پس نظر فقها درباره اموال فیه اجمالاً به نحو ذیل است:

۱- احناف می گویند: غنایم (اموال منقول) چنان که در آیه: (اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ ...) [۴۱/ انفال] آمده است تقسیم می شود اما حکم فیه (املاک و اراضی غیر منقول) این است که این اموال از آن عامه مسلمانان است و در آن تقسیم بر اساس خمس جاری نمی شود بلکه تمام آن صرف مصالح مسلمانان می شود.

۲- مالکی ها درباره فیه یعنی (املاک غیر منقول) یا (عقارات) برآنند که کار این اموال به زمامدار مسلمانان واگذاشته می شود پس او می تواند آن را مانند غنایم تقسیم نماید، یا همه آن را صرف مصالح عمومی مسلمانان نماید. چنان که عمر بن خطاب رضی الله عنه در سواد عراق و مصر و غیر آن چنین کرد.

۳- شافعی ها برآنند که حکم فیه و غنیمت یکی است و فیه هم در قیاس به غنیمت به پنج سهم تقسیم می شود، یعنی: در آن تقسیم بر اساس خمس جاری می شود.

سپس خداوند متعال علت این تقسیم را این گونه بیان می دارد: ﴿تأدب میان توانگران شما دستگودان نباشد﴾ یعنی: به این تقسیم حکم نمودیم تا دست به دست شدن اموال، به توانگران و ثروتمندان شما محدود و محصور نباشد به طوری که در این امر بر فقرا غلبه کنند و اموال را فقط در میان خود معامله و مبادله نمایند. شایان ذکر است که این آیه بنیان گذار قاعده توزیع ثروت و آماده کردن فرصت برای توانگر ساختن تمام مردم و فراهم کردن عرصه برای سیال ساختن و به جریان انداختن سرمایه در مجاری آن برای کافه ابناء جامعه است و بنابراین، اسلام از تجمع ثروت در دست گروهی اندک و محروم کردن اکثریت از دسترسی

به اموال جلوگیری نموده است. پس این تعلیل قرآنی دلالت بر آن دارد که جلوگیری از تجمع و تمرکز مال در دست اغنیا از اهداف نظام اقتصادی اسلام است و از این جهت است که حق تعالی ربا و احتکار را حرام و نظام ارث را مشروع کرده است. صاحب تفسیر «فی ظلال القرآن» می گوید: «از این جهت، در عین حال که نظام اسلامی ملکیت فردی را مباح می گرداند اما این نظام به هیچ وجه نظام سرمایه داری نیست زیرا نظام سرمایه داری مطلقاً بدون ربا و احتکار وجود پیدا نمی کند».

«و هر چه پیامبر به شما بدهد، آن را بگیرید و هر چه شما را از آن منع کند پس، از آن باز ایستید» یعنی: آنچه پیامبر ﷺ به شما از مال فیء داد، آن را بگیرید و آنچه که شما را از گرفتن آن بازداشت، از آن دست بردارید و آن را نگیرید. به قولی دیگر معنی آیه چنین است: آنچه که پیامبر ﷺ به شما از امور مربوط به طاعت من داد؛ آن را انجام دهید و از آنچه که شما را در مورد معصیت من بازداشت، از آن پرهیزید. چنان که اصحابی مانند ابن مسعود و غیر وی ﷺ در عمل به نهی رسول اکرم ﷺ از چیزهایی، بر تحریم آنها استدلال کرده اند، همچون تحریم ستردن موی چهره و خالکوبی برای زنان که در سنت ثابت شده است. همچنین بر اساس این حدیث شریف رسول خدا ﷺ: «به کسانی که بعد از من هستند؛ یعنی به ابوبکر و عمر اقتدا کنید» اصحاب بر جواز کشتن زنبور در حال احرام نظر داده اند چرا که عمر ﷺ چنین کرد. در آیه [نساء/ ۸۰] نیز آمده است: (مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) هر کس از پیامبر اطاعت کند، بی گمان از خدا اطاعت کرده است». همچنین در حدیث شریف آمده است: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِبْتِغَاءَهُ» هان! یکی از شما را نیابم که بر تخت خویش تکیه داده است و چون امر من - از آنچه که بدان فرمان داده یا از آن نهی کرده ام - به او می رسد، می گوید: من نمی دانم! [و سرم به این حرف ها حالی نمی شود] آنچه را که در کتاب خدا یافته ایم، از آن

پیروی می‌کنیم! ﴿ و از خداوند پروا کنید ﴾ با به جا آوردن اوامر و ترک نواهی وی؛ ﴿ بی‌گمان خداوند سخت کیفر است ﴾ بر کسانی که او را نافرمانی کنند.

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
يَتَتَّعُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصَرُّونَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ
أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾

بعد از بیان اجمالی مصارف فقی، خداوند متعال حال فقرایی را که مستحق این اموال هستند به تفصیل بیان داشته می‌فرماید: ﴿ برای فقیران مهاجرین است ﴾ یعنی: اموال فقی از آن چهار گروه یاد شده، یعنی — ذوی القربی، یتیمان، مساکین و ابن السبیل — است که ایشان فقرای مهاجرین اند ﴿ کسانی که از دیار و اموال خود بیرون رانده شده‌اند ﴾ یعنی: کسانی که به بیرون آمدن از مگه ناچار ساخته شده‌اند و اموالشان نیز به غارت مشرکان رفته است ﴿ فضل و خشنودی پروردگار خویش را می‌طلبند ﴾ با روزی یافتن در دنیا و کسب رضای حق تعالی در آخرت ﴿ و خدا و پیامبرش را نصرت می‌دهند ﴾ با جهاد علیه کفار ﴿ این گروه، ایشانند صادقان ﴾ در ایمان و تقوی و جهاد خویش و این گروه‌اند که در راستی و راستگویی پایدارند زیرا اینان سخن خویش را با عمل راست گردانیده و ایمان و عمل را با هم جمع کرده‌اند.

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ
إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ

أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱﴾

سپس حق تعالی به مدح و ستایش انصار پرداخته و فضل و شرفشان را این گونه روشن می سازد: ﴿و کسانی که پیش از مهاجران به دار جای گرفته و در ایمان جای پیدا کرده اند﴾ یعنی: انصاری که ساکن مدینه بوده و پایبند ایمان شده اند؛ ﴿کسانی را که به سوی ایشان هجرت کرده اند دوست می دارند﴾ از این روی به مهاجران احسان کرده و ایشان را در اموال و مسکنهای خویش شریک ساختند و حتی بسیاری از ایشان که پیش از یک زن داشتند، به مهاجران پیشنهاد دادند که حاضرند زنان خود را طلاق دهند تا ایشان بعد از سپری شدن عده شان با آنها ازدواج نمایند. مراد از دار؛ دار هجرت است که انصار قبل از مهاجران در آن ساکن بودند و در آن به خدا و رسولش ایمان آوردند ﴿و نسبت به آنچه که به ایشان داده شده است﴾ یعنی: نسبت به آنچه که به مهاجران از اموال فیء داده شده است نه به ایشان؛ ﴿در سینه های خود حاجتی نمی یابند﴾ یعنی: انصار مدینه از دادن اموال فیء به مهاجران در سینه های خود حسد، یا غیظ، یا اندوه و درد و کینه ای که موجب ناراحتی قلب شود، نمی یابند بلکه دلهایشان بدان گوارا و خاطرهایشان بدان خوشنود است. شایان ذکر است که مهاجران در خانه های انصار به سر می بردند پس چون رسول اکرم ﷺ اموال بنی نضیر را به غنیمت گرفتند، انصار را فراخواند و از ایشان در قبال احسان و ایثاری که نسبت به مهاجران کرده اند - از فرود آوردن و پذیرفتن ایشان در منازل خویش و شریک کردن ایشان در اموال خویش - تشکر و سپاسگزاری کردند، سپس فرمودند: «اگر دوست دارید، آنچه را که خداوند ﷻ بر من از اموال بنی نضیر سرازیر کرده است در میان شما و مهاجران تقسیم می کنم و مهاجران همچنان در منازلتان ساکن و در اموالتان با شما مشارکت داشته باشند و اگر هم

دوست دارید این اموال فیء رابه مهاجران بدهم و ایشان در قبال این از خانه هایتان بیرون آیند». پس انصار به تقسیم کردن آن اموال در میان مهاجران راضی شدند و دلهایشان بدان گوارا و خوشنود شد. ﴿و دیگران را بر خود بر می گزینند﴾ یعنی: انصار مهاجران را در بهره های دنیا بر خود مقدم می گردانند. یُوْثِرُونَ: از ایشان است؛ و آن عبارت از مقدم داشتن مصلحت دیگران بر مصلحت خویش در روی گردانی از دنیا است. آری! انصار مهاجران را در بهره های دنیا بر خود مقدم می گردانند؛ ﴿ولو خود نیازمندی داشته باشند﴾ خَصَاصَةً: نیازمندی و فقر است ﴿و هر کس از آزمندی نفس خویش نگاهداشته شد پس آن گروه ایشانند رستگاران﴾ یعنی: خداوند ﷻ هر کس را از حرص و بخل نفسش در امان داشت و در نتیجه، او آنچه را که شرع شریف بر او از زکات و حقوق دیگر واجب گردانیده است ادا کرد پس یقیناً که به ثنا و ستایش عاجل و ثواب و پاداش آینده نایل شده است اما کسانی که به اموال خویش بخل می ورزند و نفسهایشان بدان آزمند شده است، از رستگاران نیستند. شُحّ: بخل همراه با حرص و آزمندی است. علما گفته اند: بخیل آن است که نه خود می خورد و نه به دیگران می خوراند و در مقابل، سخی: کسی است که هم خود می خورد و هم به دیگران می خوراند. اما جَوَاد: کسی است که خود نمی خورد ولی به دیگران می خوراند، که انصار مدینه از ایشان بودند.

ملاحظه می کنیم که خدای عز و جلّ در این دو آیه هر یک از مهاجرین و انصار را به شش وصف موصوف ساخت، که اوصاف مهاجرین عبارت است از:

۱- ایشان فقیرند.

۲- ایشان مهاجراند.

۳- ایشان از دیار و اموال خود بیرون رانده شده اند.

۴- ایشان طالب فضل و خوشنودی الهی اند.

۵- ایشان خدا و رسولش را یاری می دهند.

۶- ایشان در دین خود صادق اند، از آن رو که در راه آن همه گونه سختی را

تحمل می کنند.

اما اوصاف انصار عبارت است از :

- ۱ - ایشان ایمان و اخلاصی جای افتاده و راسخ دارند .
  - ۲ - ایشان با مهاجران محبتی خالصانه می ورزند .
  - ۳ - ایشان به سبب اموال فیه که به مهاجران داده شده است ، هیچ حسد و درد و کینه ای را در نهاد خود احساس نمی کنند .
  - ۴ - ایشان دیگران را بر خود بر می گیرند ، هر چند خود نیازمند باشند .
  - ۵ - خداوند متعال ایشان را از بیماری آزمندی حفظ کرده است .
  - ۶ - ایشان به آنچه که خواسته اند نایل و رستگار می شوند .
- امام مالک رحمته الله با همین آیه به تفضیل مدینه بر غیر آن از سرزمین ها استدلال کرده و گفته است : مدینه خود به استقبال ایمان و هجرت رفت در حالی که غیر آن از شهرها با شمشیر فتح شد .

بخاری در بیان سبب نزول این آیه از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده است که فرمود : مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت : یا رسول الله ! به من گرسنگی و فقر رسیده است . آن حضرت صلی الله علیه و آله نزد همسران خویش فرستادند ولی نزد ایشان چیزی نیافتند ، آن گاه فرمودند : آیا مردی نیست که امشب او را مهمان کند ، خدا بر وی رحم نماید ! در این اثنا مردی از انصار پیا ایستاد و گفت : یا رسول الله ! من او را مهمان می کنم . پس او را به خانه اش برد و به زنش گفت : این شخص مهمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله است لذا چیزی از وی ذخیره نکن و هر چه داری پیش آور . زنش گفت : به خدا که نزد من جز قوت (غذای) کودکان چیز دیگری نیست . مرد گفت : بسیار خوب ! چون کودکان غذای خود را خواستند ، آنان را به خواب کن آن گاه غذا را نزد مهمان می بریم و بعداً بیا و چراغ را خاموش کن و خود ما نیز امشب بر شکمهایمان چیزی می بندیم تا گرسنگی آزارمان ندهد . پس آن زن چنین کرد . چون صبح شد آن مرد نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و همین که رسول اکرم صلی الله علیه و آله او

را دیدند، فرمودند: خداوند ﷻ را خوش آمد، یا خداوند ﷻ از کار فلان مرد و فلان زن خندید. پس نازل شد: (وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ). البته در بیان سبب نزول این آیه روایات دیگری نیز به همین معنی آمده است.

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا
رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾

سپس خداوند متعال قسم سوم از کسانی را که فقرایشان از مال فیء مستحقّ اند، توصیف می‌نماید و ایشان تابعین به احسانند: ﴿و کسانی که پس از ایشان آمده‌اند﴾ یعنی: کسانی که پس از مهاجران و انصار آمده‌اند و ایشان تابعینی هستند که تا روز قیامت از مهاجران و انصار به نیکویی پیروی کرده و می‌کنند. ابن ابی لیلی می‌گوید: مردم بر سه پایه قرار دارند: ۱- مهاجران. ۲- کسانی که به دار هجرت جای گرفته و در ایمان جای پیدا کردند، یعنی انصار. ۳- کسانی که بعد از ایشان آمده‌اند. پس بکوش که از این سه منزلت خارج نباشی. آری! این تابعان که نسل در نسل تا روز قیامت می‌آیند؛ ﴿می‌گویند: پروردگارا! ما را و برادران ما را که بر ما به ایمان آوردن سبقت کرده‌اند، بیامرز﴾ بدین ترتیب خداوند ﷻ به ایشان فرمان داد تا برای خود و مهاجران و انصاری که پیش از ایشان در گذشته‌اند، آمرزش بخواهند. این آیه دلالت می‌کند بر این که مؤمنان متأخر در هر عصر و نسلی مأمور به این هستند که برای پیشینیان نخست از مهاجران و انصار آمرزش بخواهند.

همچنین آن تابعان پاکروش می‌گویند: ﴿و در دلهای ما نسبت به کسانی که ایمان آورده‌اند، هیچ غلی قرار نده﴾ یعنی: هیچ کینه و غش و بغض و حسدی قرار نده.

پس صحابه کرام رضوان الله عليهم اجمعين در قدم اول در اين معنى داخل مى شوند
 زيرا ايشان اشرف مؤمنان هستند و نيز از آن جهت كه سياق آيه درباره ايشان
 است. پس هر كس در قلب خویش نسبت به ايشان غلّ و غشى مى يابد، بى گمان
 وسوسه و زخمه‌اى از شيطان به او رسیده و بدون شك - با دشمنى دوستان
 خدا ﷺ و بهترين هاى امت پيامبرش ﷺ - بهره‌اى وافر از عصيان خداوند متعال بر
 او پنجه افکنده است پس چنين كسى در اموال فَيء حَقّى ندارد. همچنين است
 كسى كه اصحاب رضوان الله عليهم اجمعين را سبّ و لعن كند، يا به ايشان آزارى
 برساند، يا بخواهد كه از قدر و منزلت ايشان بكاهد. پس هر كس صحابه
 رسول خدا ﷺ را لعن و دشنام مى گويد، فاسق است و چنين كسى از ادب اسلام و
 اخلاق آن به دور، از روح دين و صفائى آن مهجور و مبتدع و گمراه مى باشد زيرا
 قرآن كريم به آمرزش خواهى براى اصحاب امر كرده و از كينه و حسدورزى بر
 مردان و زنان مؤمن نهى نموده است.

ابن جرير از مالک بن اوس رضي الله عنه روايت کرده است كه گفت: «عمر بن خطاب رضي الله عنه
 آيه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ...) را خواند تا به (عَلَيْمٌ حَكِيمٌ) [توبه / ۶۰]
 رسيد، آن گاه فرمود: اين صدقات براى اين گروه است: (وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ
 شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ...) [انفال / ۴۱]. سپس فرمود: اين غنايم هم
 براى اين گروه است: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ...) تا
 رسيد به (لِلْفُقَرَاءِ ... وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ ... وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ). آن گاه
 فرمود: لذا اين فَيء شامل عموم مسلمين است و همه ايشان را در بر گرفته است و
 هيچ يك از مسلمانان نيست مگر اين كه براى او در آن حَقّى است». امام رازى
 مى گويد: «بدان كه اين آيات در بر گيرنده تمام مسلمين است زيرا مسلمانان از اين
 سه گروه خارج نيستند؛ يا مهاجرند، يا انصار، يا هم كسانى اند كه بعد از ايشان
 آمده‌اند. سپس اضافه مى كند: هر كس كه سابقان، يعنى مهاجران و انصار را به
 دعا و رحمت ياد نكند بلكه از ايشان به بدى ياد نمايد، او بر اساس نصّ آيه از

اقسام مؤمنان خارج است .»

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ (۱۱)

﴿ آیا به سوی کسانی ندیدی که نفاق ورزیدند ﴾ یعنی : در ظاهر به اسلام تظاهر نموده ولی در باطن کفر ورزیدند . در بیان سبب نزول آمده است که مراد عبدالله بن ابی و یارانش بودند که به یهودیان بنی نضیر بدین مضمون پیغام فرستادند : پایداری ورزید و از خود دفاع کنید زیرا ما شما را رها و تسلیم نمی کنیم ، اگر مسلمانان با شما جنگیدند ، دوشادوستان می جنگیم و اگر شما را بیرون رانند ، با شما بیرون رفته و تن به تبعید می دهیم ! پس یهود چشم انتظار تحقق این وعده بودند ؛ اما منافقان به وعده خود وفا نکرده و آنها را هیچ یاری ندادند ، از سوی دیگر خداوند ﷻ در دل های یهودیان رعب و وحشت افکند و از رسول اکرم ﷺ خواستند که آنان را از مدینه بکوچاند و از ریختن خونهایشان دست بر دارد . و رسول خدا ﷺ نیز چنین کردند . سرانجام امر این بود که آنها خانه های خود را ویران کرده ، آن را بر پشت شترانشان نهاده به راه افتادند و به سوی خیبر کوچیدند و جمعی هم به سوی شام رفتند . آری ! این منافقان ﴿ به آن برادران خود از اهل کتاب که کفر ورزیدند می گویند : اگر شما بیرون رانده شوید ، البته ما نیز همراه شما بیرون می آییم ﴾ مراد از این برادری ، برادری در کفر ، یا دوستی و رفاقت است . لام ﴿ لَئِنْ ﴾ در هر چهار جا از این آیه برای قسم است . یعنی : سوگند به خدا که اگر شما از مدینه بیرون رانده شوید ، ما هم با شما بیرون می رویم ﴿ و در شما ﴾ یعنی :

درباره شما و به زیانتان ﴿هیچ کس را﴾ از آنان که می خواهند تا ما را از بیرون آمدن با شما باز دارند ﴿هرگز اطاعت نمی کنیم﴾ هرچند زمان به درازا کشد. یعنی: از امر پیامبر و کسی از مؤمنان درجنگیدن با شما اطاعت نمی کنیم و فرمان هیچ کس را در خوارسازی و حقارتان نمی شنویم ﴿و اگر با شما کارزار شود، حتماً شما را یاری خواهیم کرد﴾ علیه مسلمانان. سپس خدای سبحان آنان را تکذیب نموده و می فرماید: ﴿و خداوند گواهی می دهد که البته آنان دروغگو هستند﴾ در آنچه که به یهودیان از بیرون شدن با آنان و یاری دادنشان وعده داده اند.

لَيْتَ أَخْرَجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْتَ قَاتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَ
لَيْتَ نَصَرُوهُمْ لَيُولْنَ الْأَدْبَرَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ﴿١٢﴾

﴿اگر آنان بیرون رانده شوند، آنها همراهشان بیرون نمی روند و اگر با آنان کارزار شود، آنان را یاری نمی دهند﴾ پس منافقان در وعده های آن چنانی خود، به یهودیان دروغ گفته اند. شایان ذکر است که این پیشگویی قرآن در قضیه بنی نضیر ثابت شد زیرا منافقان نه با بنی نضیر که از مدینه بیرون رانده شدند، بیرون رفتند، نه جلای وطن اختیار کردند و نه کسانی از یهودیان را که مورد کارزار قرار گرفتند [یعنی بنی قریظه و اهل خیبر را] یاری دادند؛ و این خود دلیل صحت نبوت و اعجاز قرآن است ﴿و اگر به فرض اهل کتاب را یاری دهند، البته پشت کنند﴾ منافقان به هزیمت ﴿سپس﴾ بعد از آن ﴿یاری نیابند﴾ بلکه خدای عزوجل خوار و ذلیل شان می گرداند و نفاقشان هیچ به دردشان نمی خورد. یا معنی این است: البته پشت کنند یهودیان به هزیمت، سپس یاری دادن منافقان هیچ به کارشان نمی آید.

لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا

يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾

«بیشک شما در دل‌هایشان نسبت به خداوند هراس انگیز ترید» یعنی: ای جماعت مسلمانان! بیشک شما در دل‌های منافقان یا در دل‌های یهودیان، نسبت به خداوند ﷻ هراس انگیز تر و خوفناک‌ترید «این به سبب آن است که آنان قومی هستند که نمی‌فهمند» و خداوند ﷻ و عظمت وی را نمی‌شناسند تا از وی چنان که باید بترسند پس اگر آنان دارای فهم می‌بودند، باید می‌دانستند که این خدای سبحان است که شما را بر آنان مسلط نموده است پس در حقیقت او سزاوار آن است که از وی پروا شود، نه شما.

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرْيٍ مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ
بِأَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾

یهودیان «همگی با شما به صورت دسته‌جمعی» در صف کارزار «جنگ نمی‌کنند جز در میان قریه‌هایی که دارای استحکامات است» یعنی: در دژها، خانه‌ها، شهرکها و کوه‌های محصور به دروازه‌های بزرگ «یا از پشت دیوارها» که به سبب جبن و هراس، آنها را سپر خود قرار می‌دهند. امروزه نیز ما این روش یهودیان را در جنگ‌های خیابانی داخل فلسطین و رخداد‌های انتفاضه «الأقصى» لمس می‌کنیم و می‌بینیم که یهودیان یا در پناه سپر مستحکمی از زره، یا از پشت دیوارها و استحکامات شهرک‌های یهودی نشین داخل اراضی اشغالی، بر مسلمانان فاقد سلاح که فقط با پرتاب سنگ مقاومت می‌کنند، آتش می‌گشایند. پس هر کس

برنامه‌های جنگی یهود در عصر حاضر را که بر پایه ایجاد استحکامات نیرومند طراحی شده است بشناسد، در می‌یابد که این قرآن از بارگاه پروردگار بزرگی است که علم وی بر همه چیز احاطه کرده است.

﴿ستیز و صلابتشان در میان خودشان سخت است﴾ یعنی: یهودیان برخی بر برخی دیگر سخت سنگدل و درشتخوی‌اند، دل‌هایشان علیه همدیگر درهم و برهم است و نیت‌هایشان متضادّ و متعارض ﴿آنان را همه یکجا مجتمع شده می‌پنداری درحالی‌که دل‌هایشان پراکنده است﴾ یعنی: اجتماع و اتحاد آنان فقط در ظاهر امر است ولی باطناً دل‌هایشان با هم در ستیز و مخالفت قرار دارد، آرایش‌شان مختلف، گواهی‌هایشان مختلف، خواسته‌ها و مرام‌هایشان مختلف و با هم متعارض است ﴿این﴾ پراکندگی و تفرّق ﴿به سبب آن است که آنها قومی هستند که در نمی‌یابند﴾ و نابخردند زیرا اگر خرد می‌داشتند و حقیقت را در می‌یافتند، باید متحدانه بی‌هیچ اختلافی از حق پیروی می‌کردند.

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ

﴿درست مانند همان کسانی که پیش از آنان بودند﴾ یعنی: داستان‌شان مانند داستان کفار مشرکی است که پیش از آنان به سر می‌بردند ﴿آنها در همین نزدیکی وبال امر خویش را چشیدند﴾ یعنی: آنها همین چند وقت قبل فرجام بد کفر خود را در دنیا با کشته شدن در روز بدر چشیدند. خاطرنشان می‌شود که غزوۀ بدر شش ماه قبل از غزوۀ بنی‌نضیر اتفاق افتاد. یا مراد از این واقعه نزدیک، کوچاندن بنی‌قینقاع از خود یهود است که رسول خدا ﷺ قبل از واقعه بنی‌نضیر آنان را از دیارشان بیرون راندند ﴿و برایشان عذابی است دردناک﴾ در آخرت بجز این عذاب دنیا.

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَنِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي
بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

﴿مَثَلِ آنان مانند حکایت شیطان است، چون به انسان گفت: کافر شو﴾ یعنی: داستان منافقان در عدم یاریگری و عدم پایمردی با شرکا و همپیمانانشان از اهل کتاب، مانند داستان شیطان با انسان است که کفر را در نگاه وی آراست و او را به کفر واداشت و به کفر برانگیخت همانند برانگیختن آمر مأمور را ﴿پس چون کافر شد، گفت: همانا من از تو بیزارم﴾ یعنی: چون انسان فریب شیطان را خورد و به پیروی و فرمانبرداری از وی کافر شد، شیطان به او گفت: من از تو بیزار و برکنارم. این برخورد از سوی شیطان در روز قیامت روی می دهد ﴿همانا من از الله پروردگار عالمیان می ترسم﴾ یعنی شیطان می افزاید: من از الله پروردگار عالمیان می ترسم و ای انسان گمراه! از تو تبری می جویم.

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ
الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾

﴿پس سرانجام، کار آن دو چنین شد که هر دو در آتش جهنم اند﴾ یعنی: عاقبت کار شیطان و آن انسان کافر این می شود که هر دو به دوزخ می پیوندند. از سیاق چنین برمی آید که آیه کریمه، کفار و منافقان همه را در بر می گیرد ﴿جاودان درآیند و این است جزای ستمکاران﴾ یعنی: جزای ستمکاران مشرک جاودانه گی در آتش دوزخ است.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ
 اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

﴿ای مؤمنان! از خداوند بترسید﴾ یعنی: از عذاب وی بترسید؛ با انجام دادن اوامر و ترک نواهی وی ﴿و باید هر شخص بنگرد که چه چیز برای فردا پیش فرستاده است﴾ یعنی: باید هر شخص تأمل کند که چه اعمالی را برای روز قیامت پیش فرستاده است. روز قیامت را روز فردا نامید، به سبب نزدیکی و تحقق وقوع آن. تنکیر «غَد» برای بزرگ نمودن کار قیامت است، گویی فرمود: برای فردایی عمل نیک پیش فرستید که از بس بزرگ و هولناک است، کنه و حقیقت آن شناخته نمی شود ﴿و از الله بترسید﴾ تکرار آن برای تأکید است ﴿بی گمان خداوند به آنچه می کنید آگاه است﴾ و هیچ چیز از اعمال و احوالتان بر او پنهان نمی ماند پس قطعاً او جزا دهنده شما در برابر اعمالتان می باشد.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ
 الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾

﴿و مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند﴾ یعنی: فرمانهای او را ترک کردند، یا از او نترسیدند ﴿پس خداوند تدبیر حالشان را از خاطرشان فراموش گردانید﴾ یعنی: به سبب این که خدا ﷻ را در آسوده حالی و نعمت فراموش کردند، او نیز آنان را در سختی ها دچار خود فراموشی گردانید که نتوانند به تیمار خود پرداخته و به خود خیری برسانند زیرا جزا از جنس عمل است ﴿این گروه، آناند فاسقان﴾ یعنی: بیرون رفته گان از دایره طاعت خداوند ﷻ.

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

﴿ اهل دوزخ و اهل بهشت برابر نیستند ﴾ در مرتبه خود؛ ﴿ اهل بهشت ایشانند رستگاران ﴾ یعنی : دست یافتگان به هر مطلوبی و نجات یافتگان از هر شرّ و هر امر ناخوش آیندی .

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

﴿ اگر این قرآن را بر کوهی فرود می‌آوردیم، یقیناً آن کوه را از بیم خدا فروتن و از هم پاشیده می‌دیدیم ﴾ یعنی : شأن و اعجاز عظیم و بلاغت و احاطه قرآن بر پندها و اندرزهایی که دلها برای آن نرم می‌شود تا بدانجاست که اگر قرآن بر کوهی از کوه‌ها نازل می‌شد، یقیناً آن کوه را - به رغم محکمی، صلابت و ضخامت جرم آن - از ترس خدا ﷻ در هم شکافته، از هم پاشیده و از عذاب خدا ﷻ و بیم وی هراسان و ترسان می‌دیدیم پس ای انسان غافل ! تو را چه شده است که با وجود فهم قرآن و امکان تدبّر در آن، به اندازه‌ای سنگدل هستی که از برابر پیامهای قرآن بی تفاوت می‌گذری ﴿ و این مثلها را برای مردم می‌زنیم تا آنان بیندیشند ﴾ در آنچه که اندیشیدن بر آنان واجب است، باشد که از این موعظه‌ها و اندرزها اثر پذیرفته و از این هشدارها به خود آیند . همچنین خداوند ﷻ در آیه (۳۱) از سوره « رعد » فرموده است : « وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، أَوْ كُلُّ مِثْلٍ بِهَ الْفَوْتَى » و اگر قرآنی بود که کوهها از هیبت آن به حرکت در می‌آمد و زمین

می شکافت یا مردگان با آن به سخن در می آمدند [بدون شک آن همین قرآن بود]». در حدیث شریف متواتر آمده است: قبل از آن که برای رسول اکرم ﷺ منبر ساخته شود، ایشان در هنگام ایراد خطبه در کنار ستون چوبی ای از ستونهای مسجد می ایستادند پس چون اولین بار منبر نهاده شد و رسول خدا ﷺ آمدند که بر فراز آن خطبه ایراد کنند، از برابر آن ستون گذشتند در این اثنا از آن ستون ناله ای زار برخاست و چنان فغان و مویه می کرد که کودک فغان و ناله می کند آن گاه که بخواهند او را آرام کنند. فغان و ناله آن ستون بدین سبب بود که او قبلاً مهماندار رسول خدا ﷺ و شنیدار ذکر و وحی الهی بود و اکنون از این فیض محروم می شد. مراد آیه کریمه، خبر دادن از قساوت دل های این گروه از کفار و درشتی طبایعشان و تویخ و سرزنش انسان بر عدم خشوع و نیایش در هنگام تلاوت قرآن است، گویی حق تعالی به آنان چنین خطاب می کند: ای انسانها! به خود آید زیرا اگر کوه ها امکان شنیدن و فهم کلام الهی را پیدا کنند، از خشیت وی در هم می پاشند پس شما را چه شده است و چه قدر سنگدل و گرانجانید که از آیات قرآن به خود نمی آید در حالی که هم می شنوید و هم می فهمید؟!

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾

﴿اوست خدایی که غیر از او معبودی نیست، دانای نهان و آشکار است﴾ یعنی: دانای چیزهایی از عوالم غیر مرئی و نامحسوس می باشد که از احساس انسان غایب و ناپیداست و نیز دانای چیزهای آشکار و پیدا از عوالم محسوس و مشاهده شده است. غیب را بر شهادت مقدم گردانید زیرا غیب در وجود خود متقدم و شهادت متأخر است ﴿اوست بخشاینده مهربان﴾ پس هر کس از چنین اوصافی برخوردار

باشد، شایسته آن است که از وی پروا داشته شود.

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ

الْمُهَيِّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۲۳﴾

«اوست خدایی که غیر از او معبودی نیست» این جمله را برای تأکید و تثبیت معنی تکرار نمود «مَلِكٌ قُدُّوسٌ» است. یعنی: مالک و متصرف تمام اشیاء بوده، از هر عیبی پاک و از هر نقصی منزّه است «سَلَامٌ» است. یعنی: ذاتی است که از هرگونه نقص و عیبی سالم است. یا ذاتی است که خلق از ظلم و ستم وی به سلامت اند «مُؤْمِنٌ» است. یعنی: ذاتی است که بندگان را از ظلم ایمن ساخته و بخشاینده امن و آرامش است. یا معنی این است: او تصدیق کننده پیامبران است هست با بخشیدن معجزات به ایشان و تصدیق کننده مؤمنان است با پاداشی که به ایشان وعده داده است «مُهَيِّمٌ» است. یعنی: بر بندگان خود و بر اعمالشان گواه و بر آنان ناظر است «عَزِيزٌ» است. یعنی: قاهر غالب شکست ناپذیر است «جَبَّارٌ» است. جبروت خداوند ﷻ، عظمت وی است. به قولی جَبَّار: کسی است که سطوت و غلبه او را کسی تاب آورده نمی تواند «مُتَكَبِّرٌ» است. یعنی: ذاتی است که از هرگونه نقصی تکبر ورزیده و از هر آنچه که سزاوار شأن وی نیست، بزرگی و برتری جسته است. خاطر نشان می شود که کبر در صفات خداوند ﷻ مدح و در صفات مخلوقات ذمّ است چنان که در حدیث شریف قدسی آمده است: «الْعِظَةُ إِزَارِي، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ» عظمت ازار من است و کبریا ردای من پس هر کس با من در یکی از آنها کشمکش کند، او را عذاب می کنم». «پاک است خداوند از آنچه» مشرکان «برای او شریک می انگارند» از زن و فرزند و غیره پس احدی از خلقش در چیزی از صفات

الوهیت و ربوبیت با وی مشارکت ندارد.

هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

«اوست الله خالق» یعنی: آفریننده اشياء است به اندازه و مقدار متناسب آنها به مقتضای اراده و مشیت خویش «بارئ» است. یعنی: نوپدید آورنده، مخترع و ایجادگر اشياء است «مصور» است. یعنی: ایجادگر صورتها به اشکال و هیأت های مختلفه است «او راست اسماء حسنی» بیان اسماء حسنای الهی در سورة [اعراف/ ۱۸۰] گذشت و در پایان این آیه نیز مجدداً به نقل روایاتی در باب آنها می پردازیم «آنچه در آسمانها و زمین است برای او تسبیح می گوید» یعنی: هر چه در آسمانها و زمین است، به زبان حال یا قال به پاکی و تنزیه خداوند ﷻ نطق می کند «و اوست عزیز» یعنی: ذاتی که هیچ غلبه کننده ای بر او غالب نمی شود «حکیم» است در همه اموری که به آن حکم می کند. در حدیث شریف به روایت ترمذی از ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «همانا برای خداوند متعال نودونه اسم است - صد اسم بجز یکی - پس هر کس آنها را بر شمارد، به بهشت داخل می شود و حق تعالی فرد است و عدد فرد را دوست دارد، اوست الله که معبودی جز او نیست، رحمن و رحیم و ملک و قدّوس و سلام و مؤمن و مهیمن و عزیز و جبّار و متکبر و خالق و بارء و مصوّر و غفار و قهار ... است» و نودونه اسم حق تعالی را تا به آخر برشمردند. همچنین در حدیث شریف به روایت ابوهریره رضی الله عنه آمده است که گفت: از محبوبم ابوالقاسم رسول خدا صلی الله علیه و آله راجع به اسم اعظم خداوند صلی الله علیه و آله سؤال کردم، فرمودند: «ای اباهریره، بر توست خواندن آخر سورة حشر. آن را بسیار بخوان». ابوهریره می گوید: بار دیگر این

سؤال را تکرار کردم و آن حضرت ﷺ عین این جواب را بر من تکرار فرمودند . باز هم آن را تکرار کردم و بار دیگر آن را بر من تکرار فرمودند . همچنین در حدیث شریف به روایت مالک بن انس رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم ﷺ فرمودند : « هر کس سوره حشر را بخواند ، خداوند گناهان متقدم و متأخر وی را می آمرزد » . همچنین در حدیث شریف آمده است : « مَا أَصَابَ عَبْدًا هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ قَدَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحَزَنَهُ وَأَبَدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا » . هیچ نگرانی و اندوهی به بنده ای نمی رسد که آن گاه به این دعا [یعنی به اسمای حسنی الهی] دعا کند مگر این که خداوند غم و اندوه وی را از بین برده و به جای آن به وی گشایشی را عوض می دهد » . همچنین براء رضی الله عنه از علی رضی الله عنه روایت می کند که فرمود : « ای براء ! چون خواستی که خدای متعال را با اسم اعظمش بخوانی پس ده آیه اول سوره (حدید) و نیز آخر سوره (حشر) را بخوان ، سپس بگو : ای آن که تو این چنین هستی و کسی غیر از تو بر این اسما و اوصاف نیست ، از تو می خواهم که برای من چنین و چنان کنی [یعنی حاجت خود را مطرح کن] . ای براء ! به خدای متعال سوگند می خورم که در آن صورت اگر علیه من هم دعا کنی ، به زمین فروبرده خواهم شد » . دیلمی از علی و ابن مسعود رضی الله عنهما روایت می کند که فرموده حق تعالی (لَوْ أَنزَلْنَا) تا آخر سوره ، دعای درد سر است .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة ممتحنه

مدنی است و دارای سیزده آیه است.

وجه تسمیه: نامگذاری این سوره به «مُتَحِّجَه» به کسر حاء، به سبب اضافه مجازی فعل امتحان به سوی زن مهاجری است که بیان حال وی در آیه (۱۰) خواهد آمد. یا «مُتَحِّجَه» به کسرحاء وصف سوره است چنانکه در وصف سوره براهه، «فاضحه» یعنی سوره «رسواگر» آمده است. و «مُتَحِّجَه» به فتح حاء نیز خوانده شده است که بنابراین قرائت، فعل امتحان به سوی آن زنی اضافه حقیقی یافته که آیه (۱۰) درباره وی نازل شده است و او امّ کلثوم دختر عقبه بن ابی معیط زن عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه بود.

صاحب «فی ظلال القرآن» می گوید: «این سوره حلقه ای در سلسله تربیت ایمانی و تنظیم اجتماعی جامعه مدنی است».

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ
إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ

الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا
فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا
أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ
سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١﴾

﴿ای مؤمنان! دشمنان من و دشمنان خود را دوست نگیرید﴾ دشمن خدا ﷻ کسی است که به او کفر یا شرک ورزیده و به آنچه که در کتابهای او آمده است، ایمان نیاورده باشد و دشمن مؤمنان کسی است که به ایشان خیانت کرده، یا با ایشان جنگیده، یا دیگران را در جنگ علیه ایشان یاری داده است، مانند کفار مکه در گذشته و کفار ملحد مادی در عصر ما. عَدُوٌّ: بر مفرد و جمع هر دو اطلاق می شود.

بخاری، مسلم و بقیة ائمة حدیث در بیان سبب نزول این آیات از علی (ع) روایت کرده اند که فرمود: رسول خدا ﷺ من، زبیر و مقداد بن اسود را مأموریت داده و فرمودند: «بروید تا به باغ خاخ^(۱) برسید پس در آن باغ زنی را می یابید که سوار هودج است و با او نامه ای است، آن نامه را از وی گرفته و نزد من آورید». ما به راه افتادیم تا به آن باغ رسیدیم، بناگاه دیدیم که همان زن در آنجاست پس به او گفتیم: نامه را بیرون آور. گفت: با من نامه ای نیست. گفتیم: یا نامه را بیرون می آوری، یا لباس را از تن بیرون کرده و بازرسی ات می کنیم. پس نامه را از میان بافته موی خویش بیرون آورد. پس نامه را گرفتیم و نزد رسول اکرم ﷺ

آوردیم. بناگاه دیدیم که آن نامه از حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ است که به سوی گروهی از مشرکان مکه فرستاده تا آنان را از برخی اسرار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آگاه کند. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاطب را احضار کرده و به او فرمودند: «ای حاطب! این چیست؟». حاطب گفت: یا رسول الله! در داوری علیه من شتاب نکنید؛ حقیقت این است که من مردی بودم نه از خود قریش بلکه پیوسته شده به آن؛ ولی کسانی از مهاجران که با شما هستند، در مکه قرابت‌هایی دارند که خانواده‌ها و اموال خویش را به وسیله آنها حمایت می‌کنند لذا من نیز در این اندیشه افتادم که اگر با قریش قرابت نسبی ای ندارم، حدّ اقلّ برای آنها خیری رسانده و خدمتی کرده باشم تا به وسیله آن از نزدیکانم حمایت کنند پس من این کار را به سبب کفر و ارتداد از دین خویش انجام نداده‌ام و نه از روی این امر که به کفر راضی باشم! رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: «حاطب راست گفت». آن گاه این آیه درباره وی نازل شد. خاطر نشان می‌شود که چون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در سال هشتم هجری برای فتح مکه آمادگی گرفتند، حاطب خواست تا این خبر را به قریش برساند پس جبرئیل علیہ السلام فرود آمد و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم را از این ماجرا آگاه کرد.

﴿به سوی آنان پیغام دوستی را می‌افکنید﴾ یعنی: به کفار خیرخواهی کرده و به سبب دوستی ای که میان شما و آنان هست، اخبار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم را به آنان می‌رسانید و به آنان نامه می‌نویسید؛ ﴿و حال آن که آنان به حقّی که برای شما آمده است، کفر ورزیده‌اند﴾ یعنی: آنها به خدا و رسولش و آنچه که به شما از قرآن و هدایت الهی آمده است، کفر ورزیده‌اند و از مظاهر کفرشان این است که: ﴿پیامبر و شما را نیز بیرون می‌کنند﴾ یعنی: پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم و شما را از مکه آواره کرده‌اند، به سبب کفر و انکارشان از حقّی که برایتان آمده است پس چگونه با آنان دوستی و مهربانی می‌کنید؟ ﴿برای آن که ایمان آوردید به الله پروردگار خویش﴾ یعنی: شما را به خاطر ایمانتان، یا به خاطر نفرت و کراهت از ایمان آوردنتان، بیرون رانده‌اند ﴿اگر برای جهاد در راه من و طلب خشنودی من از وطن خود بیرون آمده‌اید﴾ یعنی: اگر

شما چنین هستید پس چرا دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی می گیرید ؟
 ﴿پنهانی به سوی آنان دوستی می ورزید﴾ یعنی : اخبار مسلمانان را پنهانی به کفار
 می فرستید ، به سبب دوستی با آنان ﴿و من به آنچه پنهان می کنید و آنچه آشکار
 می کنید دانانم﴾ یعنی : من از هر کس دیگر به کارهای پنهان و آشکار شما دانانترم
 ﴿و هر کس از شما که این کار را بکند پس به راستی که راه راست را گم کرده است﴾
 یعنی : او از راه حق و صواب به بی راهه رفته و راه میانه و هموار را گم کرده است .
 آیه کریمه بر نهی قطعی و همه جانبه از موالات و دوستی با کفار دلالت می کند .

إِنْ يَتَّقُواكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ
 أَلَيْسَتْ لَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿۲﴾

﴿اگر شما را بیابند، برایتان دشمن باشند﴾ یعنی : اگر کفار با شما روبرو گردند ،
 آنچه را که در دلهای خود از دشمنی نسبت به شما پنهان می دارند ، آشکار می کنند
 ﴿و دستها و زبانهای خود را به بدی به سوی شما بگشایند﴾ با الت و کوب ، قتل و
 دست درازی و با دشنام و مانند آن ﴿و دوست دارند که کافر شوید﴾ در این آرزو
 به سر می برند که مرتد شوید و به سوی کفر باز گردید . پس مادام که کار چنین
 است ، قطعاً دوستی با امثال آنان اشتباهی است بزرگ .

لَنْ تَنْفَعَكُم أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَفْصَلُ بَيْنَكُمْ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۳﴾

﴿هرگز خویشاوندان و فرزندان شما به شما سود نمی رسانند﴾ یعنی : بی گمان

فرزندان و نزدیکان شما در روز قیامت به شما سودی نمی‌رسانند تا شما به خاطر آنان با کفار دوستی و مهربانی ورزید - چنان‌که حاطب بن ابی بلتعنه چنین کرد بلکه آنچه که به شما سود می‌رساند، امتثال اوامر الهی است؛ که از آن جمله است دشمنی با کفار و فرو گذاشتن دوستی و موالات با آنان ﴿روز قیامت خدا در میان شما فیصله می‌کند﴾ یعنی: در میان شما جدایی می‌افکنند پس اهل طاعت خود را به بهشت و اهل معصیت خود را به دوزخ داخل می‌کند ﴿و خداوند به آنچه می‌کنید بیناست﴾ بنابراین، شما را در برابر اعمالتان جزا می‌دهد. در حدیث شریف به روایت انس رضی الله عنه آمده است: «مردی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله پرسید: یا رسول الله! پدرم در کجاست؟ فرمودند: در دوزخ. پس چون پشت گردانید، آن حضرت صلی الله علیه و آله او را فراخواندند و فرمودند: إِنَّ أَبِيَّ وَأَبَاكَ فِي النَّارِ پدر من و پدر تو هر دو در دوزخ اند.»

علما به مناسبت داستان حاطب، به بیان حکم جاسوسی برای کفار پرداخته‌اند: مالکی‌ها بر آنند که جاسوس مسلمان کشته می‌شود اما جمهور فقها بر آنند که او کشته نمی‌شود بلکه امام او را بر حسب آنچه که مصلحت بداند، تعزیر کند؛ از قبیل زدن، به زندان افکندن و مانند این. و هر دو گروه به داستان حاطب استدلال کرده‌اند زیرا مالکی‌ها گفته‌اند: اگر حاطب از اهل بدر نبود، پیامبر صلی الله علیه و آله او را می‌کشت. گروه دوم می‌گویند: رسول خدا صلی الله علیه و آله حاطب را به این دلیل نکشتند که او مسلمان بود. همچنین در حدیث شریف به روایت علی رضی الله عنه آمده است که فرمود: شخصی به نام فرات بن حیّان را که برای مشرکان جاسوسی کرده بود، نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله آوردند ایشان دستور دادند که او کشته شود. پس فریاد کشید: ای گروه انصار! آیا من کشته می‌شوم در حالی که گواهی می‌دهم به این که خدایی جز معبود یگانه نیست و این که محمد رسول خداست؟ آن گاه دستور دادند که آزادش کنند، سپس فرمودند: «إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ أَكَلَهُ إِلَى إِيْمَانِهِ، مِنْهُمْ قُرَاتِ بْنِ حَيَّانٍ همانا از شما کسانی هستند که من آنان را به ایمانشان وامی‌گذارم، که از

آن جمله است فرات بن حیّان .

ملاحظه می‌کنیم که در آیه کریمه برای تحریم موالات با کفار پنج سبب ذکر شده است :

۱ - کفرشان به خدای سبحان و رسول وی .

۲ - بیرون راندن رسول اکرم ﷺ و مؤمنان از دیار و اموالشان در مکه .

۳ - دشمنی و ستیز آنها با مؤمنان .

۴ - کشتن مؤمنان و زدن و دشنام دادن آنها .

۵ - حرص آنان بر کفر به محمد ﷺ .

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا تُغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ

الْمَصِيرُ ﴿٤﴾

﴿هرآینه برای شما در ابراهیم و کسانی که همراه او بودند، اسوه حسنه‌ای است﴾

یعنی : خصلتی ستوده و سرمشق نیکویی است پس به ایشان اقتدا کنید . گویی می‌فرماید : ای حاطب ! آیا به ابراهیم اقتدا و تاسی نکردی تا از فامیل و خانواده‌ات

بیزاری بجویی چنان که ابراهیم علیه السلام و پیروانش از پدران و قومشان براءت جستند؛ ﴿آن گاه که به قومشان گفتند: هرآینه ما از شما بری و برکناریم﴾ نه ما از شما ایم و نه شما از ما؛ به سبب کفرتان به خداوند متعال ﴿و﴾ نیز بیزاریم ﴿از آنچه که بجز خداوند می پرستید﴾ که بتانند ﴿به شما کافر شدیم﴾ یعنی: ما به بتانی که شما به آنها ایمان آورده اید، یا به دین شما، یا به افعالتان کافر و منکر شدیم ﴿و میان ما و میان شما به طور همیشه دشمنی و کینه پدید آمد﴾ یعنی: این شیوه و روش ما با شما است؛ ﴿تا وقتی که فقط به خداوند ایمان آورید﴾ و شرک را ترک کنید پس وقتی چنین کردید، این دشمنی به دوستی و این کینه به محبت تبدیل می شود ﴿مگر در این سخن ابراهیم به پدرش که حتماً برای تو آمرزش خواهم خواست﴾ یعنی: برای شما در همه سخنان ابراهیم علیه السلام الگو و سرمشق نیکویی است مگر در این سخن وی به پدرش لذا به این سخن وی اقتدا و تأسی نکنید که برای مشرکان آمرزش بخواهید زیرا آمرزش خواهی ابراهیم علیه السلام برای پدرش، بنا بر وعده ای بود که او به پدرش داده بود؛ (اما چون برای ابراهیم روشن شد که پدرش دشمن خداوند است، از وی بیزاری جست) [توبه / ۱۱۴].

آن گاه خدای عزوجل سخن ابراهیم علیه السلام برای پدرش را به اتمام رسانده و می فرماید: ﴿و برای تو در برابر خداوند صاحب اختیار چیزی نیستم﴾ یعنی: ابراهیم علیه السلام به پدرش گفت: برای تو آمرزش می خواهم ولی چیزی از عذاب خداوند جل جلاله را از تو دفع نمی توانم کرد ﴿پروردگارا! بر تو توکل کرده ایم و به تو روی آورده ایم و به سوی توست بازگشت﴾ این از دعای ابراهیم علیه السلام و یارانش و از چیزهایی است که در آن سرمشقی نیکو است که باید در آن به ابراهیم علیه السلام اقتدا شود، همچنان این ادعای وی:

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَ اغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥﴾

﴿پروردگار! ما را فتنه‌ای برای کافران نگردان﴾ مجاهد در معنی آن می‌گوید: ما را به دست آنان یا به عذابی از نزد خویش عذاب نکن تا آنها بگویند که: اگر اینان بر حق می‌بودند، این ذلت و خواری به آنان نمی‌رسید ﴿وای پروردگار ما! برای ما بیامرز هرآینه تویی عزیز﴾ یعنی: تو غالبی هستی که هرگز مغلوب نمی‌شوی و تویی ﴿حکیم﴾ یعنی: تو صاحب حکمت بالغه هستی.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَنَزَّاهُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦﴾

آن گاه خدای عزوجل مؤمنان را تکراراً بر اقتدا به ابراهیم علیه السلام برانگیخته و می‌فرماید: ﴿هرآینه برای شما در ایشان﴾ یعنی: در ابراهیم علیه السلام و کسانی که با او بودند؛ ﴿سرمشقی نیکو است برای کسی که به خداوند و روز آخرت امید دارد﴾ یعنی: این الگو گرفتن و اقتدا به ابراهیم علیه السلام فقط برای کسانی است که در دنیا و آخرت به خیر و رحمت خداوند تعالی طمع می‌بندند ﴿و هرکس روی برتابد﴾ یعنی: هرکس از اقتدا و تأسی به ابراهیم علیه السلام روی برتافته و این نصیحت را نادیده بگیرد و با کفار رابطه دوستانه برقرار نماید ﴿پس هرآینه الله بی‌نیاز است﴾ از خلشش ﴿ستوده﴾ است بر افعال خود؛ در نزد دوستان و اهل طاعتش.

﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَ

اللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾

﴿چه بسا خداوند در میان شما و در میان کسانی که با آنها دشمنی داشتید، دوستی پدید آورد﴾ این بدان جهت خواهد بود که آنان مسلمان می‌شوند و از اهل دینتان می‌گردند چنان‌که گروهی از آنان بعد از فتح مکه مسلمان شدند و اسلامشان نیز نیکو و استوار گشت و میان آنها و کسانی که از ایشان در اسلام تقدّم داشتند مودّت و محبّت پدید آمد و آنها نیز جهاد کردند و کارهایی را که سبب قرب الهی می‌شود انجام دادند، که ابوسفیان رضی الله عنه از آن جمله بود و قبل از آن که او مسلمان شود، رسول اکرم صلی الله علیه و آله با امّ حبیبه دخترش ازدواج کردند. البتّه امّ حبیبه و شوهرش عبدالله بن جحش رضی الله عنه از مسلمانان اولین و از کسانی بودند که به سرزمین حبشه هجرت کرده بودند اما شوهرش در حبشه نصرانی شد و بر نصرانیت مرد ولی او بر دین خویش باقی ماند و رسول خدا صلی الله علیه و آله به نجاشی پیغام فرستاده و او را برای خود خواستگاری کردند و نجاشی از جای رسول اکرم صلی الله علیه و آله به وی چهارصد درهم از مال خود مهریه داد ولی با همه اینها دوستی با ابوسفیان جز با اسلام وی در روز فتح مکه و ما بعد آن پدید نیامد و بعد از فتح مکه بود که ابوسفیان دشمنی با رسول خدا صلی الله علیه و آله را ترک کرد. در حدیث شریف آمده است: «أَخْبِ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِضُكَ يَوْمًا مَا، وَأَبْغِضْ بَغِضُكَ هَوْنًا مَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا» دوست را در حدّی متعادل دوست بدار و در دوستی وی افراط نکن، چه بسا که او روزی بدخواه و منفور تو گردد و با دشمنت نیز در دشمنی زیاده روی نکن زیرا چه بسا که او روزی دوست گردد. ﴿و خداوند قدیر است﴾ یعنی: دارای قدرت بالغه است پس او بر این امر که دلهای معاندان را به سوی حق برگرداند تا ایشان را در مغفرت و رحمت خویش داخل گرداند، تواناست ﴿و خداوند آمرزگار است﴾ بر آنچه که از شما در موالات با کفار سر زده است؛ از نقل دادن اخبار و غیر آن ﴿مهربان﴾ است به شما چرا که شما را به شتاب مجازات نمی‌کند.

ابن مردویه در بیان سبب نزول آیه کریمه از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده است که فرمود: اولین کسی که با مرتدّان در راه اقامه و برپاداشت دین خدا صلی الله علیه و آله جنگید،

ابوسفیان بن حرب بود و این آیه درباره وی نازل شد.

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

«خداوند شما را از کسانی که با شما در دین نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده‌اند، باز نمی‌دارد که با آنان نیکی کنید» یعنی: خداوند ﷺ شما را از این امر نهی نمی‌کند که با کفار هم پیمانی که بر ترک جنگ و یاری نکردن کفار دیگر علیه شما با شما پیمان بسته‌اند، به مقتضای احسان و نیکی رفتار کنید؛ مانند رعایت صله رَحِم با خویشاوندان غیر مسلمان، نفع رساندن به همسایه مشرک و مهمان کردن آنان «و با آنان به انصاف رفتار کنید» یعنی: در تعاملاتی که میان شما و آنان صورت می‌گیرد، با آنان دادگرانه و به عدالت رفتار و معامله کنید؛ با پرداختن حقشان، مانند وفا به وعده، پرداخت امانت و پرداخت بی‌کم‌وکاست بهای آنچه که از آنان خریداری می‌کنید. چنان‌که قبیله خزاعه با رسول اکرم ﷺ چنین عهده بستند و آن حضرت ﷺ در حق آنان به نیکی و وفا دستور دادند «بی‌گمان خداوند دادگران را دوست دارد» پس رهرو راه عدل و داد باشید.

قتاده بر آن است که این حکم در اول اسلام بود، سپس آیه: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) [نجه/۵] آن را منسوخ کرد. اما اکثر اهل تأویل برآنند که این آیه منسوخ نیست، به دلیل روایت بخاری و مسلم در بیان سبب نزول آن از اسماء دختر ابوبکر رضی الله عنهما که فرمود: «مادرم درحالی که مشرک بود، در دوران پیمان قریش (صلح حدیبیه) به دیدارم آمد پس به محضر رسول خدا ﷺ رفتم و گفتم: یا رسول الله! مادرم درحالی که به من راغب است نزد من آمده است، آیا با وی صله رَحِم را به جای آورم؟ فرمودند: آری! با مادرت صله رَحِم را به جای

آورد. سپس خداوند متعال این آیه را نازل فرمود.

إِنَّمَا يَنْهَنكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١﴾

﴿جز این نیست که خداوند شما را از﴾ نیک رفتاری با ﴿کسانی نهی می‌کند که با شما در دین جنگیده‌اند و شما را از خانه و کاشانه‌تان آواره کرده‌اند﴾ که آنان سردمداران و رهبران کفر از قبیلهٔ قریش و امثالشان از کسانی‌اند که علیه مسلمانان سرسخت و ستیزه‌جو بودند ﴿و بر راندنتان با دیگران همدستی کردند﴾ یعنی: حق تعالی شما را از نیک رفتاری با کسانی نیز نهی می‌کند که دشمن را علیه شما یاری و پشتیبانی کرده‌اند. یعنی: کسانی را یاری و پشتیبانی کرده‌اند که با شما جنگیده‌اند و شما را به خاطر دینتان از خانه و کاشانه‌تان بیرون رانده‌اند و آنان سایر اهل مکه و کسان دیگری هستند که با آنها همپیمان شده بودند. آری! نهی می‌کند شما را ﴿از این‌که با آنان تولی کنید﴾ یعنی: آنان را به دوستی و یاری بگیرید ﴿و هر کس دوستشان بدارد پس آن گروه آنانند ستمگران﴾ زیرا آنان دوستی را در غیر جایگاهش نهاده و کسانی را به دوستی گرفته‌اند که سزاوار دشمنی می‌باشند، چرا که دشمن خدا ﷻ و پیامبر و کتاب وی می‌باشند. دلیل این که خدای متعال از جایز بودن دادگری و نیکوکاری با گروه اول از کفار بی‌آزار سخن گفت، نه از جواز ولایت و دوستی با آنان، این است که: ولایت و دوستی با کفار به هیچ حال جایز نیست و ولایت جز با مؤمنان حرام قطعی می‌باشد پس اگر در یک کشور غیرمسلمانی وجود داشته باشند که با مسلمانان وارد کشمکش نشوند، نیکوکاری

و عدالت با آنان جایز است اما ولایت با آنان هرگز جواز ندارد. خاطر نشان می شود که از بزرگترین مظاهر ولایت با کفار در عصر ما، داخل شدن در احزاب آنان است.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهْجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ
أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ
لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاثُوهُمْ مَا أَنَفَقُوا وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا
بِعِصْمِ الْكَوَافِرِ وَ سَلُّوا مَا أَنَفَقْتُمْ وَلَيْسَلُوا مَا أَنَفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ
حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

در بیان سبب نزول آیه کریمه آمده است: چون رسول اکرم ﷺ در حدیبیه با قریش بر این شرط صلح نمودند که هر کس از مسلمانان مکه نزدشان آمد، او را واپس به مکه برگردانند، در این اثنا زنان مسلمانی از مکه به سوی ایشان هجرت کردند. پس خدای متعال نپذیرفت که آنها به سوی مشرکان برگردانده شوند و نازل فرمود: «ای مؤمنان! چون زنان مؤمن مهاجر» از میان کفار «نزد شما بیایند پس آنان را امتحان کنید» یعنی: آنان را بیازمایید تا میزان رغبت و گرایش آنان به اسلام را دریابید. ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: «امتحانشان این بود که به خدا سوگند خورند که نه به سبب ناسازگاری و نفرت از شوهرانشان از مکه بیرون شده اند، نه به انگیزه

تمایل به رفتن از سرزمینی به سرزمینی دیگر، نه به طلب دنیا و نه به عشق مردی از مسلمانان بلکه فقط به انگیزه دوستی خداوند ﷺ و پیامبرش و رغبت در دینش هجرت کرده‌اند پس چون بر این مضمون قسم می‌خوردند، رسول خدا ﷺ مهری را که شوهرانشان به آنان داده بودند و خرجی را که بر آنان کرده بودند، می‌پرداختند ولی خود آن زنان مؤمن مهاجر را بر نمی‌گردانند». ﴿خداوند به ایمان ایشان داناتر است﴾ این قید برای بیان این امر است که جز خدای سبحان هیچ کس دیگر حقیقت حالشان را نمی‌داند پس او شما را به کشف حقیقت مأمور نکرده است بلکه مأموریت شما امتحان و آزمایش آنهاست تا صدق ادعایشان در رغبت و گرایش به اسلام بر شما روشن شود ﴿پس اگر آنان را مؤمن دانستید﴾ به حسب ظاهر، بعد از گرفتن امتحانی که به آن مأمور شده‌اید ﴿آنان را به‌سوی کفار باز نگردانید﴾ یعنی: به‌سوی شوهران کافرشان ﴿نه آن زنان بر آنان حلال‌اند و نه آن مردان بر این زنان حلال﴾ زیرا زن مؤمن بر هیچ مرد کافری حلال نیست و مسلمان شدنش موجب جدایی وی از شوهر کافرش می‌گردد نه صرف هجرتش. خاطر نشان می‌شود که این آیه زنان مسلمان را بر مردان مشرک حرام گردانید و در آغاز اسلام جایز بود که مرد مشرک با زن مؤمن ازدواج کند، از این جهت چون ابوالعاص بن ربیع شوهر زینب دختر رسول اکرم ﷺ که مشرک بود، در روز بدر به دست مسلمانان اسیر شد، زنش زینب گردنبندی را که از مادرش خدیجه رضی الله عنها به وی رسیده بود، برای آزادی (فدیه) وی از مگه فرستاد پس چون رسول خدا ﷺ به این حال و وضع دخترشان فکر کردند، سخت بر او دل سوختانده و به مسلمانان گفتند: «اگر صلاح می‌دیدید که اسیر وی را برایش رها کنید پس چنین کنید». آن‌گاه ابوالعاص را بر این شرط آزاد کردند که دخترشان را نزدشان نفرستد و او به این شرط وفا کرده زینب رضی الله عنها را با زید بن حارثه رضی الله عنه به مدینه فرستاد و زینب بعد از غزوه بدر دو سال در مدینه اقامت گزید تا این‌که در سال هشتم هجری شوهرش ابوالعاص مسلمان شد و رسول اکرم ﷺ

زینب را با همان نکاح اول به وی برگردانده و مهر جدیدی را بر او وضع نکردند چنانکه ابن کثیر نقل کرده است.

اکثر علما بر آنند که این حکم ناسخ بخشی از پیمان صلح حدیبیه است که مفاد آن به برگرداندن مسلمانان به مشرکان ارتباط می گیرد اما احناف بر آنند که این حکم تماماً - هم درباره زنان و هم درباره مردان - منسوخ است زیرا اقامت مسلمانان در سرزمین شرک جواز ندارد. احناف به این حدیث شریف نیز استدلال کرده اند: «أَنَا بَرِيٌّ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ أَقَامَ مَعَ مُشْرِكٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ» از هر مسلمانی که با مشرکی در دار حرب اقامت گیرند به طوری که آتش آن دو دیده شود، بیزارم». (و به آنان آنچه خرج کرده اند بدهید) یعنی: به شوهران این گروهی که هجرت کرده و اسلام آورده اند، قیمت آنچه را که بر آنان از مهر خرج کرده اند بدهید (و بر شما گناهی نیست که با ایشان ازدواج کنید) زیرا آن زنان مؤمن مهاجر، از اهل دین شما شده اند (چون به ایشان مهرهای ایشان را بدهید) بعد از سپری شدن عده ایشان. این شرط بدین معنی است که آنچه را از تعویض به شوهران سابقشان پرداخته اید، جای مهر ایشان را نمی گیرد پس پرداخت مهر برای زن در هنگام ازدواج وی با هر مردی، به منظور تکریم و گرامیداشت وی واجب است (و عصمت های زنان کافر را نگاه ندارید) یعنی: هر کس زن کافری داشت، بداند که او در واقع برایش زنی نیست زیرا با اختلاف دین، عصمت آن زن با وی قطع شده است. مراد از «عصمت» عقد نکاح است. نقل است که چون این آیه نازل شد، عمر بن خطاب رضی الله عنه در آن روز دو زن را طلاق داد، که یکی از آنان را معاویه بن ابی سفیان و دیگری را صفوان بن امیه به نکاح گرفتند. از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که فرمود: «اختلاف دارین سبب قطع عقد نکاح می شود». و مذهب ابوحنیفه رضی الله عنه نیز همین است بنابراین، اگر زن حربی ای مسلمان شد و از دار حرب بیرون آمد و در دار حرب شوهر کافری داشت، در میان آن دو جدایی واقع شده است و در رأی امام ابوحنیفه عده ای هم بر آن زن نیست اما امام محمد و امام

ابویوسف می گویند: سپری کردن عده بر وی لازم است. شایان ذکر است که حکم انقطاع نکاح با اختلاف دین، مخصوص به زنان کافر مشرک است نه به زنان کافر کتابی. احناف می گویند: چون زن مسلمان شد، اسلام بر شوهرش عرضه می شود؛ پس اگر مسلمان شد خوب و الا در میان آنها تفریق می شود. و چنان که گفتیم، در صدر اسلام مردان کافر زنان مسلمان و مردان مسلمان زنان کافر را به نکاح می گرفتند که این کار با این آیه منسوخ شد.

﴿و آنچه را خرج کرده اید طلب کنید﴾ یعنی: مهرهای زنانتان را که مرتد شده و به کفار پیوسته اند، از آنان طلب کنید ﴿و مشرکان هم باید آنچه را که خرج کرده اند﴾ از مهرهای زنان مهاجر خود که بعد از هجرت با مسلمانان ازدواج کرده اند ﴿طلب کنند﴾. مفسران می گویند: بعد از نزول این آیه، اگر زنی از مسلمانان به سبب ارتداد به کفار معاهد می پیوست، به کفار گفته می شد: مهر وی را بیاورید و اگر زنی از کفار مسلمان می شد و به مسلمانان می پیوست، نیز مهرش را به شوهر کافرش باز می گردانیدند ﴿این حکم الهی است که در میان شما حکم می کند﴾ یعنی: آنچه از بازگرداندن مهرها از هر دو جهت ذکر شد، حکم الهی در مورد مشرکان بعد از صلح حدیبیه است، نه در مورد مشرکانی که عهد و پیمانی با مسلمانان ندارند. به قولی: این حکم منسوخ شده است. ابن عربی می گوید: «این حکم به اجماع امت مخصوص به همان زمان و در خصوص صلح حدیبیه بود». ﴿والله دانای با حکمت است﴾ یعنی: حق تعالی از هر جهت به مصالح بندگان خود دانا است لذا هیچ امر نهانی ای بر وی پنهان نمی ماند و او در سخنان و کارهای خود دارای حکمت بالغه است. قرطبی می گوید: «حکم برگرداندن مهرها مخصوص به زمان صلح حدیبیه و در مورد همان واقعه بود». اما حکم تفریق میان زن و شوهر در صورتی که یکی از آنها به اسلام مشرف شد و دیگری بر کفر باقی ماند، همچنان به حال خود باقی است.

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَقَبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ

ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾

«و در صورتی که کسی از زنان شما به سوی کفار رفت» یعنی: اگر زنی از مسلمانان مرتد شد و به دار کفر - هرچند به اهل کتاب - پیوست و آنها مهر مورد مطالبه شما را ندادند؛ «پس کافران را عقوبت رساندید» یعنی: سپس با کفار پیکار کرده و از آنان بعد از پیروزی غنیمت گرفتید؛ «پس به کسانی که زنانشان رفته‌اند، معادل آنچه خرج کرده‌اند بدهید» یعنی: به مسلمانانی که زنانشان به کفار پیوسته‌اند، معادل آنچه را که به آنان از مهر داده‌اند، از اموال فیء و غنیمت بدهید چنانچه مشرکان مهر زنانشان را به ایشان باز نگردانیدند. ابن عباس رضی الله عنهما می‌گوید: «یعنی اگر زنی از مهاجران به کفار پیوست، مسلمانان مأمورند که معادل خرجی را که شوهرش بر وی کرده است به او از اموال غنیمت قبل از تقسیم آنها بپردازند». لذا فرموده حق تعالی: (فَعَقَبْتُمْ) به این معنی است: سپس اگر غنیمت گرفتید، یا بر کفار پیروز شدید، به مسلمانانی که زنانشان به کفار پیوسته‌اند، معادل آنچه را که به آنان از مهر داده‌اند، بدهید. به قولی: این حکم نیز منسوخ است «و از خداوندی که به او ایمان دارید، پروا کنید» یعنی: از دست آلودن به چیزی که موجب مجازات شماس است، حذر کنید و از خداوند عز و جل پروا دارید؛ با به اجرا گذاشتن حکم و شریعت وی. بنابراین، کسی که پرداخت اموال خرج کرده شوهران مسلمان بر زنان مرتدشان از وی مطالبه می‌شود، امام (حاکم) مسلمانان است که باید آن را از بیت‌المال بپردازد.

علامه شاه‌ولی‌الله دهلوی می‌گوید: «این سخن که همه این احکام بعد از فتح مکه منسوخ شد، نزد این فقیر ثابت نشده است پس اگر مانند حالتی که در صلح حدیبیه اتفاق افتاد، باز هم روی دهد، به تحقیق که باید بر همین احکام عمل شود

و الله اعلم». صاحب «تفسیر المنیر» نیز می‌گوید: «چنانچه میان مسلمانان و غیر ایشان در مانند چنین حالی که مسلمانان در گذشته بر آن بوده‌اند، معاهداتی امضا شود مانعی از عمل به این معاهدات وجود ندارد. پس اگر مثلاً با آنان پیمان بستیم که آنچه را خرج زنانشان کرده‌اند، در صورت مسلمان شدن و پیوستن آن زنان به ما، به آنان بپردازیم باید به این تعهد عمل کنیم، با در نظر داشت این امر که حکم یاد شده مخصوص به بازگردانیدن مهرهای زنان اهل عهد است — چنان که ذکر شد».

حسن و مقاتل در بیان سبب نزول آیه کریمه می‌گویند: این آیه درباره ام حکیم دختر ابوسفیان نازل شد که مرتد گشت و شوهرش عباس بن تمیم قریشی را ترک کرد. شایان ذکر است که بجز او هیچ زن دیگری از قریش مرتد نشد، سپس آن زن مرتده نیز مجدداً به اسلام بازگشت.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ
بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ
بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي
مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

«ای پیامبر! چون زنان مؤمن به نزد تو آیند که با تو بیعت کنند» بیعت: عقد و پیمان پایبندی به طاعت است. یعنی: چون به قصد بیعت کردن نزد تو آیند؛ «بر این که برای خداوند چیزی را» هر چه باشد «شریک مقزور نکنند» یعنی: چون به قصد بیعت کردن بر اسلام نزد تو آیند. این واقعه در روز فتح مکه بود که زنان نزد

رسول خدا ﷺ آمدند تا با ایشان بیعت کنند پس خداوند ﷻ به پیامبرش دستور داد که از ایشان بر این شروط بیعت بگیرد که: شریک نیاورند (و) از آنان بیعت بگیر بر این شرط که: «دزدی نکنند» در حدیث شریف آمده است که وقتی رسول اکرم ﷺ از زنان مکه بیعت می گرفتند، به این بند از شروط بیعت که رسیدند، هند زن ابوسفیان گفت: ابوسفیان مرد بخیلی است و من از مال وی غذا و خرچمان را بر می دارم، آیا این کار درست است؟ رسول خدا ﷺ فرمودند: «آری! برایت حلال است». (و) از آنان بیعت بگیر بر این شرط که: «زنا نکنند» و حرام بودن زنا محدود به زنای فرج نیست چنانکه در حدیث شریف آمده است: «بر فرزند آدم بهره وی از زنا نوشته شده است که او این بهره خود را خواہناخواہ درمی یابد پس زنای چشمها نگریستن است و زنای گوشها شنیدن و زنای زبان سخن گفتن و دو دست زنا می کنند و زنای آنها گرفتن است و دو پا زنا می کنند و زنای آنها راه رفتن است [به سوی فحشاء] و قلب خواهش و تمنا می کند، سپس فرج یا این خواهش را تصدیق می کند یا تکذیب».

(و) از آنان بیعت بگیر بر این شرط که: «اولاد خود را نکشند» رسم زنده به گور کردن دختران از ترس فقر، یا ننگ جاهلی، رسم نامیمونی بود که در جاهلیت بدان عمل می شد ولی این معنی عام است در قتل فرزندان به هر انگیزه ای که باشد، چه به انگیزه ترس از فقر، چه به انگیزه رفع اتهام زنا و نیز عام است در قتل جنین و غیر آن. اما احناف بر آنند که ساقط کردن جنین به سبب عذری که کارشناس خبره آن را تشخیص دهد، مباح است در صورتی که جنین هنوز به مرحله خلقت - که عادتاً از چهل تا چهل و پنج روزه گی وی بعد از حمل است - نرسیده باشد اما اسقاط جنینی که در مرحله قبل از دمیدن روح یعنی در پایان ماه چهارم قرار دارد، بدون عذر مکروه است و اسقاط آن بعد از این مرحله، حرام قطعی است. البته در همچو مسایل دشواری باید به اهل تقوی و علم رجوع کرد و خودسرانه تصمیم نگرفت.

﴿و﴾ از آنان بیعت بگیر بر این شرط که: ﴿سخن دروغی را پیش نیاورند که آن را در میان دستها و پاهای خویش بر بسته باشند﴾ یعنی: به شوهرانشان فرزندان را که از آنان نیست منسوب نکنند. فراء می گوید: «در جاهلیت رسم چنین بود که زن نوزاد سر راهی ای را پیدا می کرد و آن گاه به شوهرش می گفت: این بچه من از نطفه توست». ابن عباس رضی الله عنه می گوید: «چنان بود که زن دختری می زاید اما به جای آن پسری را قوار می داد». ﴿و﴾ از آنان بیعت بگیر بر این شرط که: ﴿تورا در معروفی نافرمانی نکنند﴾ یعنی: در هر امری که مشمول طاعت و فرمانبرداری از خدا ﷻ است، چون منع از نوحه کردن، جامه دریدن، موی پریشان کردن، گریبان چاک کردن، بر سر و روی زدن، چهره را فگار و خراش کردن و دعا کردن به نابودی خود یا کسانی دیگر در عزاداری ها. قید: «عدم نافرمانی پیامبر ﷺ در معروف» - با وجود آن که رسول اکرم ﷺ جز به معروف امر نمی کردند - برای تنبیه بر این امر است که فرمان بردن از هیچ مخلوقی در نافرمانی خالق جواز ندارد. آری! اگر این شروط را پذیرفتند؛ ﴿پس با ایشان بیعت کن و برایشان از خداوند آمرزش بخواه﴾ یعنی: بعد از این بیعتی که با تو کردند، از خداوند ﷻ برای گناهان گذشته شان آمرزش بخواه ﴿همانا خداوند آمرزگار است﴾ با پاک کردن بندگان خود از گناهان گذشته ﴿مهربان﴾ است؛ با توفیق طاعت بخشیدن به ایشان.

شایان ذکر است که بندهای بیعت با زنان فقط محدود به ایشان نبود بلکه با مردان نیز بر این شرطها بیعت صورت گرفت چنان که در حدیث شریف به روایت عباد بن صامت رضی الله عنه آمده است که فرمود: «من در جمله کسانی بودم که در بیعت عقبه نخست حاضر بودند و ما مجموعاً دوزاده مرد بودیم پس با رسول خدا بر مفاد همان بیعت زنان بیعت کردیم و این قبل از آن بود که جهاد مسلحانه فرض شود. آری! با ایشان بیعت کردیم بر این که چیزی را به خدای عزوجل شریک نیاوریم، دزدی نکنیم، زنا نکنیم، فرزندانمان را نکشیم، بهتانی برنبندیم که آن را در میان دستها و پاهای خویش بر بسته باشیم و رسول اکرم ﷺ را در هیچ امر

معروفی نافرمانی نکنیم. رسول خدا ﷺ بعد از پایان این بیعت فرمودند: اگر وفا کردید، برای شما بهشت است». خاطر نشان می شود که در آیه کریمه به ارکان نهی در دین که شش رکن است تصریح شده است اما ارکان امر ذکر نشده است که آنها نیز شش رکن ذیل است: ادای کلمه شهادت، نماز، زکات، روزه، حج و غسل نمودن از جنابت. دلیل عدم ذکر اوامر این است که نهی در همه زمانها و همه احوال دائم و همیشگی است لذا تنبیه بر امری که دائمی است، مؤکدتر و مهمتر است.

مفسران در بیان سبب نزول آیه کریمه گفته اند: این آیه در روز فتح مکه بعد از آن نازل شد که رسول اکرم ﷺ از بیعت با مردان فارغ شدند. عائشه رضی الله عنها می گوید: «بیعت رسول خدا ﷺ با زنان فقط با سخن گفتن بود و به خدای عز و جل سوگند که دست رسول اکرم ﷺ هرگز دست هیچ زنی را لمس نکرد. و چون رسول خدا ﷺ با زنان بیعت می کردند، می فرمودند: با شما به سخن گفتن بیعت کردم». همچنین در حدیث شریف به روایت امیمه بنت رقیه تمیمی رضی الله عنها آمده است که فرمود: «... بعد از آن که رسول اکرم ﷺ از ما این شروط را گرفتند، گفتیم: یا رسول الله! آیا با ما مصافحه نمی کنید؟ فرمودند: من با زنان مصافحه نمی کنم بلکه سخن گفتن با یک زن، سخن گفتن با صد زن است».

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا
مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٣﴾

«ای مؤمنان! قومی را که خداوند بر آنان خشم گرفته است، به دوستی نگیرید»
مراد از آنان: تمام طوایف کفرند. به قولی: مراد از آنان مخصوصاً یهودیان می باشند زیرا روایتی در بیان سبب نزول آیه کریمه آمده است که می گوید: این آیه

درباره برخی از فقرای مسلمانان نازل شد که با یهودیان پیوند دوستی برقرار می کردند تا از میوه هایشان بهره گیرند . اما ابن کثیر می گوید : « آیه کریمه عام است در باره یهود ، نصاری و سایر کفاری که خداوند ﷻ بر آنان خشم گرفته ، لعنت شان نموده و از سوی او سزاوار طردند » . « آن گروه از آخرت ناامید شده اند » یعنی : البتّه آنان به سبب کفر خود به آخرت یقین ندارند و از ثواب آخرت و نعمت های آن ناامید شده اند « چنان که کافران از اهل گورها ناامید شده اند » یعنی : مایوس بودنشان از آخرت ، همانند مایوس بودنشان از رستاخیز مردگان و بازگشت آنها به سویشان است چرا که به بعث بعد از مرگ نیز هیچ اعتقادی ندارند .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سوره صف

مدنی است و دارای چهارده آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدان سبب «صف» نامیده شد که خداوند متعال در مطلع آن فرموده است: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ) [۲]. از دیگر نامهای این سوره «حواریین» و «عیسی» می باشد.

سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ ﴿۱﴾

«آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است خدا را تسبیح گفت» این تعبیر، بر مشروعیت تسبیح گفتن در همه اوقات؛ اعم از گذشته، حال و آینده ارشاد می کند. حرف «ما» به کار برده شده حرف «مَنْ» زیرا اکثر تسبیح گویندگان غیر عقلایند «و اوست عزیز» یعنی: غالبی که مغلوب نمی شود «حکیم» است و در تمام افعال و سخنان خویش با حکمت و فرزانه می باشد.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿۲﴾

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چرا چیزی می‌گویید که انجام نمی‌دهید؟» ابن عباس رضی الله عنه در بیان سبب نزول آیه کریمه می‌گوید: گروهی از مؤمنان قبل از آن که جهاد فرض شود می‌گفتند: ای کاش خداوند جل جلاله ما را به دوست داشته‌ترین اعمال در نزد خود آگاه می‌کرد تا به آن عمل می‌کردیم. پس خداوند متعال به پیامبرش صلی الله علیه و آله خبر داد که دوست داشته‌ترین اعمال نزد وی، ایمان راستین و بی‌شک و شبهه و بعد از آن جهاد با اهل معصیتی است که ایمان نیاورده و با عقیده حق می‌ستیزند. و چون مؤمنان آگاه شدند که دوست داشته‌ترین اعمال نزد حق تعالی جهاد است، گروهی از آنان این فریضه را ناخوش داشتند و کار جهاد بر ایشان دشوار آمد پس خداوند جل جلاله فرمود: (لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ) چرا چیزی می‌گویید که انجام نمی‌دهید؟ لذا آنان را بر این کار نکوهش نمود و افزود:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿۳﴾

«نزد خداوند بس منفور است که چیزی بگویید که انجام نمی‌دهید» به قولی: این آیه درباره گروهی نازل شد که نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌آمدند و یکی از آنان می‌گفت: در صحنه پیکار با شمشیرم به جولان پرداخته و دشمن را چنین و چنان کوبیدم ... درحالی که این سخنی گزاف بود.

شایان ذکر است که این آیه بر هر کس که طاعتی را به گردن می‌گیرد، وفا به آن را واجب می‌گرداند و آنچه انسان به گردن می‌گیرد بر دو قسم است:

۱- نذر: که خود بر دو نوع است: أ- نذر تقرّب مانند این سخن انسان: برای رضای خداوند جل جلاله روزه، نماز، صدقه و مانند آن از اعمال نیک را به گردن می‌گیرم و به انجام دادن آن متعهد می‌شوم. پس وفا به این نذر اجماعاً لازم است.

ب - نذر مباحی که به شرط متعلق است، مثل این که بگوید: اگر مسافرم آمد، بر من صدقه‌ای است، یا اگر خداوند ﷻ شرّ فلان کس را از سرم دفع کرد پس بر من صدقه‌ای است. که از نظر اکثر علما، وفا به این نذر نیز لازم است.

۲ - وعده: از چیزهایی که انسان به گردن می‌گیرد، یکی هم وعده است. وعده اگر به سببی متعلق بود، وفا به آن اجماعاً لازم است، مثل این که بگوید: اگر ازدواج کردم، نیک دینار به تو کمک می‌کنم... اما اگر وعده با تعلیق و شرط همراه نبود، لزوم عمل به آن مورد اختلاف است. ابن عربی و قرطبی می‌گویند: «صحیح در نزد ما این است که وفا به وعده در هر حال واجب است مگر به علت وجود عذری».

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنِينَ

مَرَّضُوصٌ

مفسران در بیان سبب نزول آیه کریمه نقل کرده‌اند که مؤمنان گفتند: ای کاش خداوند متعال محبوبترین اعمال نزد خود را به ما خبر می‌داد تا بدان عمل می‌کردیم، هرچند جانها و مالهائمان بر سر آن می‌رفت. پس خداوند ﷻ در اینجا به آنان بیان فرمود که محبوب‌ترین عمل بندگان در نزد وی جنگیدن در راه وی است.

«در حقیقت خدا کسانی را که در راه او صف زده» یعنی: صف در صف و به هم فشرده «جهاد می‌کنند دوست دارد» چنان که در حدیث شریف آمده است: «رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» رأس کار اسلام است، ستون آن نماز است و قلّه کوهان آن جهاد در راه خدا ﷻ است. آری! خداوند ﷻ مجاهدانی را دوست دارد که در راهش «چنان» صف می‌کشند (که

گویی عمارتی محکم به هم چسبیده هستند ﴿ یعنی : برخی از آنها در صف جهاد به برخی دیگر چنان در هم چسبیده‌اند که گویی پیکر واحدی هستند همچون ساختمانی که از سرب ریخته شده باشد . البته این درهم فشردگی به سبب صلابت و نیرومندی‌شان در راه خدا ﷺ است به طوری که در کارشان هیچ گونه سستی و شکافی وجود نداشته و دشمن به هیچ وجه نمی‌تواند در صفوف و سنگرهایشان نفوذ کند . خاطر نشان می‌شود که خروج مجاهد از صف جهاد جایز نیست؛ مگر به سبب ضرورتی که به وی عارض می‌شود ، یا برای انجام مأموریتی که از سوی فرمانده به وی محوّل می‌شود ، یا برای هدف جنگی ای مانند بیرون شدن برای کمین و مبارزه با دشمن چنان‌که در جنگهای بدر و خیبر چنین بود .

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمٍ لِّمَ تُوذُونِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي
رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾

بعد از آن‌که خدای سبحان به ذکر این حقیقت پرداخت که او جنگجویان در راهش را دوست دارد ، در اینجا بیان می‌دارد که موسی و عیسی ﷺ نیز از جمله کسانی بودند که به یکتاپرستی فرمان داده و در راه وی جهاد کردند و بر کسانی که به مخالفت با ایشان برخاستند عذاب نازل شد تا با بیان این حقایق امت محمد ﷺ را از این امر بر حذر دارد که مبادا با پیامبرشان ﷺ همان کاری را انجام دهند که قوم موسی و عیسی ﷺ با آنها انجام دادند .

﴿ و یاد کن هنگامی را که موسی به قومش گفت : ای قوم من ! چرا مرا می‌آزارید ﴾ با سرپیچی از قوانین ، احکام و فرمانهایی که خداوند متعال بر شما فرض نموده و من

شما را به آنها امر می‌کنم. یا مرا می‌آزارید؛ با دشنام دادن، طعنه زدن و عیب جویی من. شایان ذکر است که بیان این گونه آزارهایشان در سوره [احزاب/ ۶۹] گذشت ﴿و حال آن که می‌دانید که من پیامبر خداوند به سوی شما هستم﴾ یعنی: چگونه مرا می‌آزارید در حالی که به این حقیقت که من فرستادهٔ خداوند ﷺ هستم دانااید و فرستادهٔ او مورد تعظیم و احترام قرار می‌گیرد، نه مورد آزار و اذیت. از سوی دیگر برای شما در صحت رسالت من شکی هم باقی نمانده است به سبب معجزاتی که از من مشاهده کرده‌اید، معجزاتی که اعتراف به رسالتم را بر شما اجتناب ناپذیر گردانیده و نسبت به آن برای شما علمی یقینی افاده کرده است؟ ﴿پس چون کجروی کردند، خدا دل‌هایشان را برگردانید﴾ یعنی: چون با آزار دادن پیامبرشان حق را فرو گذاشتند، خداوند ﷺ به عنوان جزای آنچه که مرتکب شده بودند، دل‌هایشان را از حق و هدایت کج و متمایل گردانید ﴿و خداوند قوم فاسقان را﴾ یعنی: کسانی را که علم وی بر فاسق بودنشان سبقت گرفته است ﴿هدایت نمی‌کند﴾ که این گروه نیز از جمله آنانند.

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنَىٰ إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾

﴿و یاد کن هنگامی را که عیسی پسر مریم گفت: ای بنی اسرائیل﴾ و نگفت: ای قوم من! زیرا عیسی ﷺ با بنی اسرائیل نزدیکی نسبی ای نداشت ﴿هرآینه من فرستادهٔ خداوند به سوی شما هستم، تصدیق‌کنندهٔ آنچه پیش روی من است از تورات﴾ یعنی: من فرستادهٔ خداوند ﷺ هستم به سوی شما با انجیل و چیزی را به شما نیاورده‌ام که

با تورات مخالف باشد بلکه تورات هم متضمن بشارت به بعثت من است پس چگونه از من می‌رمید و با من مخالفت می‌کنید؟ ﴿و به پیامبری بشارت دهنده‌ام که بعد از من می‌آید و نامش احمد است﴾ و هرگاه پیام و مرام من این است پس هیچ دلیل و موجبی برای تکذیب من وجود ندارد. احمد نام پیامبر ما ﷺ و بدین معنی است: کسی که به سبب وجود خصلت‌های خوب در وی، بیشتر از دیگران مورد ستایش قرار می‌گیرد. یا احمد؛ یعنی ستایشگرترین مردم برای پروردگارش. در حدیث شریف به روایت جبرین مطعم رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «من نامهایی دارم: من محمّد، من احمد، من ماحی ای هستم که خداوند به وسیله او کفر را محو می‌کند، من حاشری هستم که مردم به قدم من — یعنی بعد از من — گرد آورده می‌شوند و من عاقب هستم» یعنی: آخرین پیامبری هستم که بعد از انبیا صلی الله علیه و آله می‌آید. در فصل پانزدهم از انجیل یوحنا آمده است: «یسوع مسیح گفت: فارقلیط روح حقّی است که خدای من او را می‌فرستد، او همه چیز را به شما تعلیم می‌دهد»: فارقلیط: لفظی است که بر حمد دلالت می‌کند و به احمد و محمّد دو نام پیامبر ما صلی الله علیه و آله اشاره دارد. شایان ذکر است که در تورات و انجیل تصریحات دیگری نیز در همین باب آمده است. ﴿پس چون با معجزه‌ها پیش آنان آمد، گفتند: این سحری آشکار است﴾ یعنی: چون عیسی صلی الله علیه و آله، یا محمّد صلی الله علیه و آله با معجزه‌ها نزد آنان آمد، گفتند: آنچه او برای ما آورده، جادویی واضح و آشکار است.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَىٰ

الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٧﴾

و کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بربست و حال آن‌که او به سوی اسلام

فراخوانده می شود ﴿ اسلامی که بهترین ادیان و شریفترین آنهاست ؟ یعنی : ستمکارترین مردم کسانی اند که پروردگارشان آنها را بر زبان پیامبرش به سوی اسلامی که سعادت هر دو سرا در آن است فرامی خواند اما آنان به جای اجابت دعوت بر خدای عزوجل دروغ برمی بندند و مثلاً می گویند : قرآن سحر است ، یا خداوند ﷻ به چنین امری فرمان نداده است ، یا محمد ﷺ رسول خدا نیست ... و امثال این از افتراها . ﴿ و خداوند قوم ستمکار را هدایت نمی کند ﴾ زیرا سنت وی بر آن است که کسانی را که سزاوار هدایت نیستند هدایت نکند و اینان نیز از آن جمله اند .

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ

الْكَافِرُونَ ﴿ ۸ ﴾

﴿ می خواهند که نور الله را با دهانهای خویش خاموش کنند ﴾ یعنی : حال آنان در تلاش و تکاپوی باطلشان برای سرکوب اسلام و جلوگیری از نفوذ هدایت آن در دلها به وسیله سخنان دروغین همچون حال کسی است که می خواهد نور عظیمی را با پُف دهان خویش خاموش گرداند ﴿ و حال آن که خداوند تمام کننده نور خویش است ﴾ با پیروز ساختن دین اسلام ، برتر ساختن آن بر غیر آن از راه و روشها و گستراندن آن در قلمروها ﴿ هرچند کافران خوش نداشته باشند ﴾ این انتشار فراگیر دعوت اسلامی را . بدین سان خدای عزوجل حال آنان در تلاش برای براندازی اسلام را به حال کسی تشبیه کرد که در نور آفتاب پُف می کند ، به خیال آن که می تواند آن را خاموش گرداند ! پس چنان که این کار مستحیل است ، آن کار نیز مستحیل می باشد .

ابن عباس رضی الله عنهما در بیان سبب نزول آیه کریمه می گوید : مدت چهل روز بر

رسول خدا ﷺ وحی نیامد پس کعب بن اشرف گفت: «ای جماعت یهود! مرده تان باد که خداوند نور محمد را در آنچه که بر وی فرومی فرستاد، خاموش گردانید پس مطمئن باشید که کارش به سرانجام نمی رسد». رسول اکرم ﷺ از سخن آن دشمن دین اندوهگین شدند، آن گاه خداوند ﷻ این آیه را نازل فرمود و پس از آن وحی بر ایشان بلاانقطاع فرود می آمد.

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿١﴾

«اوست آن که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز گرداند» یعنی: آن را بر همه ادیان مخالف آن برتر و غالب گرداند «هرچند کافران خوش نداشته باشند» این پیروزی و برتری را، لیکن این پیروزی خواه ناخواه تحقق یافتنی است. از این جهت ناگزیر باید برای برتر ساختن دین خدا ﷻ جنگید و فتنه کفر و باطل را از میان برداشت و این نه به معنی اجبار مردم بر پذیرش اسلام بلکه برای برداشتن موانع از سر راه دعوت اسلامی است.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذِلَّكُمْ عَلَىٰ تَجَرَّةٍ تُنَجِّيْكُمْ مِّنْ عَذَابِ
الْإِيمِ ﴿١٠﴾

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ
أَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

﴿ای مؤمنان! آیا شما را به تجارتی رهنمون شوم که شما را از عذاب دردناک می‌رهاند؟﴾ اینک شما را به این تجارت رهنمون می‌شوم: ﴿به خداوند و پیامبر او ایمان آورید﴾ یعنی: بر ایمان پایداری ورزید ﴿و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کنید﴾ این جمله مستأنفه‌ای است که نوع تجارت را - که عبارت از جمع نمودن میان ایمان و جهاد است - بیان می‌کند گویی مؤمنان گفتند: این تجارت چیست و ما چه کار کنیم که به این سود کلان دست یابیم؟ پس فرمود: ایمان آورید و جهاد کنید. آری! خداوند متعال از آن رو ایمان و جهاد را به منزله تجارت قرار داد که مؤمنان در آن سود می‌برند چنان‌که در دادوستد و تجارت سود می‌برند و به دست آوردن این سود با ورود آنها به بهشت و نجات آنها از دوزخ است. همچنین خدای متعال سود این تجارت را در دو آیه بعدی بیان نموده است زیرا معنای دو آیه بعدی این است که: بهای ایمان و جهاد بهشت است. ﴿این﴾ ایمان و جهاد ﴿بهتر است برای شما﴾ از تجارت محض دنیا و قبول رنجها و زحمت‌های بی حاصل برای آن؛ ﴿اگر بدانید﴾ یعنی: در صورتی که از اهل علم و درک و دریافت باشید چرا که جاهلان به بهتر بودن این نوع از تجارت پی نمی‌برند.

از سعید بن جبیر رضی الله عنه در بیان سبب نزول این آیه روایت شده است که فرمود: چون آیه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ ...) نازل شد، مسلمانان گفتند: اگر ما می‌دانستیم که این تجارت چیست، قطعاً در راه آن مالها و جانهایمان را نثار می‌کردیم! پس این آیه نازل شد.

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَ
مَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

بعد از آن که خدای متعال کالایی را که باید با آن تجارت کنند ذکر کرد اینک در اینجا بهایی را که در قبال آن برایشان وعده داده است، ذکر می کند: ﴿تا گناهان شما را برای شما بیامرزد﴾ یعنی: اگر ایمان آورید و در راه ایمان جهاد کنید، گناهان شما را می آمرزد ﴿و شما را در باغهایی که جویباران از فرودست آنها جاری است و در خانه هایی پاک و پسندیده در بهشت های عدن درآورد﴾ بهشت های عدن: یعنی بهشت های اقامت همیشگی و ماندگار که نه مرگ آنها را از شخص بهشتی می گیرد و نه هم او از آنها بیرون آمدنی است ﴿این است فوز عظیم﴾ یعنی: آنچه از آمرزش و وارد کردنشان به این بهشت های ماندگار ذکر شد، همانا رستگاری بس بزرگی است که ورای آن رستگاری بیشتری سراغ نمی شود و کامیابی ای است که هیچ کامیابی دیگری همانند آن نیست.

وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۲﴾

﴿و نعمتی دیگر که آن را دوست می دارید﴾ یعنی: بجز آنچه ذکر شد، برای شما نعمتی دیگر عنایت می کند که شما را به اعجاب و خوشحالی وادارد؛ ﴿نصرتی از جانب الله و فتحی است نزدیک﴾ یعنی: این نعمت، یاری و نصرتی از جانب خداوند متعال برای شما با پیروزی بر قریش و فتح مکه است که به زودی آن را به شما ارزانی می دارد. عطاء می گوید: «مراد از آن فتح فارس و روم است». ﴿و مؤمنان را مژده بده﴾ یعنی: ای محمد ﷺ! مؤمنان را به فتح و پیروزی در دنیا و بهشت در آخرت مژده بده.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ
فَأَمَنْتَ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا
الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٤﴾

﴿ای مؤمنان! انصارالله باشید﴾ یعنی: بر یاری دادن دین خدا ﷺ که هم اکنون بر آن کمر بسته‌اید، استمرار ورزید ﴿چنان‌که عیسی پسر مریم به حواریون گفت: چه کسانی در راه دین خدا نصرت‌دهندگان من اند﴾ یعنی: دین خدا ﷺ را نصرت دهید مانند نصرت دادن حواریون؛ آن‌گاه که عیسی ﷺ به ایشان گفت: (مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ؟) چه کسانی عهده‌دار یاری دادن من در جهت امری هستند که انسان را به خدا ﷺ نزدیک می‌کند؟ یا چه کسانی یاری‌دهندگان من اند در جهت یاری دادن الله ﷺ؟ ﴿حواریون گفتند: ما ییم نصرت‌دهندگان الله﴾ حواریون یاران خاص و خالص و نصرت‌دهندگان راستین عیسی ﷺ و اولین کسانی بودند که به او ایمان آوردند و جمعاً دوازده مرد بودند. همین‌طور رسول خدا ﷺ در ایام مناسک که مردم از دور نزدیک برای ادای حج به مکه می‌آمدند، به میان گروه‌های مردم رفته آنان را چنین مورد خطاب قرار می‌دادند: «مَنْ رَجُلٌ يُؤْوِيَنِي حَتَّىٰ أَبْلُغَ رِسَالَةَ رَبِّي فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَتَّعُونِي أَنْ أَبْلُغَ رِسَالَةَ رَبِّي» کدام مرد هست که مرا جای دهد [و از من پشتیبانی کند] تا رسالت پروردگارم را به مردم برسانم زیرا قریش مرا از ابلاغ رسالت پروردگارم بازداشته‌اند؟». تا این‌که خداوند ﷺ اوس و خزرج از اهل مدینه را برای این مهم آماده کرد و ایشان با پیامبرش ﷺ بر نشر دینش در سرزمین خود بیعت کردند.

﴿پس گروهی از بنی اسرائیل ایمان آوردند﴾ به عیسی ﷺ ﴿وگروهی﴾ به او ﴿کفر ورزیدند﴾ و نبوتش را انکار کرده و مادرش را به فحشا متهم ساختند؛ ﴿پس مؤمنان

را بر دشمنانشان یاری دادیم ﴿ یعنی : اهل حق را بر اهل باطل یاری و نصرت دادیم ﴾ (پس غالب شدند) بر اهل باطل ؛ و این تأیید و نصرت به وسیله انواع کرامات و خوارق عادات بود . عبدالرزاق و عبدبن حمید از قتاده روایت کرده اند که در تفسیر آیه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ ...) گفت : « به حمد الله که این نصرت تحقق یافت زیرا هفتاد مرد از انصار نزد رسول اکرم ﷺ آمدند و با ایشان در محل عقبه بیعت کردند و سپس رسول خدا ﷺ را جای داده و یاری کردند تا آن که خداوند ﷻ دین خویش را پیروز گردانید » . در حدیث شریف به روایت ابن اسحاق و ابن سعد آمده است که رسول اکرم ﷺ به جمعی که با ایشان در عقبه ملاقات نمودند ، فرمودند : « دوازده تن از میان خود را به سوی من بیرون آورید [و انتخاب کنید] تا کفیل و نماینده قوم خویش باشند چنان که حواریون کفالت عیسی بن مریم را عهده دار گردیدند » . آنها دوازده تن را از میان خود انتخاب کردند ، سپس رسول خدا ﷺ به آن نمایندگان برگزیده فرمودند : « شما بر قوم خویش کفیل هستید چون کفالت حواریون برای عیسی بن مریم و من نیز کفیل قوم خود هستم . انصار گفتند : بسیار خوب ؛ پذیرفتیم » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة جمعه

مدنی است و دارای یازده آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدین سبب که دربرگیرنده فرمان اجابت ندا برای نماز جمعه است، «جمعه» نامیده شد.

ابن عباس و ابوهریره رضی الله عنهما در بیان فضیلت این سوره روایت کرده‌اند که: رسول خدا ﷺ در نماز جمعه دو سوره «جمعه» و «منافقین» را می‌خواندند.

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ

الْحَكِيمِ ﴿١﴾

«آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است خداوند را تسبیح می‌گویند» اعم از ناطق یا جامد آنها، به زبان حال یا به زبان قال. تفسیر تسبیح گفتن آنها در اول سوره «حدید» گذشت ﴿مَلِكِ قُدُّوسٍ عَزِيزٍ حَكِيمٍ﴾ است ﴿مَلِكِ﴾ یعنی فرمانروا. قُدُّوس: یعنی ذاتی که از هر گونه نقصی پاک و منزّه و به صفات کمال موصوف است.

عزیز: یعنی غالب و حکیم: یعنی فرزانه و با حکمت.

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٠﴾

﴿اوست﴾ یعنی: این خدای بزرگ موصوف به صفات مالکیت، قدوسیت، عزت و حکمت؛ یعنی این خدای پادشاه پاک ارجمند فرزانه است ﴿که در میان امیین پیامبری از خودشان برانگیخت﴾ مراد از امیین (ناخوانان): قوم عرب اند، اعم از کسانی که نوشتن بلد بودند یا کسانی که بلد نبودند زیرا آنان دارای کتاب آسمانی نبودند. امی: در اصل کسی است که به نوشتن و خواندن آشنایی ندارد؛ که غالب اعراب این چنین بودند. «مِثْمُ»: یعنی از خود آنان و از جنسشان. البته فرستادن پیامبر از میان خود یک قوم و از جنس آنان نزدیکتر و سزاوارتر به آن است که او را اجابت گویند و با او در دعوتش موافقت و همراهی نمایند زیرا جنس، به جنس خود نزدیکتر و متمایل تر است. ابن کثیر می گوید: «مخصوص ساختن امیین به یادآوری به معنی نفی ماعدایشان نیست ولی با بعثت نبی اکرم ﷺ از امیین، منت و احسان الهی بر ایشان بیشتر و بلیغ تر است».

﴿آیات او را برآنان می خواند﴾ یعنی: با آن که پیامبر ﷺ خود نیز امی است و نه می خواند، نه می نویسد و نه خواندن و نوشتن را از کسی فرا گرفته است، با این وجود بر اثر وحی الهی، بر آنان به اعجاز قرآن می خواند ﴿و آنان را پاک می گرداند﴾ از پلیدی کفر و شرک و از گناهان و اخلاق ناپسند. به قولی معنی این است: آنان را به وسیله ایمان پاکدل می گرداند ﴿و به آنان کتاب و حکمت می آموزد﴾ مراد از کتاب: قرآن و مراد از حکمت: سنت است. مالک بن انس رحمته الله می گوید: «مراد از کتاب، نوشتن به قلم و مراد از حکمت، دانش و فهم در دین

است». ﴿و هراینه آنان پیش از این در گمراهی آشکاری بودند﴾ یعنی: پیش از بعثت نبی اکرم ﷺ امیین در شرک و جهالت و گمراهی ای بس بزرگی قرار داشتند که بزرگتر از آن گمراهی ای وجود ندارد.

وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣﴾

﴿و نیز بر جماعت‌های دیگری از ایشان که هنوز به آنها نپیوسته‌اند﴾ یعنی: همچنین این پیامبر ﷺ، گروه‌های دیگری از فرزندان آدم را که در وقت بعثتش به مسلمانان نپیوسته‌اند و به زودی در آینده به ایشان خواهند پیوست، تزکیه و پاکسازی می‌کند و ایشان کسانی از مسلمانان عرب‌اند که بعد از صحابه رضی الله عنهم تا روز قیامت به عرصه وجود می‌آیند. به قولی: مراد از ایشان کسانی از غیر اعراب‌اند که مسلمان می‌شوند زیرا ایشان هرچند در قوم خود از اعراب نیستند اما آنها با اسلام به یک هویت و یک امت واحد تبدیل شده‌اند هرچند که اقوام و نژادهایشان مختلف باشد. به تأیید این معنی احادیثی نیز روایت شده است. از آن جمله حدیث شریف ذیل به روایت بخاری از ابوهریره رضی الله عنه است که فرمود: آن گاه که سوره جمعه بر رسول اکرم ﷺ نازل شد، ما نزد ایشان نشسته بودیم پس آن را تلاوت کردند و چون به آیه: ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ رسیدند، مردی از ایشان پرسید: یا رسول الله! این دیگرانی که هنوز به ما نپیوسته‌اند، کیستند؟ رسول خدا ﷺ دست خود را بر شانه سلمان فارسی رضی الله عنه نهادند و فرمودند: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ بِالثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ» سوگند به ذاتی که جانم در قبضه اوست، اگر ایمان در ستاره ثریا باشد، قطعاً مردانی از این گروه آن را در می‌یابند». پس این حدیث شریف و غیر آن از احادیث و آیات، دلیل بر عام بودن بعثت آن حضرت ﷺ به سوی تمام مردم است چنان‌که رسول اکرم ﷺ فرموده حق تعالی ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ﴾ را به قوم فارس تفسیر نمودند و از این جهت به فارسیان، رومیان و

غیر آنان از ملت‌ها نامه نوشته و آنها را به سوی دین حق دعوت کردند. همچنین در حدیث شریف به روایت سهل بن سعد ساعدی رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «بی‌گمان در صلب‌های صلب‌های مردان و زنانی از امت من کسانی هستند که بی حساب به بهشت وارد می‌شوند». سپس این آیه را تلاوت نمودند: (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ...). «و اوست عزیز حکیم» یعنی: حق تعالی دارای عزت و حکمت بالغه است در این امر که مردی امی را به این کار عظیم برانگیخت و او را از میان همه افراد بشر به رسالت خویش برگزید.

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٤﴾

«این» اسلام و وحی و نبوت «فضل الهی است که آن را به هر کس بخواهد ارزانی می‌دارد» چنان‌که به محمد صلی الله علیه و آله ارزانی کرد «و خداوند دارای فضل عظیم است» چنان فضل و بخشایشی که هیچ فضل و بخشایشی نه با آن برابر است و نه حتی نزدیک و قابل مقایسه.

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ
أَسْفَارًا بِنَسَمَثَلِ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥﴾

آن گاه خدای متعال برای یهودیانی که عمل به تورات را ترک کرده‌اند مثلی زده و می‌فرماید: «مثل کسانی که تورات بر آنان بار شد» حُمِلُوا: از حمالة، به معنی عهده‌داری و کفالت است. یعنی: مثل کسانی که به برپاداشتن تورات و عمل به

آنچه که در آن است ، مکلف شدند ﴿سپس آن را بر نداشتند﴾ یعنی : سپس به موجب آن عمل نکردند و از آنچه که در تورات به آن مأمور شده بودند اطاعت نکردند؛ آری ! مَثَلِ آنان ﴿همانند مَثَلِ الاغی است که اسفاری را بر پشت می کشد﴾ اسفار : جمع سَفَر عبارت از کتاب بزرگی است که چون خوانده شود معنای خود را آشکار می کند از این جهت آن را «سَفَر» نامیدند . بلی ! داستان‌شان مانند داستان خری است که کتابی چند را بر او بار کنند زیرا خر نمی داند که بر پشت وی کتاب است یا زباله ﴿چه بد است داستان قومی که آیات الله را دروغ شمردند﴾ یعنی : این مشبه به که خر است - و حَقّاً هم که یهودیان به آن شباهت دارند - زشت ترین مَثَلی است که برای تکذیب کنندگان زده می شود پس ای مسلمانان ! شما مانند آنان نباشید .

خاطر نشان می شود که خدای متعال این مَثَل را به منظور هشدار دادن به کسانی بیان کرد که رسول اکرم ﷺ را ایستاده بر منبر در حال سخنرانی باقی گذاشته و خود به سوی کاروان تجارتی شتافتند . و هر کسی که در حال شنیدن خطبه و سخنرانی از آن روی برگرداند ، این مَثَل بر او مصداق دارد چنان که در حدیث شریف آمده است : «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَتَلَّهُ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَثْقَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ، لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ» هر کس در روز جمعه - در حالی که امام خطبه می خواند سخن بگوید ، داستان او مانند داستان خری است که کتابی چند را بر می دارد و برای او کسی که به او می گوید : گوش فراده و ساکت باش ! نیز جمعه ای نیست . ﴿و خداوند قوم ستمگر را﴾ به طور عام ﴿هدایت نمی کند﴾ از آن رو که ستم را اختیار کرده اند . و در قدم اول یهودیان در زمره آنان قرار دارند .

قُلْ يَٰأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ
النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦﴾

یهودیان بر سایر مردم ادّعی فضیلت و برتری داشتند و می‌پنداشتند که فقط ایشانند که از میان همهٔ مردم دوستان خدا ﷺ و فرزندان و عزیزان وی می‌باشند پس خدای سبحان به پیامبرش دستور داد که چون این ادّعی باطل را مطرح کردند به آنان: ﴿بگو: ای کسانی که یهودی شده‌اید، اگر می‌پندارید که شما دوستان خدايید نه مردم دیگر پس آرزوی مرگ کنید﴾ تا به زعم خود به جایگاه گرامی و برتر خویش دست یابید ﴿اگر راستگو هستید﴾ در این پندار که دوستان خدا ﷺ می‌باشید زیرا کسی که به بهشتی بودن خود یقین داشته باشد، قطعاً دوست دارد تا از این سرای پر محنت رهایی یابد. در حدیث شریف به روایت ابن عباس رضی الله عنه آمد است که فرمود: ابو جهل لعین گفت؛ اگر محمد ﷺ را در کعبه ببینم، او را زیر پایم لگدمال کرده و پایم را برگردنش می‌فشارم [و خفه‌اش می‌کنم]. پس خبر به رسول خدا ﷺ رسید و فرمودند: «اگر چنین کند، فرشتگان آشکارا او را می‌گیرند و اگر یهودیان آرزوی مرگ کنند، همگی می‌میرند و جایگاه‌های خود را در دوزخ می‌بینند و اگر کسانی که با رسول اکرم ﷺ قصد مباحله را دارند [یعنی نصاری] از مباحله [ملاعنه] باز گردند، نه برای خود خانواده‌ای می‌یابند و نه مالی».

این آیه دلالت می‌کند بر این که میزان و معیار شناخت دوستی انسان نسبت به خداوند ﷻ، آمادگی وی برای ملاقات با اوست.

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

بِالظَّالِمِينَ ﴿٧﴾

﴿و هرگز آن را آرزو نمی‌کنند به سبب آنچه که از پیش به دستهای خویش

کرده‌اند ﴿ یعنی : یهودیان هرگز به سبب آنچه که از کفر ، معاصی و تحریف و تبدیل کتاب خداوند ﷺ کرده‌اند ، مرگ را آرزو نمی‌کنند چرا که از فرجام شوم اعمال خود بیمناکند . خاطر نشان می‌شود که این آیه معجزه‌ای از معجزات قرآن است زیرا از امری خبر می‌دهد که به موضع یک ملت در امری که به آینده مربوط است ، بستگی دارد سپس یکی از افراد آن ملت هم نمی‌آید تا خلاف این خبر را ثابت کند ﴿ و خداوند به ستمگران دانااست ﴾ پس آنان را در برابر اعمالشان مجازات می‌کند .

قُلْ إِنْ أَلْمَوْتَ أَلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

﴿ بگو ﴾ ای پیامبر ﷺ ﴿ آن مرگی که از آن می‌گریزید ، قطعاً به سر وقت شما می‌آید ﴾ یعنی : آن مرگ از همان جهتی که به سوی آن گریزانید ، به شما می‌رسد و به زودی با شما رو در رو خواهد شد ﴿ آن‌گاه به سوی دانای پنهان و آشکار بازگردانیده خواهید شد ﴾ در روز قیامت ﴿ و به آنچه می‌کردید ﴾ از اعمال زشت ﴿ آگاهتان خواهد کرد ﴾ و شما را در برابر آن مجازات خواهد نمود .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

﴿ ای مؤمنان ! چون برای نماز روز جمعه ندا در داده شد ﴾ مراد از آن : اذان دوم است ؛ آن‌گاه که امام بر منبر می‌نشیند زیرا در زمان رسول اکرم ﷺ جز این ، اذان

دیگری در روز جمعه نبود ولی آن گاه که مدینه فراخ شد و توسعه یافت، حضرت عثمان رضی الله عنه در حضور و موافقت صحابه رضی الله عنهم اذان اول را در نماز جمعه افزود و امر کرد تا بر پشت بام بلندترین منزل مدینه در نزدیک مسجد که نام آن «زوراء» بود، اذان اول را در دهند تا همه مردم در دور دستهای مدینه آن را بشنوند. آری! چون برای نماز روز جمعه بانگ اذان در داده شد ﴿پس به سوی ذکر خداوند سعی کنید﴾ یعنی: به سوی ذکر و یاد خداوند صلی الله علیه و آله - که نزد جمهور فقها مراد از آن استماع خطبه در مساجد جامع است - بشتابید و به آماده کردن اسباب نماز جمعه؛ مانند غسل، وضوء و روی آوردن به سوی مسجد مشغول شوید. (فَاسْعَوْا) یعنی بروید. از رفتن به سوی نماز جمعه به «سعی» یعنی «شتافتن» تعبیر شد زیرا مطلوب است که انسان مسلمان با همت و نشاط و جدّیت و عزم برای ادای نماز جمعه برخیزد زیرا لفظ سعی مفید جدّیت و عزم است. البتّه مراد از «سعی» این نیست که انسان تند و سریع به سوی نماز جمعه برود بلکه مراد توجّه و عنایت به نماز جمعه است چرا که از تند رفتن به سوی نماز نهی به عمل آمده است چنان که در حدیث شریف آمده است: «چون اقامت را شنیدید، به سوی نماز به راه افتید و باید با وقار و آرامش راه بروید و شتاب نکنید پس آنچه را دریافتید بخوانید و آنچه که از شما فوت شد، آن را به اتمام رسانید». همچنین در حدیث شریف به روایت ابوقتاده آمده است که فرمود: در اثنایی که ما با رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز می خواندیم، بناگاه صدای مهمهٔ مردانی شنیده شد. پس چون رسول اکرم صلی الله علیه و آله نماز را تمام کردند، خطاب به آن مردان فرمودند: «شما را چه شده است؟ گفتند: هیچ! فقط با شتاب به سوی نماز حرکت می کردیم. فرمودند: دیگر چنین نکنید و هنگامی که به نماز می روید، باید به گونه ای راه بروید که وقار و آرامش بر شما حاکم باشد پس آنچه را دریافتید بخوانید و آنچه که از شما فوت شد، آن را به اتمام رسانید».

شایان ذکر است که این روز را به سبب اجتماع مردم در آن برای نماز،

«جمعه» نامیدند و قبل از آن اعراب این روز را «عروبة» یعنی رحمت می‌نامیدند. نقل است که اولین کسی که آن را جمعه نامید، کعب بن لؤی بود، از آن رو که مردم در آن روز نزد او اجتماع کرده بودند. شایان ذکر است که؛ اولین جمعه‌ای که رسول خدا ﷺ برگزار کردند در قباء بود آن گاه که به مدینه هجرت کرده و نماز جمعه را در سرای بنی سالم بن عوف اقامه نمودند و اولین کسی که قبل از هجرت رسول خدا ﷺ به مدینه، نماز جمعه را در آن اقامه کرد اسعد بن زراره بود که آن را در قریه‌ای واقع در یک مایلی مدینه اقامه کرد. ابن حجر عسقلانی می‌گوید: «نماز جمعه در مکه فرض شد اما در آن اقامه نگردید، چرا که تعداد مسلمانان در مکه اندک بود. یا بدان علت که شعار نماز جمعه اعلان است و رسول اکرم ﷺ در مکه به طور پنهانی کار دعوت را پیش می‌بردند و این شعار در آنجا زمینه ظهور نداشت.»

«و خرید و فروش را رها کنید» یعنی: در هنگام شنیدن اذان جمعه، معامله خرید و فروش را ترک کنید. البته سایر معاملات نیز به معامله خرید و فروش ملحق می‌شود پس ذکر اختصاصی «خرید و فروش» برای آن است که این معامله از مهمترین اعمال مربوط به اسباب کسب معیشت است که شخص در روز به آن مشغول می‌شود لذا این معنی مفید ترک تمام انواع تجارت و معاملات دیگر نیز می‌باشد. بنابراین، چون در روز جمعه مؤذن برای نماز اذان گفت، هیچ نوع خرید و فروش و معامله‌ای روا نیست. با این وجود، احناف و شافعی‌ها بر آنند که هر چند معامله در این وقت شرعاً حرام است اما چنانچه معامله‌ای انجام گرفت، آن معامله صحیح است و منعقد می‌شود زیرا نهی و حرمت متوجه نفس معامله نیست بلکه نهی به خاطر غفلت از فرض الهی می‌باشد. اما در نزد حنبلی‌ها و مالکی‌ها آن معامله صحیح نیست و فسخ است. «این» شتافتن به سوی ذکر خدا ﷻ و فرو گذاشتن خرید و فروش «برایتان بهتر است» یعنی: بهتر از انجام دادن معامله و فرو گذاشتن سعی به سوی نماز است زیرا بر امتثال فرمان خدا ﷻ اجر و جزای

بزرگی مترتب می‌باشد؛ «اگر می‌دانید» یعنی: اگر از اهل علم و دانایی هستید، مسلماً این حقیقت بر شما پنهان نمی‌ماند که شتافتن به سوی نماز برای شما بهتر از معامله و داد و ستد است.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۰﴾

«و چون نماز گزارده شد» یعنی: چون نماز را تمام کردید و از ادای آن فارغ شدید «در زمین پراکنده شوید» برای تجارت و معامله و کاروباری که بدان در امر گذران زندگی تان نیاز دارید. خاطر نشان می‌شود که امر در اینجا مفید اباحت است نه وجوب و حجتی است برای کسانی که هر امری را بعد از نهی برای اباحت می‌دانند. «و از فضل الله طلب کنید» یعنی: از رزق وی که بدان بر بندگان تفصل و انعام کرده است و از فواید و منافع معاملات و کسب و کار طلب کنید «و خداوند را بسیار یاد کنید» در اثنای خرید و فروش و معامله پس خدا را فراموش نکرده و او را با شکرگزاری و سپاس در قبال خیر دنیوی و اخروی ای که به سوی آن هدایتان کرده است، بسیار یاد کنید و نیز او را یاد کنید، به وسیله اذکاری که شما را به وی نزدیک می‌کند؛ چون گفتن حمد، تسبیح، تکبیر، استغفار و مانند اینها «تا رستگار شوید» به خیر دنیا و آخرت. در حدیث شریف آمده است: «مَنْ دَخَلَ سُوقًا مِنَ الْأَسْوَاقِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفٍ حَسَنَةٍ وَحَمَّا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفٍ سَيِّئَةٍ» هر کس به بازاری از بازارها درآید و بگوید: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، خداوند برای او هزار هزار حسنه می‌نویسد و از او هزار هزار گناه را محو می‌کند.»

و به مناسبت اهمّیت نماز جمعه بعضی از احکام و امور مربوط به جمعه را در اینجا نقل می‌کنیم:

۱- به دلیل این آیه ادای نماز جمعه بر هر مسلمانی فرض عین است و این رأی جمهور امت و جمهور ائمّه می‌باشد و نیز به دلیل این حدیث شریف: «لَيْسَتْ هَيِّنَ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» باید گروه‌هایی از ترک نمازهای جمعه دست بردارند، در غیر آن خدای عزوجل بر دل‌هایشان مهر می‌نهد، سپس به طور قطع از غافلان می‌شوند». همچنین در حدیث شریف آمده است: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوَنَّا بِهَا، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» هر کس جمعه را از روی سبک گرفتن و سهل انگاری سه بار ترک کند، خداوند ﷻ بر دلش مهر می‌گذارد». شایان ذکر است که خطاب: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) اجماعاً مخصوص به مکلفین است بنابراین بیماران، اشخاص زمین‌گیر، مسافران، بردگان، زنان، نابینایان و پیرمردانی که جز با راهنما به راه رفته نمی‌توانند - در نزد ابوحنیفه - مکلف به انجام آن نیستند.

۲- رفتن به نماز جمعه در اوّل وقت به طور زودهنگام مستحبّ است زیرا در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ و مسلمانان در اوّل وقت به نماز جمعه می‌رفتند و غذای چاشت (نهار) را تناول نمی‌کردند مگر بعد از ادای آن. همچنین در حدیث شریف آمده است: «هر کس در روز جمعه غسل جمعه کند سپس در ساعت اوّل به نماز برود، گویی شتری را قربانی کرده است و هر کس در ساعت دوم به نماز جمعه برود، گویی گاوی را قربانی کرده است و هر کس در ساعت سوم به نماز جمعه برود، گویی قوچ شاخ‌داری را قربانی کرده است و هر کس در ساعت چهارم به نماز جمعه برود، گویی مرغ ماکینانی را قربانی کرده است و هر کس در ساعت پنجم به نماز جمعه برود، گویی تخم مرغی را صدقه نموده است پس چون امام برای خطبه بیرون آید فرشتگان حاضر می‌شوند و به ذکر گوش فرامی‌دهند».

۳- غسل جمعه سنت یا مستحب است نه فرض. در حدیث شریف آمده است : « حَقُّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ » * حق خداوند است بر ذمه هر مسلمانی که در هر هفت روز یکبار غسل کند و سر و بدن خویش را بشوید ». همچنین در حدیث شریف آمده است : « هر کس در روز جمعه وضو کند و وضوی خویش را نیکو گرداند ، سپس به سوی نماز جمعه رفته و گوش فرادهد و خاموش باشد ، خداوند ﷻ برای او گناهان میان این جمعه تا جمعه دیگر را به اضافه سه روز دیگر می آمرزد و هر کس سنگریزه را لمس کند [یعنی خود را به سنگریزه ها مشغول کند] قطعاً کار بیهوده ای انجام داده است ». همچنین برای نمازگزار مستحب است که در مراسم جمعه بهترین جامه خویش را بپوشد ، عطر و مواد خوشبوکننده استعمال کند ، مسواک بزند و خود را پاکیزه بدارد .

۴- اگر جمعه در روز عید واقع شود ، ساقط نمی شود . ولی امام احمد بن حنبل می گوید : « چون عید و جمعه یکجا شد ، فرض جمعه ساقط می شود » .

۵- صحیح آن است که شتافتن (سعی) به سوی (ذِکْرِ اللَّهِ * ذکر خداوند ﷻ) واجب است و (ذِکْرِ اللَّهِ) شامل نماز ، خطبه و موعظه - هر سه - می شود .

۶- علما بر تحقق شرط وجود عدد در برگزاری نماز جمعه اجماع کرده اند زیرا جمعه به این نام نامیده نشده است مگر به سبب اجتماعی که در آن وجود دارد . از نظر امام ابوحنیفه و امام محمد ، حدّ اقلّ تعدادی که باید بجز امام در نماز جمعه حاضر باشند ، سه تن است هرچند مسافر یا مریض باشند . ولی مالکی ها به استناد روایتی که بعداً می آید ، حدّ اقلّ تعداد آن را دوازده تن شرط کرده اند . و شافعی ها و حنبلی ها اقلّ تعداد حاضران در آن را چهل تن ذکر کرده اند به شرط این که مسافر هم نبوده و از اهل آن منطقه باشند .

۷- برگزار نمودن نماز جمعه بدون اذن و حضور امام (رئیس دولت اسلامی) صحیح است اما ابوحنیفه وجود امام ، یا جانشین ، یا اذن وی را شرط کرده است . و به احکام خطبه در آیه بعد اشاره خواهد شد .

وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكَوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا
عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ﴿١١﴾

مفسران در بیان سبب نزول این آیه نقل کرده اند: مردم مدینه در فقر و فاقه قرار گرفته بودند، روز جمعه‌ای بود و درحالی که رسول اکرم ﷺ مشغول ایراد خطبه جمعه بودند، کاروان تجارتی‌ای از شام سر رسید پس مردم سراسیمه به سوی آن شتافته و از محضر ایشان متفرق شدند تا بدانجا که — بنا به روایتی — در مسجد جز دوازده مرد و هفت زن باقی نماند پس نازل شد: ﴿و چون تجارت یا الهوی ببینند، به سوی آن بشتابند﴾ تجارت: تمام انواع کسب‌ها و دادوستدها را شامل می‌شود و لهو: عبارت از اسباب سرگرمی مانند طبل و ساز و آواز است. (انْفَضُوا إِلَيْهَا) یعنی: درحالی متفرق می‌شوند که به سوی کاروان تجارتی روی آورده‌اند ﴿و تو را ایستاده رها کنند﴾ بر منبر ﴿بگو: آنچه نزد خداوند است﴾ از پاداش بزرگ که همانا بهشت برین می‌باشد؛ ﴿از سرگرمی و از تجارت بهتر است﴾ یعنی: از آن دو کاری که به سوی آن شتافته و به خاطر آن باقی ماندن در مسجد و شنیدن خطبه رسول اکرم ﷺ را فرو گذاشتید، بهتر است ﴿و خداوند بهترین روزی دهندگان است﴾ پس از او طالب روزی شوید، بر او توکل کنید و با انجام طاعت به سوی او متوسل شوید زیرا این کار از اسباب تحصیل رزق و از بزرگترین عوامل جلب‌کننده آن به سوی شما می‌باشد.

علما به مناسبت ذکر خطبه در این آیه کریمه، احکامی را پیرامون خطبه جمعه بیان کرده‌اند که به موارد مهمی از آن می‌پردازیم:

۱ — مشروع است که خطیب در اثنای ایراد خطبه بایستد و این حکمی است متفق علیه زیرا به اثبات رسیده که رسول اکرم ﷺ و همچنین خلفای بعد از ایشان جز در حالت ایستادن خطبه ایراد نکرده‌اند. اما ایستادن در خطبه نزد ابوحنیفه

سنت است پس اگر امام به حالت نشسته خطبه ایراد کرد، جایز می باشد زیرا مقصود حاصل می شود ولی همراه با کراهیت. در نزد مالکی ها ایستادن واجب است اما در نزد شافعی ها و حنبلی ها ایستادن خطیب شرط است بنابراین، خطبه جز به آن صحت پیدا نمی کند.

۲- جمهور علما بر آنند که ایراد خطبه شرط انعقاد جمعه است و نماز جمعه جز با ایراد خطبه صحیح نمی شود.

۳- خطیب باید در حال ایراد خطبه بر کمان یا عصایی تکیه دهد زیرا در حدیث شریف به روایت ابن ماجه از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه آمده است که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله چون در غزوات خطبه می خواندند، بر کمانی تکیه می دادند و چون در جمعه خطبه می خواندند، بر عصایی تکیه می دادند.

۴- جمهور علما بر آنند که وقتی خطیب بر منبر بالا شد، باید بر مردم سلام بگوید زیرا در حدیث شریف به روایت جابر بن عبدالله رضی الله عنه آمده است که چون رسول اکرم صلی الله علیه و آله بر منبر بالا می رفتند، بر مردم سلام می گفتند. اما در نزد مالک سلام گفتن خطیب، سنت نیست.

۵- در نزد شافعی، پاکی از بی وضویی و جنابت (حدّ اکبر و اصغر) در حین ایراد خطبه شرط است اما در نزد جمهور فقها این امر شرط نیست ولی لازم است پس اگر خطیب بدون آن خطبه ایراد کرد، صحت دارد.

۶- اکثر فقها بر آنند که کمترین حدّ خطبه این است که خطیب حمد و ستایش خدای عزّوجلّ را گفته و بر پیامبرش صلی الله علیه و آله درود بفرستد، به تقوای الهی سفارش کند و آیه ای از قرآن را بخواند. و در خطبه دوم نیز چنین کند مگر در خطبه دوم به جای خواندن آیه دعا کردن واجب است. و به کمتر از این، خطبه محقق می شود. ولی ابوحنیفه بر آن است که اگر امام در خطبه بر حمد، یا تسبیح، یا تکبیر بسنده کرد، خطبه وی درست است زیرا روایت شده است که عثمان رضی الله عنه بر منبر بالا شد و گفت: «الحمد لله»، سپس به لرزه درافتاد و گفت: «ابوبکر و عمر برای این مقام

مقالی را آماده می‌کردند و شما به امامی فعال نیازمندتر از امامی قوال هستید و به زودی به شما خطبه‌ها خواهد آمد». سپس از منبر فرود آمد و نمازگزارد و این عمل وی در محضر صحابه رضی الله عنه بود و کسی از ایشان هم بر وی انکار نکرد.

۷- سکوت حاضران در هنگام ایراد خطبه امام واجب است و سنت این است که همگی سکوت کنند، چه کسانی که خطبه را می‌شنوند و چه کسانی که نمی‌شنوند و هر دو گروه - ان شاء الله - در اجر برابرند و هر کس در اثنای خطبه سخن بگوید، کار لغو و بیهوده‌ای را انجام داده است ولی نمازش با این سخن گفتن فاسد نمی‌شود.

۸- امام چون بر منبر رفت باید - به پیروی از فعل رسول اکرم صلی الله علیه و آله - رو به سوی مردم نماید.

۹- جمهور فقها برآنند که هر کس در حالی به مسجد وارد شد که امام خطبه می‌خواند، باید دو رکعت نماز بگزارد و بعداً بنشیند زیرا در حدیث شریف به روایت جابر رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «چون در روز جمعه یکی از شما در حالی آمد که امام خطبه می‌خواند پس باید دو رکعت بگزارد و باید در آنها به اختصار و سبکی عمل نماید». اما رأی مالک و ابن شهاب زهری این است که در حال مشغول بودن امام به ایراد خطبه نباید نمازگزارد زیرا بیرون شدن امام برای ایراد خطبه نماز را و کلام وی، کلام را قطع می‌کند.

۱۰- خواب شدن در حال ایراد خطبه امام مکروه است زیرا در حدیث شریف به روایت سمره بن جندب رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «چون یکی از شما را در اثنای خطبه خواب پینکی (چرت) در رسید، باید به جای نشستن رفیقش نشسته و رفیقش را به جای خود بنشاند». یعنی: از جای خود جابجا شود تا خواب از سرش برود.

۱۱- در فضیلت جمعه احادیثی آمده است؛ از آن جمله حدیث شریف ذیل به روایت ابوهریره رضی الله عنه است که رسول خدا صلی الله علیه و آله از روز جمعه یادآوری کرده آن گاه

فرمودند: «و در آن ساعتی است که هیچ بندهٔ مسلمانی در حال ادای نماز با آن ساعت همراهی نمی‌کند و در همان حال از خدای عزّوجلّ چیزی نمی‌طلبد مگر این که حق تعالی آن را به وی می‌دهد». همچنین در حدیث شریف به روایت صحیح مسلم از ابوموسی رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «این ساعت [یعنی ساعت اجابت دعا] در روز جمعه از میان آن است که امام بر منبر می‌نشیند تا آن‌گاه که نماز تمام می‌شود».

۱۲- در روایت زهری آمده است که صدر خطبهٔ رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین بود: «الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ. مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يُعْصِهَا فَقَدْ غَوَى. نَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّنَا أَنْ يَجْعَلَنا مِنْ يَاطِيعِهِ وَيُطِيعِ رَسُولَهُ وَيَتَّبِعَ رِضْوَانَهُ وَيَجْتَنِبَ سَخَطَهُ، فَإِنَّا نَحْنُ بِهِ وَلَهُ».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سوره منافقون

مدنی است و دارای یازده آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب افتتاح با بیان رسوایی‌ها و اوصاف منافقان و مواقف دشمنانه آنان علیه رسول اکرم ﷺ و مؤمنان، «منافقون» نامیده شد. این سوره متضمن هجوم سختی علیه اخلاق منافقان و دسیسه‌های آنان است.

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾

«چون منافقان نزد تو آیند» منافق کسی است که اسلام را آشکار کرده و کفر را پنهان می‌دارد. یعنی ای پیامبر ﷺ! چون منافقان به تو رسند و به مجلس حاضر شوند؛ «می‌گویند» به زبانهای خود خلاف آنچه را که در دلهایشان است: «گواهی می‌دهیم که بی‌گمان تو پیامبر خدا هستی» منافقان گواهی‌شان را با «لام تأکید» مؤکد می‌کنند، برای اشعار و اعلام این‌که این گواهی، از صمیم دل و

همراه با خلوص نیت و عقیده صادر شده است . معنای (نَشَہْدُ) ، نَعْلَمُ و نَخْلِفُ است یعنی : می دانیم و سوگند می خوریم که تو رسول خدا هستی ﴿ و خداوند می داند که تو پیامبر اویی ﴾ این تصدیقی است از جانب خدای عزوجل بر گواهی حَقَانِیَّت رسالت محمد ﷺ که سخن منافقان متضمّن آن است تا چنین فهمیده نمی شود که تکذیب منافقان در جمله بعدی ، متوجّه این حقیقت می باشد ﴿ و خداوند گواهی می دهد که منافقان دروغگویند ﴾ در این ادّعا که گواهی شان بر رسالت رسول اکرم ﷺ از صمیم قلب و خلوص عقیده است ، هرچند لفظ و بیان محض که صرفاً گواهی دادنشان به زبان بر صحت رسالت است ، دروغ نیست زیرا لفظ این سخنان حقّ است .

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲﴾

﴿سوگندهای خود را سپر گرفته اند﴾ یعنی : سوگندهایی را که به شما درباره ایمان خود می خورند ، سپر قرار داده اند تا آنان را از گزند شما نگه دارد و در پشت سر آن خود را پنهان دارند تا کشته و اسیر نشوند . این تعبیر دلیل بر آن است که لفظ : «أَشْهَدُ ﴿ گواهی می دهم ﴾ سوگند است . ﴿پس از راه خدا باز داشته اند﴾ یعنی : مردم را از ایمان و جهاد و طاعات باز داشته اند ، به سبب شک پراکنی ، عیب جویی و طعن زدن در نبوت که از آنان سرزده است ﴿چه بد است آنچه آنان می کنند﴾ از نفاق و بازداشتن از راه خدا ﷺ .

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا

يَفْقَهُونَ ﴿٢﴾

«این» دروغ گفتن، بازداشتن از راه خدا ﷻ و اعمال زشت «به سبب آن است که آنان ایمان آوردند» از روی نفاق «سپس کافر شدند» در باطن امر. به قولی: آیه کریمه درباره گروهی نازل شد که ایمان آوردند، سپس مرتد شده و از ایمان خود برگشتند «پس بر دلهایشان مهر نهاده شد» به سبب کفرشان لذا دیگر بعد از این ایمانی به دلهایشان راه نمی یابد «پس آنان در نمی یابند» و نمی فهمند آنچه را که صلاح و رشد و هدایت شان در آن است.

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَانَتْهُمْ حُشْبٌ مِّنْ سَنَدَةٍ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۖ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۖ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾

«و چون آنان را ببینی، بدنهایشان تو را به شگفت آورد» یعنی: شکل و هیأت و منظر آنان برای بیننده شگفت آور است چرا که آنان شکل و شمایل تروتازه و با رونق دارند «و چون سخن گویند، به سخنشان گوش دهی» و پنداری که سخنشان حق و راست است، از بس که زبان و بیانی فصیح و بلیغ دارند. شایان ذکر است که عبدالله بن ابی رئیس منافقان شخصی فصیح، تنومند و خوش منظر بود و چون سخن می گفت، رسول خدا ﷺ به سخنش گوش فرامی دادند «گویی آنان الوارهایی اند تکیه داده بر دیوار» منافقان در نشستن خود در مجالس رسول اکرم ﷺ به حال تکیه داده، به چوبها و الوارهای میان تهی ای تشبیه شده اند که به دیوار تکیه داده است، چوبهایی که نه چیزی می فهمند و نه می دانند زیرا از فهم نافع و علمی

که صاحبش از آن بهره‌مند گردد خالی‌اند چنان‌که الوارها اشباحی فاقد درک و فهم می‌باشند ﴿هر بانگی را بر ضدّ خود می‌پندارند﴾ یعنی: آنان با وجود تنومندی اجسام خود، از باطن و معنویت چنان تهی‌اند که هر بانگی را که می‌شنوند، آن را بانگ هلاکی علیه خود می‌پندارند و تصوّر می‌کنند که آن بانگ آنان را هدف قرار داده و بر آنان فرود آمده است، از بس که جبوند و دل‌هایشان مرعوب و بیمناک است پس آنان اشباحی بدون ارواح و صورتهایی بدون معنی هستند. در حدیث شریف آمده است: «خداوند ﷻ به صورتها و اموالتان نمی‌نگرد بلکه فقط به دلها و اعمالتان می‌نگرد». به قولی: منافقان از آن بیم داشتند که دربارهٔ آنان آیاتی نازل شود که پرده‌هایشان را بدرد و خونها و مالهایشان را مباح گرداند ﴿آنان خود دشمن‌اند پس از آنان بر حذر باش﴾ از این‌که به فرصتی علیه تو دست یابند، یا بر چیزی از اسرار آگاه گردند زیرا آنان جاسوسانی برای دشمنان کافرت هستند ﴿خدا بکشدشان﴾ یعنی: خدا ﷻ آنان را لعنت کند و از رحمت خود طرد نماید. یا این تعلیمی است به مؤمنان که این سخن را بگویند ﴿چگونه بیراهه می‌روند؟﴾ یعنی: چگونه از حق برگشته و از آن به سوی کفر می‌گرایند و تا کجا از حقیقت انحراف یافته‌اند؟ در حدیث شریف به روایت امام احمد از ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «إِنَّ لِلْمُنَافِقِينَ عَلَامَاتٍ يُعْرِفُونَ بِهَا: تَحِيَّتُهُمْ لَعْنَةٌ، وَطَعَامُهُمْ نَهْبَةٌ، وَغَنِيمَتُهُمْ غُلُولٌ، وَلَا يَقْرَبُونَ الْمَسَاجِدَ إِلَّا هَجْرًا، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا دُبْرًا، مُسْتَكْبِرِينَ لَا يَأْلِفُونَ وَلَا يُؤْلَفُونَ، حُسْبُ يَاللَّيْلِ، صُحْبُ بِالنَّهَارِ» منافقان دارای نشانه‌هایی هستند که با آنها شناخته می‌شوند: درود و شادباش گفتن آنها لعنت است و غذایشان غارت [بی‌خیر و برکت] و غنیمتشان غلول و خیانت، جز با سستی و گرانباری به مساجد نزدیک نمی‌شوند و جز در آخر وقت به نماز نمی‌آیند، مستکبر و گردنکش‌اند، نه الفت می‌گیرند و نه مورد الفت قرار می‌گیرند، سنگین خواب‌اند در شب [شب زنده‌داری نمی‌کنند] و جیغ و داد کشنده‌اند در روز».

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّأَ رُءُوسَهُمْ وَ
رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾

«و چون به آنان گفته شود، بیاید تا پیامبر خدا برای شما طلب آمرزش کند، سرهای خود را برگردانند» یعنی: از روی تمسخر به این سخن و به نشانه بی میلی در آمرزش خواهی پیامبر ﷺ برای خود، سرهای خویش را تکان می دهند و می پیچانند «و آنان را می بینی که تکبرکنان روی برمی تابند» از رسول اکرم ﷺ و درخواست آمرزش خواهی ایشان برای خود زیرا خود را بزرگتر از آن می بینند و آمرزش خواهی را حقیر و بی ارزش تصور می کنند.

قتاده در بیان سبب نزول آیه کریمه می گوید: به عبدالله بن ابی گفته شد؛ کاش نزد رسول خدا ﷺ می رفتی تا برای تو آمرزش می خواستند. اما او به نشانه تکبر و خود بزرگ بینی سرش را برگرداند. آن گاه این آیه نازل شد.

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦﴾

«برای آنان یکسان است، چه برایشان آمرزش بخواهی، یا برایشان آمرزش نخواهی» هرگز این کار به آنان سودی نمی رساند، از آن رو که بر نفاق خود پای فشرده و بر کفر خود استمرار می ورزند «هرگز خداوند آنان را نخواهد آمرزید» یعنی: مادامی که بر نفاق خود قراردادشته باشند «بی گمان خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی کند» یعنی: کسانی را که در بیرون رفتن از دایره طاعت و فروروی در نافرمانی های خداوند ﷻ پای فشرده اند، که منافقان در صف اول این قطار قرار

دارند.

ابن جریر طبری در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت می کند: چون آیه (اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ) [توبه / ۸۰] نازل شد، رسول اکرم ﷺ فرمودند: «برایم در آمرزش خواهی رخصت داده شده پس بر هفتاد بار آمرزش خواهی برای آنان می افزایم، شاید خای عزوجل بر آنان بیامزد». پس خداوند متعال نازل فرمود: (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ ...).

هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا ۗ وَاللَّهُ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٧﴾

سپس حق تعالی به بیان دو نمونه از دشمنی های منافقان می پردازد، نمونه اول این است: «آنان کسانی اند که می گویند، بر کسانی که نزد رسول خدا هستند انفاق نکنید تا پراکنده شوند» از پیرامون وی. مراد آنان از این کسان: فقرای مهاجرانند «و حال آن که گنجینه های آسمانها و زمین از آن خداست» پس او قطعاً روزی دهنده این مهاجران است «ولی منافقان در نمی یابند» که خزانه های ارزاق به دست خداوند ﷻ است و بنابراین، می پندارند که خدای متعال بر مؤمنان گشایش ارزانی نمی دارد.

زید بن ارقم رضی الله عنه در بیان سبب نزول می گوید: از عبدالله بن ابی شنیدم که به یاران خود می گفت: «بر کسانی که نزد محمد ﷺ هستند خرج نکنید تا از پیرامون وی پراکنده شوند». پس این سخن وی را به عمویم گفتم و او آن را به رسول اکرم ﷺ رساند، ایشان مرا خواستند و جریان را به ایشان نقل کردم. آن گاه به دنبال

عبدالله بن ابی و یارانش فرستادند، آنها آمدند و سوگند خوردند که این سخن را نگفته‌اند. پس رسول اکرم ﷺ مرا تکذیب و آنان را تصدیق نمودند که بر اثر آن چنان حالت سختی به من دست داد که قبل از آن هرگز مانند آن حالت به من دست نداده بود و در خانه‌ام نشستم ... آن گاه آیه: (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ...) نازل شد. بعد از نزول این آیات، ایشان به دنبال من فرستادند و این آیات را بر من خواندند، سپس فرمودند: «همانا خداوند ﷻ تو را تصدیق کرد».

يَقُولُونَ لَيْتَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ
الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

نمونه دوم از دشمنی منافقان این است: «می‌گویند: اگر به مدینه باز گردیم» از غزوه بنی مصطلق ﴿قطعاً آن کس که عزتمندتر است، آن زبون‌تر را از آنجا بیرون خواهد کرد﴾ گوینده این سخن، عبدالله بن ابی رئیس منافقان بود که مراد آن ملعون از عزیزتران و بلندپایه گان، خود وی و همراهانش و مرادش از ذلیل‌تران و فرومایه گان، رسول اکرم ﷺ و همراهان ایشان بودند.

امام احمد در بیان سبب نزول این آیه از زید بن ارقم ﷺ روایت کرده است که فرمود: من با رسول خدا ﷺ در غزوه تبوک^(۱) حضور داشتم و دو تن که یکی از مهاجران و دیگری از انصار بودند، بر سر نوبت آب با هم کشمکش کردند پس عبدالله بن ابی گفت: اگر به مدینه بازگشتیم، آن کس که عزیزتر است، خوارتر را از آن بیرون خواهد کرد، من نزد رسول اکرم ﷺ آمدم و ایشان را از این سخن وی آگاه ساختم ... و ادامه داستان، مانند سبب نزول ذکر شده در آیه قبل است.

۱ - صحیح غزوه بنی مصطلق است زیرا عبدالله بن ابی در غزوه تبوک حضور نداشت. نگاه؛ تفسیر المنیر (۲۸/۲۲۴).

«حال آن که عزّت، خاص خداوند و پیامبرش و مؤمنان است» یعنی: قوّت و غلبه مخصوص خداوند ﷺ و کسانی است که او عزّت‌مند و پیروزشان گرداند؛ از پیامبران و بندگان مؤمن نیکوکارش نه غیر آنان «ولی منافقان» از فرط جهل، حیرت، سردرگمی و نیز از آن جهت که بر دلهایشان مهر زده شده است «نمی‌دانند» این حقیقت روشن را. روایت شده است که عبدالله فرزند عبدالله بن ابی بن سلول در همان غزوه به پدرش گفت: سوگند به آن کس که جز او خدایی نیست تا نگویی که: بی‌گمان رسول خدا ﷺ بلندپایه‌تر و عزیزترند و این من هستم که دلیل‌تر و فرومایه‌تر می‌باشم؛ به مدینه داخل نخواهی شد. پس عبدالله بن ابی به گفتن این سخن ناگزیر شد و چون به مدینه آمدند، مدّت اندکی بعد از آن مرد.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ

اللّٰهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١﴾

آن گاه خداوند ﷺ مؤمنان را از اخلاق منافقان بر حذر می‌دارد یعنی از اخلاق کسانی که اموال و اولادشان آنان را از یاد خدا ﷻ که همانا ادای فرایض اسلام است به خود مشغول گردانید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال و اولادتان شما را از ذکر خداوند غافل نگرداند» به قولی: مراد از ذکر خدا ﷻ، قرائت قرآن است «و هر کس چنین کند» یعنی: هر کس با مشغولیت به دنیا از کار دین غافل شود «پس آن گروه، خود زیانکارانند» یعنی: در زیانکاری خود کامل‌اند زیرا آنان چیزی را که برتر و باقی است، به بهای حقیر و فانی‌ای فروخته‌اند.

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ

رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

﴿و از آنچه روزیتان کرده‌ایم، بخشش کنید﴾ یعنی: برخی از آنچه را که روزیتان کرده‌ایم، در راه خیر خرج کنید. به قولی: مراد ادای زکات فرض است ﴿پیش از آن که مرگ به سراغ یکی از شما بیاید﴾ به این ترتیب که اسباب مرگ بر وی فرود آید و او حضور نشانه‌های آن را مشاهده کند ﴿پس بگوید: ای پروردگار من! چرا مرا تا مهلتی نزدیک باز پس نداشتی﴾ یعنی: چرا به من مهلت ندادی و مرگم را تا مدت کوتاه دیگری به تأخیر نیفگندی ﴿تا صدقه بدهم﴾ از مال خویش ﴿و از صالحان باشم﴾ با انجام دادن کارهای شایسته. ابن کثیر می‌گوید: «پس در هنگام احتضار هر تقصیرکاری نادم می‌شود و تمديد مدت عمر خود را می‌طلبد تا به تدارک مافات پردازد ولی هیئات!».

وَلَن يُّؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

﴿و هر کس اجلش فرارسد﴾ و عمر مقررش که در لوح محفوظ نوشته شده است به پایان آید؛ ﴿هرگز خداوند آن را به تأخیر نمی‌افکند و خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است﴾ پس چیزی از اعمالتان بر او مخفی نمی‌ماند و او جزا دهنده‌تان در برابر اعمالتان می‌باشد. در حدیث شریف به روایت ابن عباس رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر کس مالی دارد که او را به حج بیت الله می‌رساند، یا در آن بر وی زکات واجب است اما آن را نمی‌پردازد، در هنگام مرگ طالب بازگشت به دنیا می‌شود». در این اثنا مردی به ابن عباس رضی الله عنه گفت: ای ابن عباس! از خدا پروا کن، آخر این فقط کافر است که طالب بازگشت به دنیا می‌شود نه مؤمن! ابن عباس رضی الله عنه فرمود: «اینک در این باره بر شما قرآن را می‌خوانم». آن‌گاه آیه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ...) را تا آخر سوره تلاوت کرد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة تغابن

مدنی است و دارای هجده آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب ذکر روز قیامت در آن، «تغابن» نامیده شد. روز قیامت را از آن جهت «تغابن» نامیدند که زیان و خسارت کافران در آن نمایان می شود. این سوره، آخرین سوره از «مُتَبَّحَات» یعنی سوره هایی است که با تسبیح آغاز می شوند.

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

«آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، خداوند را تسبیح می گوید» یعنی: تمام مخلوقات که در آسمانها و زمین خدای سبحان هستند او را از هر نقص و عیبی به پاکی یاد کرده و تنزیه می نمایند. قبلاً به این حقیقت اشاره کردیم که این تسبیح، با نطق و بیانی است که ما آن را نمی فهمیم چنان که فرموده حق تعالی در این آیه دالّ

براین معنی است: (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) و هیچ چیز نیست مگر این که به ستایش پروردگار خود تسبیح می گوید ولی شما تسبیح آنها را در نمی یابید) [اسراء / ۲۲]. «او راست فرمانروایی و او راست سپاس» هم فرمانروایی و هم سپاس و ستایش به حق تعالی اختصاص دارد و هیچ چیز از اینها از آن غیر وی نیست و بهره ای هم که بندگان از آنها دارند، همانا از فیض اوست لذا این مَثِّ هم به او باز می گردد «و او بر هر چیزی تواناست» پس هیچ چیز او را عاجز نمی گرداند و قدرتش بر ایجاد تمام مخلوقات یکسان و برابر است.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱﴾

«اوست آن کس که شما را آفرید پس برخی از شما کافرند و برخی از شما مؤمن» کافر را آفرید و کفرش به فعل و کسب و اختیار خود وی و برخلاف مقتضای فطرت وی است و مؤمن را آفرید و ایمانش به فعل و کسب خود وی و مطابق فطرت سالم وی است که بر یکتاپرستی و ایمان به خدا ﷻ مبتنی است لذا کافر، کفر می ورزد و کفر را انتخاب می کند و مؤمن ایمان می آورد و ایمان را انتخاب می کند و همه اینها به اذن الهی است: (وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) و شما نمی خواهید [و خواسته شما نافذ نیست] مگر آن که خداوند پروردگار عالمیان بخواهد» [انسان / ۷۶]. «و خداوند به آنچه می کنید بیناست» پس هیچ امر نهانی ای بر او پنهان نمی ماند و او جزا دهنده تان در برابر اعمالتان است. در حدیث شریف به روایت ابن مسعود رضی الله عنه آمده است: «همانا یکی از شما به عمل اهل

بهشت عمل می‌کند تا بدانجا که میان او و میان بهشت جز یک گز یا یک باع^(۱) فاصله وجود ندارد پس نوشته [لوح محفوظ] بر او سبقت می‌گیرد، آن گاه به عمل اهل دوزخ عمل می‌کند و به آن وارد می‌شود و همانا یکی از شما به عمل اهل دوزخ عمل می‌کند تا بدانجا که میان او و میان دوزخ جز یک گز یا یک باع فاصله وجود ندارد، آن گاه کتاب [نوشته لوح محفوظ] بر وی سبقت می‌گیرد پس به عمل اهل بهشت عمل می‌کند و به آن وارد می‌شود». علما می‌گویند: این حدیث به معنی تعلّق علم ازلی حق تعالی به هر معلومی است پس همان چیزی روی می‌دهد که خداوند ﷻ دانسته، اراده نموده و حکم کرده است.

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَ

إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿۲﴾

﴿آسمانها و زمین را به حق﴾ یعنی: به عدل، به تدبیر درست و حکمت بالغه ﴿آفرید﴾ به قولی معنی این است: آسمانها و زمین را برای آشکار کردن حق آفرید به این ترتیب که نیکوکار در قبال نیکوکاری اش و بدکار در قبال بدکرداری اش جزا داده شود ﴿و شما را صورتگری کرد و صورتهایتان را نیکو آراست﴾ یعنی: حق تعالی انسانها را در کامل‌ترین صورت، نیکوترین ساختار و زیباترین شکل آفرید. و مانند این آیه است فرموده حق تعالی در سورة «انفطار»: (يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ رَبُّكَ الْكَرِيمُ. الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ) هان ای انسان! چه چیز تو را در حق پروردگار بخشنده‌ات غرّه کرد؟ همان که تو را آفرید و استوار کرد پس متعادل ساخت (انفطار / ۶-۷). البته امتیاز بنی آدم

۱ - باع: عبارت است از اندازه فاصله میان انگشتان هر دو دست از هم گشاده که برابر با (۱۶۲)

سانتی متر است.

در نیکویی صورت و زیبایی اندام و قامت وی نیست بلکه این خلقت شگرف، دالت روشن و آشکاری است برای مردمی که در قدرت آفریننده و حکمت و عظمت وی می‌اندیشند چنان‌که صورت روحانی انسان و توانایی‌های عقلی تکان‌دهنده و عظیم وی دلالتی بزرگتر و برتر بر این امر است چنان‌که خداوند متعال فرموده است: (وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ) و در زمین نشانه‌هایی است برای اهل یقین و آیا در خویشتن خویش نمی‌نگرید؟ [ذاریات / ۵۱]. «و به سوی اوست بازگشت» در سرای آخرت پس نهاد و سیرتان را نیکو و زیبا سازید چنان‌که حق تعالی صورت ظاهرتان را زیبا گردانید.

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤﴾

آن‌گاه حق تعالی از علم خویش به تمام کائنات آسمانی و زمینی و تمام پنهانها و آشکارها خبر داد و فرمود: «آنچه را در آسمانها و زمین است می‌داند» و هیچ امری از آنها بر او پنهان نمی‌ماند «و آنچه را پنهان می‌دارید و آنچه را آشکار می‌دارید می‌داند و خداوند به راز سینه‌ها» یعنی: به آنچه که هر انسانی آن را در ضمیر خود پنهان می‌دارد «دانا است» همچون حدیث نفس و خطرات قلب.

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥﴾

﴿ایا﴾ ای کفار ﴿خبر کسانی که پیش از این کفر ورزیدند﴾ از امت‌های گذشته؛ مانند اقوام نوح، عاد و ثمود ﴿به شما نرسیده است؟﴾ یعنی: خبر این امت‌ها به شما در قرآن رسیده است و شما از این امر آگاهید که چگونه پیامبرانشان آنان را به سوی یگانگی خدای متعال و پرستش وی و ترک آنچه که به جای وی به اربابی گرفته‌اند دعوت نمودند و چسان در فرجام دروغ‌انگاران نابود شدند و سرانجام کار پیامبران ﷺ و مؤمنان به ایشان، نجات و رستگاری بود ﴿پس وبال کار خود را چشیدند﴾ وبال: سنگینی و سختی است و مراد از آن، عذابی است که آن امت‌ها در دنیا به آن دچار شدند ﴿و ایشان را عذابی است دردناک﴾ در آخرت، که عبارت از عذاب دوزخ می‌باشد.

ذٰلِكَ بِاَنَّهُۥ كَانَتْ تَاْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْا اَبَشْرٌ
يَّهْدُوْنَا فَكْفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنٰی اللّٰهُ وَاَللّٰهُ غَنِیُّ حَمِيْدٌ ﴿٦﴾

﴿این﴾ عذاب تلخ و دردناک در هر دو سرای دنیا و آخرت؛ ﴿به سبب آن است که پیامبرانشان برای آنان معجزات آشکار می‌آوردند پس گفتند: آیا ما را آدمیان هدایت می‌کنند؟﴾ یعنی: چون پیامبران با معجزات آشکار به سوی آنان می‌آمدند، هر قومی از آنان — در مقام انکار و تعجب از این امر که پیامبر از جنس بشر باشد این سخن را به پیامبرانشان می‌گفتند ﴿پس کافر شدند و روی بر تافتند﴾ یعنی: آن امت‌ها به پیامبران ﷺ و به آنچه که همراه آورده بودند، کافر شدند و از ایشان روی گردانیدند و در آنچه که پیامبران ﷺ آورده بودند، تدبّر و اندیشه نکردند ﴿پس خداوند بی‌نیازی جست﴾ از ایمان و عبادتشان ﴿و خداوند بی‌نیاز ستوده است﴾ یعنی: او از جهانیان و از عبادت و نیایش آنان برای خود بی‌نیاز و از جانب تمام مخلوقات خویش به زبان قال و حال ستوده است.

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ
بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾

﴿کافران پنداشته‌اند که هرگز برانگیخته نمی‌شوند، بگو: آری؛ قسم به پروردگار من که البته برانگیخته می‌شوید﴾ خداوند ﷺ پیامبرش را دستور داد تا بر این امر به آنان سوگند بخورد. یعنی: سوگند به خدای عزوجل که شما از قبرهایتان برانگیخته می‌شوید ﴿سپس به آنچه کرده‌اید، آگاه ساخته می‌شوید﴾ یعنی: به منظور برپاداشتن حجت علیه شما، قطعاً از اعمالتان خبر داده شده و سپس در برابر آن جزا داده می‌شوید ﴿و این﴾ رستاخیز و جزا ﴿بر خداوند آسان است﴾ نه دشوار، به سبب قدرت تامه وی. این سومین آیه در قرآن کریم است که خداوند متعال در آن به پیامبرش دستور داده است تا به نام پروردگار خویش بر وقوع و تحقق قطعی معاد سوگند بخورد. آیه اول این فرموده حق تعالی است: (وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِيَّايَ وَرَبِّي، إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ) [یونس / ۵۳]. آیه دوم این فرموده وی است: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِيَنَا السَّاعَةُ، قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَكُمُ) [نساء / ۳] که ترجمه و تفسیر آنها گذشت و این هم سومین آیه در این مورد است.

فَاتَّبِعُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْثَوْرَ الَّتِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِيرٌ ﴿٨﴾

﴿پس به خدا و پیامبرش و نوری که فرو فرستاده‌ایم، ایمان آورید﴾ یعنی: هرگاه قضیه چنین است پس خداوند ﷺ، پیامبرش محمد ﷺ و قرآن را تصدیق کنید زیرا قرآن نوری است که از تاریکی‌های گمراهی به سوی روشنایی هدایت رهنمون

می شود ﴿و خداوند به آنچه می کنید آگاه است﴾ پس چیزی از سخنان و افعالتان بر او پنهان نمی ماند و یقیناً شما را در برابر کارنامه تان جزا می دهد پس باید ایمانتان صحیح و سالم باشد.

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ
يَعْمَلْ صَالِحًا يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١﴾

﴿روزی که شما را برای روز جمع﴾ یعنی: برای روز قیامت ﴿گرد می آورد﴾ زیرا اهل محشر در آن برای جزا گرد آورده می شوند و در آن میان هر عمل کننده ای با عملش، میان هر پیامبری با امتش، میان هر مظلومی با ظالمش و میان اولین و آخرین گرد آورده می شود ﴿آن روز روز تغابن است﴾ زیرا غبن و فریب خوردگی کافر با ترک ایمان؛ و غبن و زیان مؤمن با کاستی و کوتاهی وی در ایمان و عمل در آن روز آشکار می شود همچنین برخی از اهل محشر در آن بر برخی دیگر زیان می رسانند پس در آن اهل حق بر اهل باطل زیان می رسانند و غبن و زیانی بزرگتر از زیان وارد کردن اهل بهشت بر اهل دوزخ نیست پس گویی اهل دوزخ خیر را به شر، خوب و سره را با پست و ردی و نعمت را با عذاب بدل خواسته اند و اهل بهشت بر عکس این گفته می شود: «غَبْنْتُ فَلَانًا» بر فلان غبن وارد کردم آن گاه که به او چیزی را بفروشی یا از او چیزی را بخری اما زیان به طرف او بوده و او در معامله فریب خورده باشد. پس مغبون و زیانمند حقیقی کسی است که خانواده و جایگاه خود در بهشت را از دست داده و باخته باشد. در حدیث شریف آمده است: «هیچ بنده ای به بهشت وارد نمی شود مگر این که جایگاه وی در دوزخ نیز

— چنانچه از بدکاران می بود — به وی نشان داده می شود تا بر شکر و سپاس وی بيفزاید و هیچ بنده ای نیست که به دوزخ وارد شود مگر این که جایگاه وی از بهشت به وی بینانده می شود — چنانچه از نیکوکاران می بود — تا بر دریغ و حسرت وی بيفزاید .»

﴿و هر کس به خداوند ایمان آورده و عمل صالحی انجام داده باشد، بدیهایش را از او بستود﴾ یعنی: هر کس اقرار و تصدیق را با عمل صالح جمع کرد، سزاوار آن است تا گناهانش از وی زدوده شود ﴿و او را به باغهایی که جویباران از فرودست آنها جاری است در آورد، که جاودانه برای همیشه در آن باشند، این﴾ زدودن گناهان و وارد کردن به بهشت همراه با جاودانه گی ابدی در آن؛ ﴿کامیابی بزرگ است﴾ یعنی: کامیابی ای است که هیچ کامیابی دیگری با آن برابری نمی تواند کرد.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٠﴾

﴿و کسانی که کفر ورزیده و آیات ما را تکذیب کرده اند، آن گروه اهل دوزخ اند و در آن جاودانه خواهند بود و چه بد سرانجامی است﴾.

ملاحظه می کنیم که خدای سبحان در این دو آیه برای توضیح و بیان «تغابن» یاد شده، حال نیکبختان و بدبختان را ذکر نمود پس هر دو آیه تفصیل و تفسیر آن تغابن اند.

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۖ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

﴿هیچ مصیبتی﴾ مانند سختی، بیماری، مرگ نزدیکان، زندان، نابودی مال و غیر آن از مصایب ﴿نمی‌رسد مگر به اذن الله﴾ یعنی: به قضا و قدر وی. به قولی: سبب نزول آن این بود که کفار گفتند: اگر راه و روش مسلمانان حق بود، می‌بایست خداوند ﷻ آنان را در دنیا از مصایب نگه می‌داشت ﴿و هر کس به خداوند ایمان آورد، دلش را به راه آورد﴾ یعنی: هر کس باور داشته باشد و بداند که جز آنچه خداوند ﷻ بر وی مقدر نموده است به او نمی‌رسد، حق تعالی در هنگام مصیبت دلش را به راه صحیح می‌برد و بنابراین، او متوجه می‌شود که آن مصیبت از جانب خدا ﷻ است و آنچه که به وی رسیده، قرار نبوده و نیست که از وی دور شود و خواه ناخواه به وی رسیدنی است و آنچه که باید به وی نرسد، خواه ناخواه به وی رسیدنی نیست پس — چنان که ابن عباس رضی الله عنه نیز در تفسیر آیه گفته است — او در این هنگام به قضای خداوند ﷻ تسلیم می‌شود و استرجاع: (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) می‌گوید پس در مصیبت صبر و بر نعمت شکر می‌گزارد چنان که در حدیث شریف آمده است. ﴿و خداوند به هر چیزی داناست﴾ یعنی: او دارای علمی بلیغ و همه جانبه است و هیچ چیز از این امور بر او مخفی نمی‌ماند پس به او ایمان آورید و به قضا و قدر وی تسلیم شوید.

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا
الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿١٢﴾

﴿و خدا را اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید﴾ یعنی: به فرمانبرداری خداوند ﷻ و فرمانبرداری از کتاب و پیامبرش مشغول شوید؛ با فرمان بردن از شخص وی در حیاتش و فرمان بردن از سنت وی بعد از وفاتش ﴿پس اگر روی بروتابید﴾ یعنی: اگر از فرمانبرداری اعراض کنید پس گناه شما بر دوش خود شماست و بر پیامبر هیچ

باکی نیست ﴿زیرا جز این نیست که بر پیامبر ما فقط پیام رسانی آشکار است﴾ و جز این دیگر هیچ تکلیفی بر عهده او نیست و او این مهم را نیز به درستی به انجام رسانیده است.

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾

﴿خداست که هیچ معبودی جز او نیست﴾ یعنی: فقط او سزاوار عبودیت است نه غیر او پس او را به یگانگی بخوانید و با او چیزی را شریک نیاورید ﴿و مؤمنان باید بر خدا توکل کنند﴾ یعنی: مؤمنان باید امور خود را به او تفویض کرده و بر او تکیه نمایند، نه بر غیر او.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ
فَاَحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

﴿ای کسانی که ایمان آورده اید، در حقیقت برخی از همسران و فرزندان شما دشمن شما هستند﴾ زیرا آنها شما را از انجام خیر و عمل صالح به خود مشغول می گردانند، یا شما را به قطع پیوند رجم، یا به معصیت پروردگار وای دارند و انسان بر اثر محبتی که به آنان دارد، نمی تواند در برابر خواسته آنان مقاومت کند. سبب نزول آیه کریمه این بود که مردانی از اهالی مکه اسلام آوردند و خواستند که هجرت کنند پس همسران و فرزندانشان به آنان اجازه این کار را ندادند بنابراین، خدای سبحان فرمان داد که از آنان برحذر باشند و اطاعت شان نکنند.

مجاهد می گوید: «سوگند به خدا ﷻ که همسران و فرزندان در دنیا با آنان دشمنی نکردند ولی دوستی و محبت آنان بر آن وادارشان کرد که از مال حرام پندوزند و خرج آنان کنند». «پس از آنان حذر کنید» یعنی: از همسران و فرزندان آنان حذر کنید؛ از این که دوستی و شفقت بر آنان را بر طاعت خدای عزوجل برگزینید پس مبدا رغبتان در رساندن خیر و منفعت برای آنان، شما را بر آن وادارد که با ارتکاب نافرمانی خداوند ﷻ برایشان مال اندوزی کنید «و اگر عفو کنید و درگذرید و بیاموزید» گناهانی را که مرتکب می شوند و سرزنششان را در برابر آن گناهان فرو گذارید و گناهانشان را بپوشانید؛ «به راستی خدا آموزگار مهربان است» هم برای شما و هم برای ایشان.

در بیان سبب نزول این بخش از آیه کریمه آمده است: همسران و فرزندان مردی او را از هجرت بازداشته و سست ساخته بودند پس چون دید که مردم از وی در هجرت سبقت گرفته اند و در دین خدا ﷻ دانسته و دانشمند شده اند، بر آن شد تا همسران و فرزندانش را مجازات کند، همان بود که این ارشاد الهی نازل شد.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

«جز این نیست که اموال و اولادتان فتنه ای برای شما هستند» یعنی: وسیله ابتلا و آزمون و مایه رنج و محنت شما هستند زیرا دوستی اموال و اولاد است که شما را بر کسب حرام و بازداشتن حق الله ﷻ و می دارد پس مرد باید که از این آزمون پیروز بیرون آید «و مزد بزرگی فقط نزد خداوند است» برای کسانی که طاعت و ترک معصیت وی را بر محبت مال و فرزندان ترجیح می دهند. در حدیث شریف آمده است: «يَأْتِي زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِي، يَكُونُ فِيهِ هَلَاكُ الرَّجُلِ عَلَى يَدِ زَوْجِهِ وَوَلَدِهِ، يُعِيرَانِهِ بِالْفَقْرِ، فَيَرْكَبُ مَرَائِبَ السُّوءِ، فَيَهْلِكُ» بر امت من زمانی می آید که در آن نابودی مرد بر دست زن و فرزند وی است زیرا آنان او را به فقر طعنه می زنند، در

نتیجه او [برای کسب مال] به راه‌های بد سوار می‌شود و برانجام ناپود می‌گردد». [و حقا که همین عصر و زمان نیز آمده است و امروزه ما شاهدیم که بسیاری از اشخاص برای ارضای خواسته‌ها و امیال زنان و فرزندان خود، به دزدی، ارتشا، غارت بیت‌المال، تجارت مواد مخدر و امثال آن روی می‌آورند]. همچنین در حدیث شریف آمده است: «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالُ» همانا برای هر امتی فتنه‌ای است و همانا فتنه امت من مال است». همچنین در حدیث شریف آمده است: «الْوَلَدُ ثَمَرَةُ الْقُلُوبِ وَانَّهُمْ مَحَبَّةٌ مَبْخَلَةٌ مَحْزَنَةٌ» فرزند ثمره دلهاست ولی بی‌گمان آنان ابزار ترسو سازنده، بخیل کننده و اندوه آفرین‌اند». همچنین در حدیث شریف آمده است: «لَيْسَ عَدُوُّكَ الَّذِي إِنَّ قَتَلْتَهُ كَانَ قَوْرًا لَكَ، وَإِنْ قَتَلْتَ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ وَلَكِنَّ الَّذِي لَعَلَّهُ عَدُوٌّ لَكَ: وَلَئِكَ الَّذِي خَرَجَ مِنْ صُلْبِكَ، ثُمَّ أَعْدَى عَدُوٌّ لَكَ مَالَكَ الَّذِي مَلَكَتْ يَمِينُكَ» دشمن تو آن کسی نیست که اگر او را بکشی رستگاری‌ای است برای تو و اگر او تو را بکشد به بهشت داخل می‌شوی ولی کسی که شاید او دشمن توست: فرزند توست که از صلب تو بیرون آمده است، سپس دشمن‌ترین دشمن برای تو مال توست که تحت تملک تو در آمده است». همچنین در حدیث شریف آمده است: «يُوقَى بِرَجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقَالُ: أَكَلَ عِيَالُهُ حَسَنَاتَهُ» در روز قیامت مردی آورده می‌شود پس گفته می‌شود: عیال وی حسنات وی را خورده‌اند».

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا

لَأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

«پس تا می‌توانید از خدا پروا بدارید» یعنی: تا آنجا که طاقت و توان دارید و سعی و کوشش شما به پایه آن می‌رسد، تقوا و خدا ترسی داشته باشید. چنان‌که در حدیث شریف به روایت ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «إِذَا

أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأَتَوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَمَا هَيَّيْتُكُمْ عَنْهُ فَأَجْتَنَّبُوهُ ﴿۱﴾ چون شما را به امری فرمان دادم پس تا آنجا که می‌توانید آن را انجام دهید و از آنچه که شما را از آن نهی می‌کنم، پرهیزید. ﴿۲﴾ و بشنوید و اطاعت کنید ﴿۳﴾ یعنی: آنچه را که بدان فرمان داده می‌شوید بشنوید، از او امر اطاعت کنید و در همه حال تسلیم امر خدا ﷻ و رسول وی ﷺ باشید ﴿۴﴾ و خیری را برای خودتان انفاق کنید ﴿۵﴾ یعنی: انفاقی بکنید که به خیر خودتان است. یا معنی این است: از اموالی که خداوند متعال به شما روزی داده است، در راه‌های خیر انفاق کنید و به آن بخل نورزید و برای نفسهایتان خیری را تقدیم کنید. یا مراد از خیر؛ مال است، یعنی: مال را انفاق کنید و آن را بدهید ﴿۶﴾ و هر کس از بخل نفس خود نگاه داشته شد پس آن گروه ایشانند رستگاران ﴿۷﴾ یعنی: هر کس که خداوند ﷻ او را از آفت بخل نگه داشت و بنابراین، او در راه خدا ﷻ و در راه‌های خیر انفاق کرد پس آن گروه ایشانند نایل شدگان به هر خیری و دست‌یافتگان به هر مطلوبی.

از سعید بن جبیر رضی الله عنه در بیان سبب نزول روایت شده است که فرمود: چون آیه (فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ﴿۱﴾ از خدا به حق تقوای آن پروا کنید) [آل عمران ۱۰۲] نازل شد، کار بر مسلمانان دشوار گشت پس چنان به عبادت و نیایش و نماز قیام کردند که پاشنه‌های پایشان ورم کرد و پیشانی‌هایشان زخم برداشت، همان بود که خدای عزوجل برای سبک کردن کار بر مسلمانان نازل فرمود: (پس تا آنجا که می‌توانید از خدا پروا دارید). بنابراین، گروهی از مفسران مانند قتاده برآنند که این آیه ناسخ آیه [آل عمران] می‌باشد اما دیگران برآنند که میان دو آیه تعارضی نیست زیرا مراد آیه آل عمران نیز تقوای ما فوق توان نیست بلکه انسان در محدوده توانایی خود به تقوای الهی مأمور است. بنابراین، این آیه تفسیرکننده آیه [آل عمران] است نه ناسخ آن.

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ

شُكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

﴿اگر الله را وامی نیکو دهید﴾ و در نتیجه با اخلاص نیت، طیب خاطر و با کمال رغبت اموال خود را در راه‌های خیر مصرف کنید ﴿آن را برای شما مضاعف می‌گرداند﴾ و هر حسنه را از ده برابر تا هفتصد برابر می‌گرداند ﴿و بر شما می‌بخشاید﴾ یعنی: همراه با این دو چندان کردن، آمرزش گناهانتان را نیز بر شما می‌افزاید و به آن ضمیمه می‌کند ﴿و خداوند قدردان بودبار است﴾ پس هر کس را که از وی اطاعت کند، به چندین برابر پاداش می‌دهد و به مجازات نافرمانان شتاب نمی‌کند. قرض نیکو یا همان قرض الحسنه: عبارت از صدقه‌دادن از مال حلال همراه با اخلاص و طیب خاطر است.

عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

﴿دانای غیب و شهادة است﴾ یعنی: حق تعالی دانای نهان و آشکار است ﴿عزیز حکیم است﴾ یعنی: او غالب و پیروزمند و دارای حکمت بالغه است.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة طلاق

مدنی است و دارای دوازده آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب بیان احکام طلاق و عده در آن و نیز افتتاح آن با این فرموده حق تعالی: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ...) «طلاق» نامیده شد.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

«ای پیامبر! چون خواستید زنان را طلاق گوئید پس طلاق گوئید آنان را در وقت عده آنان» یعنی: در وقتی که به سوی عده خویش روی آورده باشند، یا در وقتی که عده‌شان آغاز تواند شد؛ و آن در زمانی است که صلاحیت و ظرفیت گذراندن عده را داشته باشد. مراد این است که زنان را در مقطع پاک‌بودنشان از عادت ماهیانه‌ای طلاق گوئید که در آن جماع و مقاربت واقع نشده باشد، سپس آنان را واگذارید تا عده‌شان سپری شود پس هرگاه آنان را بدین صورت طلاق دادید، در حقیقت در وقتی مناسب با عده طلاقشان داده‌اید. ملاحظه می‌کنیم که خداوند متعال اولاً برای تشریف و گرامیداشت پیامبرش ﷺ، ایشان را به این حکم مخاطب ساخت و مورد ندا قرار داد، سپس همراه با پیامبرش ﷺ امت ایشان را نیز مخاطب گردانید و با توجه به این که آن حضرت ﷺ امام امت خویش‌اند پس ندا کردنشان در حقیقت ندا کردن امت است.

ابوداود از اسماء بنت یزید بن سکن انصاری رضی الله عنها روایت کرده است که فرمود: من در زمان رسول اکرم ﷺ طلاق داده شدم درحالی که قبل از آن برای مطلقه عده‌ای نبود پس من اولین زنی بودم که عده شمردن برای طلاق در باره وی نازل شد. در حدیث شریف به روایت ابن عمرؓ آمده است که فرمود: «من زن خویش را در حال حیضش طلاق دادم پس پدرم عمرؓ این موضوع را به رسول اکرم ﷺ یاد آور شد، رسول خدا ﷺ از این کارم به خشم آمدند و فرمودند: باید به او رجوع نماید، سپس او را نگه دارد تا از حیض (عادت ماهیانه) خویش پاک شود، آن گاه حیض گردد و باز پاک شود پس در این هنگام اگر صلاح دید که طلاقش دهد، باید او را در حال طهر وی و قبل از آن که با وی نزدیکی کند، طلاق گوید. این است عده‌ای که خدای عزوجل به آن امر نموده است». پس آیه کریمه دلیل بر حرمت طلاق در حال حیض است.

فقها گفته‌اند که طلاق بر سه نوع است: طلاق سنی، طلاق بدعی و طلاقی که نه سنی است و نه بدعی.

طلاق سنی : طلاقى است که در طهرى واقع شده باشد که در آن مرد با زن خویش مقاربت نکرده باشد ، یا طلاق وی در اثنای بارداری ای است که به وضوح علایم آن آشکار شده باشد .

طلاق بدعى : طلاق گفتن زن در اثنای حیض یا در طهرى است که در آن مقاربت صورت گرفته باشد . این نوع از طلاق از آن رو بدعت است که در اثنای آن احتمال بارداری زن متصور می باشد ، یا این طلاق به طولانی کردن مدتی که او برای پایان عده خویش انتظار می کشد می انجامد و این خود سبب الحاق ضرر به وی می گردد .

اما طلاقى که نه سنی است و نه بدعى : طلاق گفتن دختر صغیره یا زن آیه (ناامید از حیض به سبب کبر سن) یا طلاق گفتن زنی است که شوهر هنوز با وی مقاربت جنسی انجام نداده است . شایان ذکر است که به اتفاق فقها افضل و احسن در طلاق این است که شوهر زنش را یک طلاق گوید و بعد از آن او را واگذارد که عده خویش را سپری نماید . در حدیث شریف آمده است : « بی گمان از منفورترین حلالها نزد خداوند ﷻ طلاق است » بنابراین ، هرچند طلاق در اسلام جایز و مشروع می باشد ولی باید به آن در هنگام ضرورت و اضطرار متوسل شد و ضوابط شرعى را در آن رعایت کرد .

مفسران در بیان سبب نزول آیه کریمه از انس ﷺ روایت کرده اند که فرمود : « رسول خدا ﷺ حفصه را طلاق دادند و او نزد خانواده خویش آمد ، در این اثنا خداوند ﷻ این آیه را نازل فرمود و به ایشان دستور داده شد که : به وی رجوع نمایند زیرا او روزه دار و شب زنده دار است و در بهشت نیز از همسران ایشان می باشد » .

« و عده را بشمارید » یعنی : ای شوهران ! حساب عده را نگه داشته و وقتی را که طلاق در آن واقع شده است به خاطر بسپارید تا زن با طولانی شدن مدت عده

متضرر نشود. شایان ذکر است که عده بنابر اختلاف فقها^(۱) سه طهر (پاکی) یا سه حیض (عادت ماهیانه) است ﴿و از خدا، پروردگارتان بترسید﴾ پس او را در اوامرش نافرمانی نکرده و به زنان زیان وارد نسازید ﴿آنان را از خانه‌هایشان بیرون نکنید﴾ یعنی: تا آن‌گاه که در دوران عده‌شان هستند، آنان را از خانه‌هایی که در هنگام طلاق در آن بوده‌اند بیرون نکنید. حق تعالی برای بیان کمال استحقاق زنان مطلقه به سکونت در آن خانه‌ها در مدت عده، خانه‌ها را به زنان منسوب کرد. آن‌گاه زنان مطلقه را نیز از بیرون رفتن نهی کرد و فرمود: ﴿و خودشان هم بیرون نروند﴾ یعنی: خود زنان نیز تا آن‌گاه که در عده هستند، از آن خانه‌ها — جز برای کاری ضروری — بیرون نروند. رأی ابوحنیفه این است که برای زن مطلقه جواز ندارد که از خانه‌ای که در آن عده می‌شمارد، در شب یا روز بیرون شود چه طلاق وی رجعی باشد و چه بائن اما برای کسی که شوهرش وفات کرده و او در حال گذراندن عده وفات است، بیرون شدن در روز برای انجام امور ضروری جواز دارد اما از طرف شب نباید بیرون رود چرا که به آن نیازی وجود ندارد ﴿مگر آن که مرتکب کار ناشایست آشکاری شوند﴾ یعنی: ایشان را از خانه‌هایشان در وقت سپری کردن عده بیرون نکنید مگر این که مرتکب عمل فاحشه‌زنا گردند. به قولی: مراد از (فَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ) بد زبانی و زبان درازی زن بر کسی است که در آن خانه با وی ساکن است.

﴿و این است حدود الهی﴾ یعنی: این احکامی که خداوند متعال آنها را به بندگان خود بیان کرده است، همانا حدّ و مرزهایی است که او برایشان ترسیم نموده پس جایز نیست که از این مرزها تجاوز کنند ﴿و هر کس از حدود الهی تجاوز کند، به راستی که بر خود ستم کرده است﴾ با افگندن خود به ورطه نابودی ﴿شاید که خداوند بعد از این کاری را پدید آورد﴾ یعنی: شاید وقتی زن مطلقه در خانه شوهر

۱ — عده در نزد ابوحنیفه سه حیض و در نزد شافعی سه طهر است.

باقی بماند، خداوند ﷻ بین دلهایشان الفت اندازد و به یک دیگر بازگردند. به قولی: مراد برانگیختن شوهران بر گفتن یک طلاق و نهیشان از گفتن سه طلاق است زیرا در صورتی که شخص زنش را سه طلاق گفت و آن گاه از فراق زنش پشیمان و نادم شد و به برگشت به او رغبت پیدا کرد، در این صورت به خودش زیان وارد نموده است چرا که بعد از گفان سه طلاق، دیگر راهی به سوی بازگشت نمی یابد. خاطر نشان می شود که شاهد گرفتن بر طلاق و رجعت در مذاهب چهارگانه مستحب است تا راه انکار و اتهام را ببندد. و نزد احناف رجعت هم با قول و هم با فعل محقق می شود، مثلاً به این ترتیب که شوهر به زنش بگوید: به تو رجوع کردم، یا این که عملاً کاری انجام دهد که نشانه رجوعش به وی باشد، مانند بوسیدن وی به شهوت یا مقاربت با وی.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ لَكُمْ يُوعِظُ بِهِ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿۲﴾

﴿پس چون به میعاد خویش نزدیک شوند﴾ یعنی: چون زنان مطلقه به پایان عده خود نزدیک شوند و در آستانه پایان آن قرار گیرند؛ ﴿آنان را به وجه پسندیده نگاه دارید﴾ یعنی: با حسن معاشرت و از روی رغبت به آنان رجوع کنید بی آن که از این رجوع قصد زیان رسانیدن به آنان را داشته باشید ﴿یا به وجه پسندیده از ایشان جدا شوید﴾ یعنی: به خیر و خوشی رهایشان کنید تا آن که عده شان به پایان آید و آن گاه صاحب اختیار خویش گردند و در عین حال حقوقی را که بر ذمه شما دارند بپردازد و به آنان زیان نرسانید. حاصل مطلب این که: در هنگام پایان یافتن عده،

شما دو راه بیشتر پیش رو ندارید؛ یا این که ایشان را بر وجه پسندیده نگاه دارید، یا هم بر وجه پسندیده ره ایشان کنید اما بی گمان نگاه داشتن آنها به منظور زیان رساندن، یا رها ساختنشان همراه با آزار و بازداشتن حق؛ برای شما روا نیست ﴿و دو تن عادل را از میان خود گواه گیرید﴾ بر رجعت؛ چنانچه رجوع می کردید، یا بر جدایی و مفارقت؛ چنانچه جدا می شدید تا رشته های نزاع احتمالی قطع و ماده خصومت برکنده شود. و چنان که گفتیم؛ شاهد گرفتن در مذاهب چهارگانه مستحب است ﴿و شهادت را برای خداوند بر پا دارید﴾ این دستوری است برای شهود که گواهی ای را که برداشته اند، به قصد قربت بر وجه راستین ادا نمایند ﴿هر کس که به خداوند و روز بازپسین ایمان دارد، به این﴾ حکم ﴿پند داده می شود﴾ و دلیل این که حق تعالی مؤمنان را به این اندرز مخصوص گردانید این است که فقط ایشان از آن نفع می گیرند نه دیگران ﴿و هر کس از خدا پروا کند﴾ با توقف در برابر حدّ و مرزهایی که او برای بندگانش تعیین کرده است ﴿خداوند برای او بیرونشدهی پدید آورد﴾ از آنچه که به آن در افتاده است.

ابن عباس رضی الله عنهما در بیان سبب نزول این آیه کریمه می گوید: «عوف بن مالک اشجعی نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمد و گفت: یا رسول الله! دشمن پسر مرا اسیر کرده است و مادرش بی قراری می کند پس مرا به چه چیز دستور می دهید؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هم تو و هم او را به بسیار گفتن: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) دستور می دهم. پس چون زنش را از این خبر آگاه کرد، زنش گفت: چه نیکوست آنچه رسول اکرم صلی الله علیه و آله دستور داده اند. سپس عنایت خداوند صلی الله علیه و آله در رسید و دشمن از پسرشان غافل شد پس او از نزد دشمن گریخته و گوسفندان ایشان را نیز ربود و با گوسفندان نزد پدرش آمد. آن گاه خدای عزوجل این آیه را نازل فرمود.

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ^ع

إِنَّ اللَّهَ بَلَّغَ أَمْرَهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿۲﴾

﴿و﴾ هر کس از خداوند ﷻ پروا کند، حق تعالی ﴿او را از جایی که گمان نمی برد روزی می دهد﴾ یعنی: از راهی که هرگز به خاطرش نمی گذرد و در حسابش نمی آید. در حدیث شریف به روایت ابوذر ﷻ آمده است که فرمود: رسول خدا ﷺ این آیه را بر من تلاوت نمودند: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ...) و چون از تلاوت آن فارغ شدند، فرمودند: «يَا أَبَا ذَرٍّ! لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَخَذُوا بِهَا كَفْتَهُمْ» ای اباذر! اگر همه مردم به آن تمسک ورزند، همه آنان را بسنده است. بنابراین، کسی که زنش را طلاق می دهد سپس در هنگام مفارقت و جدایی وی بر سپری شدن عده گواه می گیرد، یا در هنگام رجوع به وی گواه می گیرد، خداوند ﷻ برای او از آن تنگنا راه بیرون رفتی قرار می دهد؛ پس فقط کسی در این تنگنا باقی می ماند که از احکام خداوند ﷻ در امر طلاق و رجعت مخالفت کند ﴿و هر کس بر خدا توکل کند پس خدا او را کافی است﴾ یعنی: هر کس در سختی ها و حادثه ها بر خدای عزوجل تکیه و اعتماد کند، حق تعالی او را در نگرانی و پریشانی وی کافی است و او را از تنگناهای هر دوسرا به سلامت می رهااند ﴿بی گمان خداوند به مراد خویش رسنده است﴾ یعنی: چیزی از وی فوت نشده و هیچ مراد و مطلوبی او را عاجز نمی گرداند و او سر رشته دار کار خویش است و احکام خویش را آن گونه که خواهد، بر خلقش نافذ می گرداند ﴿به راستی خدا برای هر چیزی اندازه ای مقرر کرده است﴾ یعنی: خدای سبحان برای سختی ها و آسوده حالی ها میعاد و اندازه ای مقرر کرده است که آن سختی ها و آسودگی ها با آن میعاد و اندازه به پایان می رسند بنابراین، اگر انسان تقدیر الهی را در نظر گرفته و یقین داشته باشد که همه چیز به تقدیر و توفیق اوست، در این صورت جز تسلیم به قضا و قدر حق تعالی و توکل بر او، راه دیگری برایش باقی نمی ماند. سدی می گوید: «مراد از این که خدا برای هر چیزی اندازه ای مقرر کرده است، مقرر

کردن اندازۀ حیض و عدۀ است.»

وَالَّتِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ۖ وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۖ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

﴿و آن زنان شما که از حیض نومید شدند﴾ مراد زنان بزرگسالی هستند که عادت ماهیانه آنان (حیض) قطع شده و از آن نومید شده اند؛ ﴿اگر به شبیه افتادید﴾ و ندانستید که عدۀ آنان چگونه است ﴿پس عدۀ آنان سه ماه است و دخترانی که به سنّ حیض نرسیده اند﴾ به سبب خردسالی و عدم رسیدنشان به حدّ بلوغ پس عدۀ آنان نیز سه ماه است. اما زنانی که میعاد حیض آنها به سبب بیماری «استحاضه» مجهول است، یا زنانی که پیوسته خون می بینند پس عدۀ آنان در نزد مالکی ها یکسال کامل است چرا که باید نه ماه را برای از بین رفتن شکّ حاملگی انتظار بکشند زیرا غالباً مدّت حمل نه ماه است و سه ماه هم مدّت عدۀ آنان است. اما قول مفتی به نزد احناف این است که عدۀ آنان با هفت ماه به پایان می رسد زیرا مدّت طهر آنان دو ماه در نظر گرفته می شود پس سه طهر آنان مجموعاً شش ماه است و احتیاطاً یک ماه هم به عنوان مدّت سه حیض آنها برآورد می شود. ولی شافعی ها و حنبلی ها برآنند که عدۀ این گروه از زنان نیز سه ماه است ﴿و زنان آبستن مدّت عده شان این است که وضع حمل کنند﴾ یعنی: عدۀ آنان با وضع حمل به پایان می رسد، هر چند — از نظر جمهور فقها — وضع حملشان یک ساعت بعد از طلاق یا مرگ شوهر نیز اتفاق بیفتد ﴿و هر کس از خدا پروا دارد، خدا برای او در کارش آسانی ای فراهم می سازد﴾ یعنی: کار او را در دنیا و آخرت آسان می گردانند.

ضحاك در تفسیر آن می گوید: «هر کس از خدا ﷻ پروا دارد و مطابق سنت طلاق گوید، خداوند برای او در امر رجعت آسانی ای پدید می آورد».

از ابی بن کعب رضی الله عنه در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت شده است که فرمود: چون آیه سوره «بقره» درباره عده تعدادی از زنان نازل شد، اصحاب گفتند: بیان عده تعداد دیگری از زنان - یعنی بیان عده دختران خردسال، زنان بزرگسالی که حیض شان قطع شده است و زنان باردار - باقی مانده است. پس این آیه نازل شد.

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَ
يُعْظِمَ لَهُ أَجْرًا

«این حکم خداست که آن را به سوی شما فرستاده است و هر کس از خدا پروا کند» در عمل به احکام وی و رعایت حقوقی که بر ذمه اش واجب است؛ «بدی هایش را از وی می زداید» پس او را در برابر آنها محاسبه نمی کند «و پاداشش را بزرگ می گرداند» یعنی: برایش در آخرت پاداش عظیمی را عطا می کند که همانا بهشت است.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ
لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُنَّ آخَرَى

﴿زنان مطلقه را در همانجایی سکنی دهید که خود سکنی دارید﴾ یعنی: آنها را در بعضی از جای سکناى خودتان مسکن دهید و اسکان دادنشان حقّی است واجب ﴿به قدر طاقت خود﴾ یعنی: ایشان را در حدّ وسع و توان خود سکنی دهید. قتاده در تفسیر آن می‌گوید: «اگر حتّی در بغل اطاق خود برای او جایی یافتید، او را در همانجا سکنی دهید». این حکم مربوط به زن مطلقه رجعی است اما زنی که سه طلاق گفته شده، نه بر عهده شوهر نفقه‌ای دارد و نه مسکنی. ولی احناف این حکم را بنا بر تعمیم آن می‌شناسند و لذا می‌گویند: نفقه و مسکن برای هر زن مطلقه‌ای که عده دارد واجب است، هرچند طلاق باین داده شده باشد و هرچند باردار نباشد، به دلیل این بخش از آیه کریمه: ﴿و به آنان زیان نرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ کنید﴾ در مسکن، یا در نفقه ﴿و اگر باردار باشند پس بر آنان خرج کنید تا آن که وضع حمل کنند﴾ و چنین نپندارید که استحقاق نفقه و مسکن آنها به اندازه مدّت عده زنان غیر باردار است. شایان ذکر است که میان علما در وجوب تأمین نفقه و مسکن برای زن باردار مطلقه خلافتی نیست ﴿پس اگر برای شما شیر دادند﴾ یعنی: اگر آن زنان مطلقه بعد از وضع حمل و انقضای عده، فرزندان شما را شیر نیز دادند؛ ﴿پس اجرتشان را بپردازید﴾ یعنی: اجرت شیردهی شان را ﴿و در میان خود بر وجه پسندیده مشورت کنید﴾ این خطاب متوجه شوهران و زنانی است که با طلاق در میانشان فراق و جدایی واقع شده است. یعنی: در میان خود به نحوی که پسندیده و معروف است، مشاوره کنید و باید برخی از شما سخنان معروف و پسندیده برخی دیگر را در مورد فرزند بپذیرند و نباید آثار سوء طلاق فضای مناسبات میان شما را چنان تیره و تار گرداند که مصلحت را زیر پا گذارید پس باید هم مصلحت مادر رعایت شود، هم مصلحت فرزند و هم حال پدر بنابراین، پدر نباید در انفاق مال بخل ورزد و مادر نباید عرصه را بر پدر تنگ کند. این آیه، نظیر آیه (۲۳۳) از سوره بقره است: (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

جَنَاحَ عَلَیْهَا) که تفسیر آن گذشت . ﴿وَاِمْرَءٌ بِتَوْافُقِ نَرَسِیدِید﴾ یعنی : اگر در مزد شیردهی مادر به توافق نرسیدید و شوهر نپذیرفت که به مادر پاداشی را که او می خواهد بدهد و مادر هم ابا ورزید از این که به فرزندش جز در قبال آن مزد ، شیر بدهد ؛ ﴿پس برای او﴾ یعنی : برای پدر ﴿زنی دیگر شیر خواهد داد﴾ یعنی : پدر زنی را دیگر اجیر خواهد کرد تا فرزندش را شیر دهد لذا مادر به شیر دادن فرزند مجبور نیست .

لَیْنَفِیْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِۦ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُۥ فَلَیْنَفِیْ مِمَّا ءَاتَتْهُ اللّٰهُ ۚ لَا یُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا ۭ اِلَّا مَا ءَاتَتْهَا ۚ سَیَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ

عُسْرٍ یُسْرًا ﴿۷﴾

﴿باید که خرج کند﴾ بر زنان مطلقه ، زنان شیرده و فرزندان نوزاد؛ ﴿توانگر از توانگری خود﴾ یعنی : توانگر باید در حدّ توانگری خود در این امر توسعه و گشایش دهد ﴿و آن کس که بر وی روزی اش تنگ شده است﴾ یعنی : کسی که فقیر و تنگدست است ؛ ﴿پس باید از آنچه که خداوند به او بخشیده است﴾ از روزی ﴿خرج کند﴾ و بر او بیش از این تکلیفی نیست ﴿خداوند هیچ کس را جز به قدر آنچه که به او بخشیده است﴾ از رزق و روزی ﴿تکلیف نمی کند﴾ لذا فقیر را بدان مکلف نمی کند که آنچه را در وسع و توانش نیست نفقه کند و مانند توانگران بذل و بخشش نماید ﴿به زودی خدا پس از تنگدستی آسایشی را پدید خواهد آورد﴾ یعنی : پس از سختی و فقر ، گشایش و توانگری ای را پدید خواهد آورد .

وَكَأَیْنٍ مِّنْ قَرْیَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِہَا فَحَاسَبْنَہَا حِسَابًا

شَدِيدًا وَعَذَبْنَهَا عَذَابًا نُّكَرًا ﴿٨﴾

﴿و چه بسیار شهرها که از فرمان پروردگار خود و پیامبرانش سر پیچیدند﴾ یعنی : چه بسیار بودند اهالی شهرها و آبادیهایی که از فرمان خداوند ﷻ و پیامبرانش سر پیچیدند و عصیان پیشه کردند؛ ﴿پس حساب کردیم با آنان حسابی سخت﴾ یعنی : آنان را در برابر اعمالی که در دنیا انجام داده بودند به سختی محاسبه کردیم ﴿و آنها را به عذابی سخت عذاب کردیم﴾ یعنی : اهالی آن شهرها را در آخرت به عذابی بزرگ و بسیار سخت عذاب می‌کنیم و در دنیا نیز با گرسنگی و قحطی، شمشیر جهاد، فروبردن در زمین و مسخ عذابشان کردیم.

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾

﴿تا کیفر زشت عمل خود را چشیدند﴾ یعنی : فرجام سنگین عذابی را که جزای کفر آنهاست چشیدند و ﴿سوانجام کارشان زیانکاری بود﴾ یعنی : پایان کار اهالی آن شهرها، به هلاکت دنیا و عذاب آخرت انجامید پس اموال، خانواده‌ها و جانهای خویش را در این راه باختند.

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ

ءَامَنُوا ۚ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾

رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ

وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ وَرِزْقًا ﴿١١﴾

﴿خداوند برای آنان عذابی سخت مهیا کرده است﴾ در سرای آخرت، که همانا عذاب آتش است ﴿پس ای خردمندانی که ایمان آورده‌اید﴾ یعنی: ای صاحبان عقل‌های برتر از این امت محمد ﷺ و ای کسانی که برای خداوند ﷻ تسلیم شده و از پیامبرش ﷺ پیروی کرده‌اید؛ ﴿از خداوند پروا کنید﴾ پس در ایمانتان راستگو و صادق باشید و مانند امت‌هایی نباشید که پیش از شما سر پیچیدند؛ که در آن صورت به سخت‌ترین حساب مورد محاسبه قرار می‌گیرید و از جنس همان عذاب، معذب می‌شوید. این خطاب دلالت بر آن دارد که فقط مؤمنان دارای عقل و فهم، برترند ﴿هرآینه خدا به‌سوی شما ذکری فرود آورده است﴾ که همانا قرآن عظیم است. به‌قولی: مراد از ذکر در اینجا خود پیامبر ﷺ اند، از این جهت حق تعالی به دنبال آن فرمود: ﴿پیامبری را﴾ اما بنا بر وجه اول معنی این است: به‌سوی شما قرآنی را فرود آورد و پیامبری را همراه با این قرآن فرستاد؛ ﴿که آیات مبینات الهی را بر شما می‌خواند﴾ یعنی: آیاتی را که احکام مورد نیاز مردم را برایشان روشن می‌سازد و بیان می‌کند ﴿تا کسانی را که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند از تاریکی‌ها به‌سوی نور بیرون آورد﴾ یعنی: تا خداوند متعال با این آیات کسانی را که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند از تاریکی‌های گمراهی به‌سوی نور هدایت و از ظلمات کفر به‌سوی نور ایمان بیرون آورد ﴿و هر کس به خداوند ایمان آورد و عمل شایسته کند﴾ یعنی: هر کس در میان باور و عمل به آنچه که خداوند ﷻ آن را بر وی فرض نموده است، جمع کند ﴿او را به باغهایی که جویباران از فرودست آن جاری است در می‌آورد، جاودان و ابدی درآیند به راستی که خداوند روزی او را نیکو ساخته است﴾ یعنی: به راستی که روزی‌اش را برای وی در

بهشت توسعه داده است .

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ
بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾

﴿خدا ذاتی است که هفت آسمان و همانند آنها هفت زمین را آفرید﴾ در حدیث شریف صحیح مرفوع آمده است : «مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِّنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ» هر کس به اندازه یک وجب از زمین ظلم کند ، آن وجب زمین از هفت زمین طوق گردن او می شود . جمهور علما نیز بر آنند که هفت طبقه زمین وجود دارد که بعضی از آنها بر بالای بعضی دیگر قرار دارند . و آیا مراد از زمین های هفت گانه این است که کره زمین دارای هفت طبقه است و هر طبقه آن یک زمین نامیده شده ، یا مراد از آنها سیارات هفت گانه ای است که به زمین شباهت و مشترکاتی دارند ، یا هم مراد از آنها هفت زمین مانند زمین ما است که تابع خورشیدهای دیگری مانند خورشید ما می باشند ؟ در این رابطه اقوال متعددی وجود دارد . والله اعلم ﴿در میان آنها امر فرود می آید﴾ یعنی : امر از آسمانهای هفت گانه به سوی زمین های هفت گانه فرود می آید . قتاده می گوید : «در هر زمینی از زمینها و در هر آسمانی از آسمانهای حق تعالی ، خلقی از مخلوقات او و امری از فرمانهای او و قضایی از قضاها و حاکم است .» به قولی : مراد از نزول امر الهی ، همان اداره و تدبیری است که حق تعالی از تدبیرهای شگفت آسای خود در آسمانها و زمین های هفت گانه انجام می دهد و می پردازد پس با این تدبیر باران را فرود آورده و سبزیجات و رستنی ها را بر می آورد ، شب و روز و زمستان و تابستان را پدید

می آورد و همین گونه تمام امور را ﴿تا بدانید که خداوند بر همه چیز تواناست﴾ یعنی : حق تعالی تدبیر کار آسمانها و زمین را سامان داد و فرمان را فرود آورد تا به کمال قدرت وی پی برید ﴿و﴾ پی برید به ﴿این که خداوند بر هر چیز احاطه علمی دارد﴾ پس هیچ موجودی از حیطة علم وی خارج نیست .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة تحریم

مدنی است و دارای دوازده آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب افتتاح با عتاب و سرزنش لطف آمیز پیامبر ﷺ در مورد تحریم برخی از چیزها بر خود: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ...) «تحریم» نامیده شد.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١﴾

«ای پیامبر! چرا چیزی را که خداوند برای تو حلال گردانیده حرام می‌کنی؟» مانند حرام کردن غسل، یا حرام کردن کنیزت ماریه - بنابر اختلافی که در روایات مربوط به سبب نزول وجود دارد. ابن کثیر در بیان سبب نزول نقل می‌کند که: رسول اکرم ﷺ چون از نماز عصر بر می‌گشتند، بر ازواج مطهرات سرکشی نموده و نزد یکی از ایشان - زینب بنت جحش رضی الله عنها - درنگ می‌کردند و از

عسلی که داشت می نوشیدند. پس عائشه و حفصه رضی الله عنهما از روی رشک زنانه با هم چنین تبانی کردند که وقتی رسول خدا ﷺ به حجره ایشان آمدند، به ایشان بگویند: از شما بوی مغفیر^(۱) می آید؛ پس بدین سبب آن حضرت ﷺ غسل را بر خود حرام کردند. و این صحیح ترین روایات در بیان سبب نزول آیه کریمه است. اما در روایتی دیگر آمده است: رسول اکرم ﷺ در حجره حفصه با ماریه کنیز و مادر فرزند (ام ولد) خود ابراهیم، خلوت کردند پس حفصه خشمگین شد و آن حضرت ﷺ بر اثر آن ماریه را بر خود حرام کردند و فرمودند: این کنیز بر من حرام است. حفصه گفت: یا رسول الله! چگونه حلال بر شما حرام می شود؟ ایشان برای او سوگند خوردند که دیگر با ماریه نزدیکی نمی کنند و به او گفتند: کسی را از این ماجرا آگاه نکن. اما حفصه این راز را با عائشه رضی الله عنها در میان گذاشت.

﴿خشنودی زنان خود را می طلبی﴾ در حرام کردن آنچه که خداوند متعال برای تو حلال کرده است ﴿و خداوند آمرزگار مهربان است﴾ برای آنچه که از تو در مورد حرام کردن آنچه که بر تو حلال کرده است، سرزد. به قولی: این کار رسول خدا ﷺ گناهی از گناهان صغیره بود، از این جهت خداوند ﷻ ایشان را بر آن سرزنش کرد. قُربطی می گوید: «صحیح آن است که این خطاب الهی سرزنش پیامبر ﷺ بر ترک اولی و افضل است لذا این کار ایشان نه گناه صغیره بود و نه گناه کبیره بلکه ترک اولی و افضل بود».

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ

الْحَكِيمُ

﴿قطعاً خداوند برای شما گشودن﴾ و شکستن ﴿سوگندهایتان را مشروع کرده است﴾ با ادای کفّاره چنانکه خداوند متعال این حکم را در سوره [مائده/۸۹] نیز بیان کرده است. مقاتل می گوید: «رسول اکرم ﷺ به کفّاره این کار برده ای را آزاد کردند». حسن می گوید: «آن حضرت ﷺ کفّاره ندادند زیرا ایشان آمرزیده هستند».

علما در بیان احکام این آیه گفته اند: هیچ کس نمی تواند آنچه را که خداوند ﷻ حلال نموده حرام گرداند و اگر چنین کرد آن چیز حرام نمی شود و بر کسی که آن را بر خود حرام کرده پایبندی به حرمت لازم نیست زیرا حرام و حلال کردن حقّ و ویژه خدای سبحان است. ولی اگر کسی چنین کرد، برخی از فقها - و از جمله ابوحنیفه ﷺ - بر آنند که این به منزله سوگند خوردن (یمین) است؛ مثلاً اگر کسی لباس، یا غذا، یا آشامیدنی مخصوص یا چیزی از آنچه را که خداوند ﷻ مباح کرده است، بر خود حرام کرد این به منزله سوگند (یمین) است بنابراین، اگر به آنچه که بر خود حرام کرده بود برگشت، بر وی کفّاره یمین لازم می شود و چون کفّاره داد، سوگندش از بین می رود و گشوده می شود. این حکم در همه چیز جاری است، حتی اگر زنش را بر خود حرام گردانید. بعضی از فقها گفته اند: اگر زنش را بر خود حرام کرد و از تحریم وی نیت طلاق را داشت، طلاق واقع می شود. والله اعلم. ولی نزد ابوحنیفه ﷺ اگر زنش را بر خود حرام کرد و نیتی نداشت این در حکم سوگند «ایلاء» است، اگر نیت «ظهار» را داشت،ظهار واقع می شود، اگر نیت طلاق را داشت، طلاق بائن واقع می شود و اگر عدد معینی را در طلاق نیت کرد، نیتش معتبر است. اما شافعی ﷺ این تحریم را سوگند (یمین) نمی شناسد بلکه تحریم را فقط در مورد زنان سببی در وجوب کفّاره می داند و اگر کسی از آن نیت طلاق را کرد، با آن طلاق رجعی واقع می شود. ﴿و خداوند مولای شماست﴾ یعنی: سرور، دوست، کارساز و نصرت دهنده شماست ﴿و اوست دانا﴾ به آنچه که صلاح و فلاح شما در آن است ﴿حکیم﴾ است در

افعال و سخنان خویش .

وَإِذْ أَسْرَأْتُنِي إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴿۳﴾

﴿و آن گاه که پیامبر با برخی از همسران خود سخنی نهانی گفت﴾ و او — چنانچه گذشت — حفصه رضی الله عنها بود و سخن نهانی ایشان عبارت از حرام کردن ماریه یا حرام کردن عسل بر خود بود . کلبی می گوید : رسول خدا ﷺ به طور نهانی به حفصه گفتند که : « پدرت و پدر عائشه بعد از من بر ائمتن خلیفه و جانشینم خواهند شد . » ﴿پس چون آن سخن را افشا کرد﴾ یعنی : چون حفصه آن خبر را با عائشه در میان گذاشت به گمان این که در این کار حرجی نیست و اشکالی وجود ندارد ﴿و خدا پیامبر را بر افشای آن مطلع گردانید ، بخشی از آن را اظهار کرد﴾ یعنی : پیامبر ﷺ بخشی از آن سخنی را که حفصه افشا کرده بود ، در عتاب خویش به وی اظهار کرد ﴿و از بخشی دیگر صرف نظر کرد﴾ یعنی : آن حضرت ﷺ از روی کرم و از باب تغافل ، از اظهار بخشی دیگر از آن سخن که حفصه افشایش کرده بود صرف نظر نمود . سفیان می گوید : « تغافل — یعنی خود را به بی خبری زدن — از اخلاق کریمان است . » ﴿پس چون﴾ پیامبر ﷺ ﴿او را از افشای راز خبر داد ، آن زن گفت : چه کسی تو را از این خبر داده ؟﴾ یعنی : چه کسی تو را از افشای راز تو سّط من آگاه کرده است ؟ ﴿گفت﴾ پیامبر ﷺ ﴿مرا خداوند دانای آگاه﴾ که هیچ امر نهانی ای بر او مخفی نمی ماند ﴿با خبر کرد﴾ .

از این آیه دانسته می شود که نهان داشتن راز بر زنان بس دشوار است .

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلَحُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾

﴿اگر شما دو زن به درگاه خداوند توبه کنید﴾ و بعد از این، رازهای پیامبر ﷺ را نگه دارید و آنچه را که او دوست می‌دارد، دوست بدارید و آنچه را که ناخوش می‌دارد، ناخوش بدارید این کار برای شما بهتر است و در این صورت توبه شما پذیرفته می‌شود ﴿به راستی که دل‌های شما برگشته است﴾ یعنی: اگر به سوی خداوند ﷻ توبه کنید، قطعاً دل‌های شما به توبه کردن از همدستی علیه پیامبر ﷻ مایل است و دستور خداوند ﷻ را به سمع قبول دریافته‌است ﴿و اگر با هم علیه رسول اکرم متفق شوید﴾ یعنی: اگر با هم در رشک و رقابت زنانه بر رسول خدا ﷺ و افشای راز وی، همدستی و تبانی کنید؛ ﴿در حقیقت خدا خود مولای اوست و جبرئیل و شایستگان مؤمنان﴾ یعنی: بدانید که در آن صورت خداوند متعال خود عهده‌دار یاری دادن پیامبر خویش است و همچنین جبرئیل و کسانی از بندگان مؤمنش که صالح‌اند، همچون ابوبکر و عمر رضی الله عنهما پس قطعاً پیامبر ﷺ در میدان نصرت و یاریابی کم نمی‌آورد و او از این جهت پشوانه نیرومند و تسخیر ناپذیری دارد ﴿و فرشتگان بعد از این﴾ یعنی: بعد از نصرت خداوند ﷻ، نصرت جبرئیل و نصرت مؤمنان صالح، فرشتگان نیز ﴿پشتیبانند﴾ یعنی: یاوران و پشتیبانانی برای پیامبر ﷺ هستند پس وقتی خدا ﷻ، مؤمنان و فرشتگان همه پشتیبان پیامبر ﷻ باشند، تبانی دو زن علیه کسی که این همه پشتیبان داشته باشد به کجا خواهد رسید؟! به قولی: تبانی و همدستی میان عائشه و حفصه رضی الله عنهما، در تحکم بر رسول اکرم ﷺ در امر نفقه بود.

سبحان الله! اما جز رسول خدا ﷺ چنین یاری، کمک، عصمت و تأیید ربّانی ای را برای هیچ یک از انبیا و رسل ﷺ سراغ نداریم. روایت شده است که چون حفصه راز رسول اکرم ﷺ را برای عائشه افشا کرد، رسول اکرم ﷺ از زنان خویش ایلاء کرده و از آنها یکماه کناره گرفتند پس آیه: (لَمْ تُحَرِّمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) نازل شد.

عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنْ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنْ

مُسْلِمَتٍ مُؤْمِنَةٍ قَنِيتٍ تَتَّبِعْتِ عَبْدًا سَتِ احْتِ ثَبِتِ

وَأَبْكَارًا

﴿چه بسا اگر شما را طلاق دهد پروردگارش برای او همسرانی بهتر از شما عوض دهد﴾ پس باید شما زنان پیامبر ﷺ به هوش باشید. قابل ذکر است که کلمه «عسی» ﴿چه بسا﴾ در قرآن کریم موجب تحقق ما بعد آن است، جز در همین مورد. به قولی: «عسی» در اینجا نیز موجب تحقق ما بعد خود است ولی به شرط طلاق دادن پیامبر ﷺ معلق می باشد. آری! اگر پیامبر ﷺ شما را طلاق دهد پروردگارش برای او همسرانی بهتر از شما عوض دهد که «زنانی باشند مسلمان، مؤمن» یعنی: برپا دارنده فرائض اسلام و مؤمن به خداوند ﷻ، فرشتگان، کتابها و پیامبران (قانت) یعنی: فرمانبردار خداوند ﷻ و پیامبرش (توبه کار) از گناهان خویش (پرستشگر) برای خداوند ﷻ و خاشع و ذلیل برای وی (روزه دار، اعم از بیوه و دوشیزه) ثَبِتْ: زنی است که ازدواج کرده، سپس شوهرش او را طلاق داده یا مرده است. بَکَر: دوشیزه است.

بخاری در بیان سبب نزول آیه کریمه از انس رضی الله عنه روایت کرده است که عمر رضی الله عنه فرمود: زنان رسول اکرم ﷺ در غیرت، رقابت و چشم و هم چشمی بر ایشان با هم

همداستان شدند. پس من به آنان گفتم: چه بسا اگر او شما را یکجا طلاق دهد، پروردگارش برایش زنانی بهتر از شما جانشین گرداند. همان بود که این آیه نازل شد.

شایان ذکر است که این آیه جامع اوصاف یک زن نمونه است پس کسی که می خواهد زنی را برگزیند، باید این اوصاف را دروی سراغ نماید.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

«ای مؤمنان! خود را حفظ کنید» با انجام دادن آنچه که حق تعالی شما را بدان امر کرده است و ترک آنچه که شما را از آن نهی کرده است. «و خانواده تان را» حفظ کنید با دستور دادنشان به طاعت خداوند ﷻ و نهیشان از نافرمانی های وی. آری! حفظ کنید خود و خانواده تان را «از آتشی که آتش انگیز آن مردم و سنگها هستند» یعنی: آن آتش، آتشی است بزرگ و از نوعی دیگر که با مردم و سنگها برافروخته می شود چنان که دیگر آتش ها با هیزم و نفت ... برافروخته می شوند. ابن جریر می گوید: «پس بر ماست که دین و خوبی ها و آدابی را که فرزندان ما بدان نیاز دارند به آنان آموزش بدهیم». در حدیث شریف به روایت عبدالله بن عمرو رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لَسَنَعِ وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لَعْنَةً وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ». فرزندان تان را در هفت سالگی ایشان به نماز امر کنید و آنان را به خاطر نماز در ده سالگی ایشان بزنید و میانشان در خوابگاه ها جدایی افکنید». همچنین در حدیث شریف آمده است: «هیچ پدری به فرزندش

هدیه‌ای بهتر از ادب نیکو نداده است». ﴿بر آن آتش فرشتگانی درشتخو گمارده‌اند﴾ یعنی: نگهبانانی از فرشتگان بر آتش دوزخ گمارده شده‌اند که متولی و عهده‌دار امر آن و تعذیب اهل آن می‌باشند، این فرشتگان که تعدادشان بجز اعوان و همکارانشان نزده‌تن است — چنان‌که در سوره [مدثر/۳۰] خواهد آمد فرشتگانی‌اند سخت درشتخو بر اهل دوزخ ﴿سخت‌رو﴾ و سخت روش بر آنان، چنان‌که هرگاه اهل دوزخ از آنان تقاضای رحم و عطوفت نمایند، بر آنان رحم نمی‌کنند زیرا آنها فقط برای عذاب آفریده شده‌اند ﴿از خداوند در آنچه فرمانشان داده است نافرمانی نمی‌کنند و هر چه به آنان فرمان داده می‌شود انجام می‌دهند﴾ یعنی: فرمان را در وقت آن بی هیچ درنگ و تأخیری انجام می‌دهند و آن را نه از وقت آن پیش می‌افکنند و نه هم در آن تأخیر می‌کنند. شایان ذکر است که فایده آوردن دو جمله: (لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) از خدا در آنچه فرمانشان دهد نافرمانی نمی‌کنند و هر چه به آنان فرمان داده می‌شود انجام می‌دهند (این است که جمله اول در بیان نفی استکبار از فرشتگان در گذشته و جمله دوم برای بیان حال آینده و فوریت امتثال امر و نفی تأخیر و تنبلی از ایشان در اجرای آن است.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ ﴿۷﴾

و برای آن‌که کفار نا امید گردند و طمع‌هایشان بریده شود، در هنگام افگندنشان به دوزخ به آنان گفته می‌شود: ﴿ای کافران! امروز عذر پیش نیاورید﴾ زیرا هیچ عذری ندارید، یا از آن رو که پیش آوردن عذر هیچ سودی به حالتان نمی‌کند ﴿جز این نیست که به حسب آنچه﴾ در دنیا ﴿می‌کردید جزا داده می‌شوید﴾ پس هیچ ستمی در کار نیست.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن
يَكْفِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
يَوْمَ لَا يُجْزَى اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾

و از آنجا که انسان غیر معصوم خالی از گناه نیست، اینک حق تعالی در دومین
ندا مؤمنان را به توبه فرامی خواند: «ای مؤمنان! به درگاه خداوند توبه‌ای نصوح
کنید» توبه نصوح: توبه صادقانه است. به قولی؛ توبه نصوح: عبارت است از
پشیمانی قلبی از گناهان گذشته، آمرزش خواهی به زبان، ترک ارتکاب گناه با
اعضای بدن و عزم و تصمیم بر این امر که دیگر هرگز در آینده به گناه باز نگردد؛
که این بی شک توبه خالصانه‌ای است. نفسی در تعریف توبه نصوح می گوید:
«توبه نصوح توبه‌ای است که پارگی های دینت را رفو و خللت را مرمت کند». از
علی کرم الله وجهه سؤال شد که توبه چیست؟ فرمود؛ شش چیز جامع آن است:

۱- پشیمانی از گناهان گذشته.

۲- اعاده فرایض.

۳- رد مظالم و حقوق.

۴- حلاوت خواستن از خصم ها.

۵- عزم نمودن بر عدم بازگشت به گناه در آینده.

۶- این که نفست را در طاعت خدای عزوجل تمرین و پرورش دهی چنان که آن

را در معصیت وی پرورش داده‌ای.

در حدیث شریف به روایت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «پشیمانی توبه است». همچنین در حدیث شریف آمده است: «اسلام آنچه را که ما قبل آن است، محو می‌کند و توبه آنچه را که ما قبل آن است، محو می‌کند».

«چه بسا پروردگارتان گناهانتان را از شما بزداید» چنان‌که در چند آیه قبل گفتیم؛ وقتی کلمه «عَسَى» از جانب خداوند جل جلاله به کار رود، بر حتمی بودن وقوع آن امر دلالت می‌کند پس طرح موضوع به صیغه‌ای که طمع و توقع ایجاد می‌کند نه قطعیت، اشعاری است بر این‌که زدودن گناهان بخشایشی از سوی حق تعالی است و این‌که لازم است تا بنده همیشه در میان خوف و رجاء قرار داشته باشد «و» چه بسا «شما را به بوستانهایی درآورد که جویباران از فرودست آن جاری است. روزی که خداوند پیامبر و ایمان آوردگان همراه او را خوار نسازد، نورشان در پیشاپیش و سمت راستشان می‌شتابد» تفسیر این معنی در سوره «حدید» گذشت و در آنجا بیان شد که همراهی این نور با مؤمنان در حال رفتنشان بر صراط است «می‌گویند: پروردگارا! برای ما نور ما را تمام ده و ما را بیامرز، همانا تو بر هر چیز توانایی» این دعای مؤمنان در هنگامی است که خداوند متعال نور منافقان را خاموش می‌گرداند چنان‌که بیان و تفصیل آن در سوره [حدید/۲۸] گذشت.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَأْمُرْهُمْ بِجَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١﴾

سومین ندای حق تعالی، خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله است: «ای پیامبر! با کافران جهاد کن» با شمشیر و انواع سلاح و جنگ‌افزار «و» جهاد کن «با منافقان» به حجت

و برهان و برپا داشتن حدود بر آنان زیرا آنان موجبات حدود را مرتکب می شوند ﴿و برآنان درستی کن﴾ یعنی: بر منافقان در دعوت و فرمان دادنشان به شرایع و قوانین اسلام از شدت کار بگیر و با کفار با سلاح بجنگ. از این روی رسول اکرم ﷺ به طرد برخی از منافقان از مسجد امر نمودند در حالی که می گفتند: بیرون رو ای فلان! بیرون رو ای فلان! و این عذابشان در دنیا است ﴿و جایگاهشان﴾ در آخرت ﴿دوزخ است و بد سرانجامی است﴾ دوزخ.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَاتَ نُوحٍ وَ أَمْرَاتَ لُوطٍ
كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِّنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِیَا
عَنَّهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴿۱۰﴾

سپس خداوند ﷻ در این مورد که هیچ کس نمی تواند عذابش را از کسی دیگر دفع نماید و در این باره که آمیزش و معاشرت کفار با مسلمانان هیچ سودی به حالشان ندارد — چنانچه ایمان در دلهای خودشان جای نگرفته باشد — مثلی آورده و می فرماید: ﴿خداوند درباره کافران زن نوح و زن لوط را مثلی آورده که در حباله نکاح دو بنده از بندگان شایسته ما﴾ یعنی: نوح و لوط ﷺ ﴿بودند پس به آن دو خیانت کردند﴾ یعنی: آن دو زن به آن دو بنده ما خیانت کردند. نقل است که زن نوح ﷺ به مردم می گفت: نوح دیوانه است. زن لوط ﷺ نیز با برافروختن آتش در شب و با بلند کردن دود در روز، قومش را از آمدن مهمان برای نوح ﷺ خبر می داد. ﴿پس آنان از آن دو زن چیزی را دفع نکردند﴾ یعنی: نوح و لوط ﷺ به سبب این که آن دو زن، همسرانشان بودند نه هیچ نفعی به آن دو رسانیدند و نه چیزی از عذاب الهی را از آنان دفع کرده توانستند با وجود آن که نوح و لوط هر دو نزد خدای عزوجل بس

گرامی بودند ﴿وگفته شد: با داخل شوندگان داخل آتش شوید﴾ یعنی: برای آن دو زن در آخرت گفته می‌شود، یا در هنگام مرگ به آنها گفته شد: همراه اهل کفر و معاصی به آتش داخل شوید.

چنان که از سیاق آیات بر می‌آید، این آیات در باره تأدیب دو همسر رسول اکرم ﷺ که قبلاً نام بردیم ایراد شده‌است و برای همیشه درس بزرگی برای هر مرد و زن مؤمنی است، بدین جهت یحیی بن سلام گفته است: «این هشدار است که خداوند ﷻ عائشه و حفصه رضی الله عنهما را با آن از مخالفت با رسول اکرم ﷺ بر حذر می‌دارد، آن گاه که ایشان در رشک و چشم‌وهم‌چشمی با دیگر ازواج مطهرات علیه آن حضرت ﷺ تبانی کردند». آری! ایشان را به این حقیقت ملتفت می‌سازد که هرچند در حباله نکاح بهترین خلق خدا ﷻ و خاتم پیامبران وی هستند اما باید بدانند که این امر در مقام حساب و کتاب هیچ چیز از خواست خدا ﷻ را در مورد آنان دفع نمی‌کند و هیچ سودی به حالشان ندارد. شایان ذکر است که خدای عزوجل عائشه و حفصه رضی الله عنهما را با توبه صحیح و خالصانه‌ای که کردند، از گناه این همدستی علیه رسول خویش ﷺ پاک کرد.

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ
أَبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَ
نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾

﴿و خداوند برای کسانی که ایمان آورده‌اند، زن فرعون را مثلی آورده است﴾ این مثل گویای آن است که صولت کفر هیچ زیانی به مؤمنان نمی‌رساند چنان‌که به زن فرعون زیان نرسانید زیرا در همان حال که او در قید همسری کافرترین کافران بود

اما با ایمان به خدای عزوجل بهشتهای پرناز و نعمت برایش مسلم شد. گفتنی است که اسم وی آسیه بنت مزاحم است که عمه موسی علیه السلام بود و به او ایمان آورد پس فرعون وی را سخت شکنجه کرد تا از ایمان بازش دارد «آن گاه که گفت» زن فرعون در حالتی که زیر تعذیب و شکنجه فرعون قرار داشت؛ «پروردگارا! پیش خود برایم خانه‌ای در بهشت بنا کن» یعنی: برایم خانه‌ای نزدیک به رحمت در برترین درجات مقربان بارگاهت بنا کن. ابن کثیر به نقل از علما می‌گوید: «آسیه قبل از دار، جار را انتخاب کرد زیرا پیش از آن که بگوید: برایم خانه‌ای در بهشت بنا کن، گفت: عِنْدَكَ (در جوار خود)». «و مرا از فرعون و عملش نجات ده» یعنی: مرا از خود فرعون و از اعمال شری که از وی سر می‌زند، نجات ده و رهایی بخش «و مرا از قوم ستمگر نجات ده» یعنی: از قوم فرعون که کفار قبطی بودند.

وَمَرِّمَ ابْنَتِ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ

رُوحِنَا وَصَدَّقْتَ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ لَهُ وَكَانَتْ مِنَ الْقَتِينِ ﴿۱۲﴾

«و نیز» خداوند ﷻ مثلی آورده است برای کسانی که ایمان آورده‌اند «مریم دختر عمران را» کسی که خداوند ﷻ کرامت دنیا و آخرت را برایش جمع کرد و او را بر زنان جهانیان برگزید با وجود آن که او در میان قومی نافرمان و عاصی به سر می‌برد؛ همان «که فرج خود را نگاهداشت» از آلودگی به بی‌حیایی و فحشاء «پس در او از روح خود دمیدیم» به این ترتیب که به جبرئیل فرمان دادیم تا در چاک پیراهن وی از جای گریبانش بدمد و در نتیجه او به عیسی علیه السلام باردار شد «و کلمات پروردگار خود را تصدیق کرد» یعنی: مریم قوانین و احکامی را که پروردگار متعال برای بندگانش مشروع کرده است و آنچه را که فرشته بدان مخاطبش ساخت تصدیق کرد و آن این سخن جبرئیل علیه السلام به وی بود که: «من فرستاده پروردگارت

هستم». و نیز تصدیق کرد اخباری را که جبرئیل علیه السلام به وی در مورد بشارت به تولد عیسی علیه السلام و این که او از پیامبران مقرب است، داد^(۱) ﴿و تصدیق کرد کتابهای او را﴾ که عبارت از کتابهای نازل شده بر انبیای الهی بود ﴿و از فرمانبرداران بود﴾ یعنی: از گروهی بود که برای پروردگارشان مطیع اند زیرا خانوادهٔ مریم اهل بیت صلاح و طاعت و تقوی بودند.

ملاحظه می‌کنیم که خداوند متعال در ایراد تمثیل، هم از زنان شوهردار نمونه‌ای را ذکر کرد و هم از زن بی‌شوهری یاد کرد تا از بیوگان دلجویی کرده باشد. در حدیث شریف آمده است: «بهترین زنان بهشت خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله، مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم زن فرعون اند».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سوره ملک

مکی است و دارای سی آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب افتتاح با تقدیس و بزرگداشت ذات با عظمت خداوند از سوی خودش، «مَلِك» نامیده شد و به نامهای «واقیه» و «منجیه» نیز نامیده می شود زیرا خواننده خویش را از عذاب قبر حفظ نموده و نجات می دهد چنان که بیان خواهد شد. ابن عباس رضی الله عنه این سوره را «مجادله» می نامید به دلیل آن که این سوره از خواننده خود در قبر دفاع می کند.

فضیلت آن: در فضیلت این سوره احادیث بسیاری نقل شده است که از آن جمله این حدیث شریف است: «إِنَّ سُورَةَ فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثِينَ آيَةً شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا غُفْرَةً لَهُ: (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ) هَمَانَا سوره ای در قرآن هست که سی آیه دارد و برای صاحب خود شفاعت کرد پس برایش آمرزیده شد، این سوره (تَبَارَكَ الَّذِي ...) است». همچنین در حدیث شریف به روایت ابن عباس رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هِيَ الْمَانِعَةُ، هِيَ الْمُنْجِيَةُ، تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» این سوره بازدارنده است، این سوره نجات دهنده است و خواننده خود را از عذاب قبر نجات می دهد». همچنین در حدیث شریف آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله دو سوره

«آلم تنزیل السجده» و «تَبَارَكَ الَّذِي...» را در هر شب می خواندند و خواندن آنها را در سفر و حضر ترک نمی کردند از این جهت گفته شده که قرائت آن در هر شب مستحب است. صاحب تفسیر «فی ظلال القرآن» می گوید: «این سوره جهانبینی جدیدی را از هستی و رابطه آن با آفریننده اش به تصویر می کشد، جهانبینی ای که مرزهای محدود زمانی و مکانی را در می نوردد...».

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

﴿تبارک است آن که به دست اوست مُلک﴾ تَبَارَكَ: از برکت است که عبارت از رشد و فزونی حسی یا معنوی می باشد. یعنی خیر خداوند ﷻ بسیار و انعام وی بزرگ است و او از صفات مخلوقان برتر و والا و خجسته می باشد. مراد از مُلک: فرمانروایی آسمانها و زمین در دنیا و آخرت است. ﴿و او بر همه چیز تواناست﴾ و هیچ چیز او را عاجز نمی تواند کرد بلکه او هرگونه که بخواهد در ملک خویش تصرف می کند؛ از انعام نمودن یا انتقام گرفتن، از بلندبردن یا پست نمودن و از بخشیدن یا بازداشتن؛ و مؤمنان در دنیا به این امر دانا و باور مندند اما کفار منکر آن می باشند ولی در آخرت؛ احدی جز حق تعالی ادعای مُلک و فرمانروایی را نمی کند و هیچ کس منکر فرمانروایی وی نمی گردد از این جهت است که خداوند متعال فرموده است: «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» خداوند فرمانروای روز جزاست و نیز فرموده است: «يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ» روزی که آنان سراپا آشکار باشند و از آنان چیزی بر خداوند پوشیده نباشد، ندا آید: امروز فرمانروایی از آن کیست؟ [پاسخ آید که] از آن خداوند یگانه قهار است» [غافر / ۱۶].

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ

الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾

«همان که مرگ و زندگی را آفرید» مرگ: انقطاع و جدایی روح از بدن؛ و حیات: تعلق و پیوند روح به بدن است. پس حیات در اینجا به این معنی است که: خدای عزوجل بشر را در ساختار انسانی اش آفرید و در وی روح را خلق کرد ﴿تا شما را بیازماید که کدام یک از شما نیکوکارتر است﴾ یعنی: مرگ و زندگی را آفرید و شما را عاقل گردانید؛ تا شما را مکلف سازد، سپس شما را بیازماید و آن گاه شما را بر مبنای این تکلیف، جزا و پاداش دهد. پس هدف اصلی از ابتلا، نمایان کردن کمال نیکوکاری نیکان است ﴿و اوست عزیز﴾ یعنی: غالبی که مغلوب نمی شود ﴿آموزگار﴾ است برای کسی که توبه و انابت پیشه کرده است. در حدیث شریف به روایت ابن عمر رضی الله عنهما آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله آیه: (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلِكُ) را تلاوت نمودند و چون به: (اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا) رسیدند، فرمودند: «از محرمات خداوند صلی الله علیه و آله بپرهیز و در طاعت وی بشتاب».

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۚ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٢﴾

«همان که هفت آسمان را طبقه طبقه آفرید» بر فراز یک دیگر، هر آسمانی را جدا از آسمان دیگر چنان که در حدیث «اسراء» و غیر آن آمده است. آسمان: ماده ای است که جز خدای سبحان کسی حقیقت آن را نمی داند، چنان که در احادیث شریف آمده است و فاصله آن از زمین با مقیاس های قدیم مسافت پنجصد سال راه است و امروزه در برنامه های فضایی این مسافت را به مایل می سنجند. به قولی: آسمان عبارت از مدارهای سیر سیارگان است چنان که

دانشمندان نجوم نیز بر آنند که آسمان عبارت از فضای خالی ای است که سیارگان در آن سیر می کنند. و اگر بدانیم که سیارگان و ستارگان دارای ابعاد بس متفاوت و مسافت های عظیمی هستند، در این صورت می توانیم عظمت کرات آسمانها را درک کنیم. ﴿در آفرینش خدای رحمن هیچ بی ضابطه گی ای نمی بینی﴾ یعنی: ای بیننده! تو هیچ تناقض، تباین، کجی و نابسامانی ای در آفرینش خدای بخشایشگر نمی بینی بلکه آفرینش وی بسیار به سامان، منظم و استوار است به طوری که بر وجود آفریننده خود دلالت می کند ﴿باز بنگر، آیا هیچ خلل و نقصانی می بینی؟﴾ یعنی: باز نگاهت را به آسمان بدوز و تأمل کن که آیا - با وجود عظمت و گستردگی آسمان - هیچ شکاف یا رخنه یا خلل و شکستگی ای در آن می بینی؟

ثُمَّ أَرْجِعَ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ

حَسِيرٌ ﴿۴﴾

﴿باز دوباره چشم بگردان﴾ یعنی: بارهای متوالی به طور پیاپی بنگر و نیک تأمل کن هر چند که نگرش بسیار شود زیرا تکرار نگرش و تأمل، در اقامه حجت بلیغ تر و عذر و بهانه را قطع کننده تر است ﴿تا نگاهت زیون و درمانده به سویت بازگردد﴾ یعنی: اگر هم پیوسته بنگری و پیاپی تأمل کنی، نگاهت با ذلت و حقارت و خسته و مانده از این که در آفرینش آسمان چیزی از عیب را ببیند، به سویت باز می گردد.

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا

لِلشَّيْطَانِ ۖ وَاعْتَدْنَا لَهُمُ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿۵﴾

﴿و هراینه آسمان دنیا را به چراغهایی زینت دادیم﴾ پس آسمان دنیا در نیکوترین ساختار، کامل ترین صورت، دل انگیزترین شکل و بسان نگارینه ترین تابلویی قرار گرفته است. ستارگان چراغها نامیده شدند زیرا همچون روشنی بخشیدن چراغ پرتو بر می افشانند ﴿و آنها را رمانده شیاطین گردانیدیم﴾ یعنی: این چراغها را آلات رجمی گردانیدیم که شیاطین به وسیله آنها رانده می شوند. البته این جمله مفید فایده دیگری غیر از این فایده است که ستارگان زینت و آرایشی برای آسمان دنیا هستند. قتاده می گوید: «خداوند ﷻ ستارگان را برای سه حکمت آفرید:

۱- زینتی برای آسمان.

۲- رمانده ای برای شیاطین.

۳- نشانه هایی که به وسیله آنها در خشکی و دریا راهیابی می شود».

﴿و برای آنان عذاب آتش افروخته آماده کرده ایم﴾ یعنی: برای شیاطین بعد از سوختاندن آنها در دنیا به وسیله شهابهای آسمانی، عذاب آتش را آماده کرده ایم.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٦﴾

﴿و برای کسانی که به پروردگارشان کفر ورزیده اند﴾ از بنی آدم، یا از هر دو گروه بنی آدم و جن ﴿عذاب جهنم است و چه بد سرانجامی است﴾ جهنم که بدان می گرایند و می پیوندند.

إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿٧﴾

﴿چون در آن افکنده شوند﴾ چنان که هیزم در آتش افکنده می شود؛ ﴿برای آن آوازی مانند آواز خر می شنوند﴾ شَهِيق: آوازی مانند آواز خر در اول نعره آن است.

ابن عباس رضی اللہ عنہ می گوید: «آواز جهنم در هنگام افگندن کفار در آن، همچون آواز خر است آن گاه که از دیدن جو دم بر می آورد و نفس نفس می زند و سپس عرعر تنیدی می کشد که همه کس از شنیدن آن بر خود می لرزد.» (و آن بر می جوشد) یعنی: دوزخ بر دوزخیان همچون جوشیدن دیگ بر می جوشد.

تَكَادُ تَمِيزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾

«نزدیک است که از خشم پاره پاره شود» یعنی: نزدیک است که دوزخ از شدت خشم بر کفار، از هم شگافته و پاره پاره شود «هرگاه که فوجی در آن افگنده شوند» فوج: یک گروه از مردم اند «نگهبانانش از آنان می پرسند» یعنی: فرشتگان نگهبان دوزخ که «مالک» و همکاران وی اند از سر توبیخ و سرکوفت از دوزخیان می پرسند: «آیا نزد شما» در دنیا «پیام دهنده ای نیامد» که شما را از چنین روز سختی بیم و هشدار دهد؟

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِن أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾

«گویند: چرا، نزد ما هشدار دهنده ای آمد» یعنی: فرستاده ای از بارگاه پروردگار ما نزد ما آمد و ما را بیم و هشدار داد و ما را از چنین روزی آگاهانید «پس تکذیب کردیم» آن هشدار دهنده را «و گفتیم: خداوند چیزی فرو نفرستاده است» بر زبان شما از امور غیب، اخبار آخرت و شرایع و احکامی که متضمن بیان چیزهایی

باشد که خداوند ﷻ از ما می‌طلبد ﴿شما جز در گمراهی بزرگ نیستید﴾ یعنی ما به پیامبران گفتیم: بی‌گمان شما از حق و راه صواب دور هستید. یا این سخن نگهبانان دوزخ به دوزخیان است. به هر حال؛ خدای عزوجل در این آیه از عدالتش در معامله با خلقش یادآور می‌شود و این‌که او هیچ‌کس را جز بعد از برپا داشتن حجت علیه وی عذاب نمی‌کند.

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾

﴿وگویند﴾ کفار ﴿اگر شنیده بودیم﴾ به سمع قبول و فهم ﴿یا تعقل کرده بودیم﴾ مانند تعقل و درک و دریافت کسی که نیک می‌نگرد و می‌اندیشد؛ ﴿از زمره دوزخیان نبودیم﴾ بلکه می‌بایست به آنچه که خدای عزوجل برای ما نازل کرده بود ایمان می‌آوردیم و از پیامبران ﷺ متابعت و پیروی می‌کردیم.

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُخِّقَ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾

﴿پس به گناه خود﴾ یعنی: به کفر خود که به سبب آن سزاوار عذاب دوزخ شدند ﴿اعتراف کردند پس دوری باد بر اهل دوزخ﴾ یعنی: دور باشند از رضای خداوند ﷻ و رحمت وی. بدین‌گونه خداوند متعال عذاب را گریبانگیر آنان می‌سازد، بعد از آن‌که به گناه خود اعتراف می‌کنند زیرا با این عتراف است که علیه آنان حجت بر پا می‌شود و برایشان عذری باقی نمی‌ماند. در حدیث شریف آمده است: «لَنْ يُهْلِكَ النَّاسُ حَتَّى يُعْذَرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ» مردم هرگز نابود ساخته نمی‌شوند تا این‌که از جانب خویش عذر نمایانده شوند. یعنی: حجت علیه آنان ثابت گردد و خود نیز به جرم خویش اعتراف کنند. همچنین در حدیث شریف آمده است: «لَا يَدْخُلُ أَحَدُ النَّارِ إِلَّا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ النَّارَ أُولَى بِهِ مِنَ الْجَنَّةِ» هیچ‌کس به

دوزخ داخل نمی شود مگر این که می داند که دوزخ به او از بهشت سزاوارتر است.»

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾

«بی گمان کسانی که غایبانه از پروردگار خویش می ترسند» یعنی: درحالی از عذاب او می ترسند که او و عذابش را ندیده اند پس از بیم عذابش به او ایمان آورده و در نهان و آشکار از او اطاعت می کنند؛ «آنان را آمرزشی» است بزرگ که خداوند ﷻ به سبب آن از گناهانشان در می گذرد (و) برای ایشان «مزدی بزرگی است» که همانا بهشت می باشد. در حدیث شریف آمده است: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ... مِنْهُمْ: وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ سَيِّئَةُ مَا تُنْفِقُ يَمِيتُهُ هَفْتُ كَسَانَدَ كَخَدَاوَنَدَ مَتَعَالِ اِيشَان رَا دَر رُوْزِي كَه سَايَه اِي سَايَه رَحْمَت وَي نِيَسْت، دَر سَايَه عَرْشِ خُود جَاي مِي دَهْد ... وَ اَز جَمْلَه اِيشَان مَرْدِي اِسْت كَه زَن صَاَحِب جَاه وَ جَمَالِي اَو رَا بَه سُوِي خُود مِي خُوانَد وَلِي اَن مَرْد مِي گُويَد: مَن [اين كار بد را نمي كنم زيرا] از خداوند ﷻ مِي تَرَسَم. وَ اَز جَمْلَه اِيشَان ... اِسْت كَه صَدَقَه اِي مِي دَهْد وَ اَن رَا مَخْفِي مِي دَارَد تَا بَدَان جَا كَه دَسْت چَپ وَي پِي نَمِي بَرَد بَه اَنچَه كَه دَسْت رَاَسْتَش اِنْفَاق مِي كُنَد.»

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ

الصُّدُورِ ﴿١٣﴾

«و اگر سخن خود را پنهان دارید، یا آشکارش نمایید» یعنی: اگر سخن خود در

مورد رسول اکرم ﷺ را پوشیده دارید، یا آشکار نمایید بدانید که خداوند ﷻ همهٔ اینها را می‌داند و هیچ چیز از آن بروی مخفی نمی‌ماند ﴿بی‌گمان او به آنچه در سینه‌هاست﴾ یعنی: او به راز دلها و به خلجان اندرونها ﴿دانا است﴾.

ابن عباس رضی الله عنه در بیان سبب نزول آیه کریمه می‌گوید: این آیه دربارهٔ مشرکان نازل شد که مشغول عیب‌جویی و طعن‌زدن به رسول خدا ﷺ بودند پس جبرئیل علیه السلام ایشان را از سخنان آنها آگاه کرد و پس از آن آنها به یک‌دیگر می‌گفتند: «سختنان را پوشیده دارید تا خدای محمد نشنود». اما خطاب آیه کریمه عام است برای تمام خلق در تمام اعمالشان.

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾

﴿آیا کسی که آفریده است نمی‌داند؟﴾ یعنی: آیا کسی که خود این سخنان پنهانی و راز دلها را خلق و ایجاد کرده است، بدانها علم ندارد؟ آخر حق تعالی انسان را به دست بلاکیف خویش آفریده است و مسلماً داناترین کس به یک شیء آفریده شده، صانع و آفرینندهٔ آن است ﴿با این که او خود لطیف خبیر است﴾ یعنی: دانا است به همه دقایق و از جمله به آنچه که در دلهاست؛ خبیر و آگاه است به آنچه که دلها پنهان می‌دارند پس هیچ امر پوشیده‌ای بر او پنهان نمی‌ماند.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا
مِنْ رَزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

﴿اوست کسی که زمین را برای شما رام گردانید﴾ یعنی: آن را هموار و نرم گردانید تا بر آن استقرار یابید و آن را خوش نگردانید به گونه‌ای که نشستن و راه

رفتن بر آن دشوار باشد ﴿پس در مناكب آن راه روید﴾ یعنی: در فراخنا و اطراف و جوانب آن برای انواع کسب و کار و تجارت رهسپار شوید ﴿و از رزق خدا بخورید﴾ یعنی: از آنچه که خداوند متعال برای شما روزی داده و آن را برای شما در زمین آفریده است، بهره ببرید. بدین سان خدای عزوجل با تمکین دادن فرزندان آدم در زمین و دادن توانمندی به دست آوردن خیرات و برکات آن برایشان، بر آنان منت می گذارد ولی بر آنان است که بدانند؛ سرانجام بازگشتشان به سوی اوست از این جهت فرمود: ﴿و رستاخیز به سوی اوست﴾ یعنی: برانگیختنتان از قبرهایتان به سوی اوست نه به سوی غیر او. مراد این دو آیه و ماقبل آن تهدید کافران است پس گویی حق تعالی فرمود: هان ای کفار! بدانید که من به امور آشکار و نهان شما دانایم پس از من بیمناک و از عذابم برحذر باشید زیرا این من هستم که شما را در این زمین ساکن گردانیده و آن را سبب منافع و ارزاق شما قرار داده ام و اگر بخواهم شما را به این زمین فرو می برم چنان که می فرماید:

ءَأَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ

تَمُورٌ ﴿١٦﴾

﴿آیا از آن کس که در آسمان است ایمن شده اید؟﴾ و او خداوند ﷻ است زیرا اعراب بر این باور بودند که حق تعالی در آسمان می باشد. آری! آیا ایمن شده اید از این ﴿که شما را﴾ مانند قارون ﴿در زمین فرو برد﴾ بعد از آن که زمین را برایتان رام گردانید که در فراخنای آن راه می روید ﴿پس بناگاه زمین به تپیدن افتد﴾ یعنی: زمین در هنگام فروبردنتان به لرزوه و جنبش در می آید، بر خلاف حالت طبیعی خود که رام و آرام بوده است.

أَمْ أَمِنتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ

كَيْفَ نَذِيرٌ ﴿١٧﴾

«آیا از کسی که در آسمان است ایمن شده‌اید که بر شما حاصبی بفرستد؟» یعنی : باران سنگی از آسمان بفرستد چنان‌که سنگها را بر قوم لوط و اصحاب فیل فرستاد؟ به قولی؛ حاصب: بادی است که از آن سنگریزه می‌بارد «پس به زودی خواهید دانست که بیم‌دادن من چگونه است؟» آن‌گاه که عذابم را معاینه و مشاهده کنید اما دانستن در آن هنگام هیچ به درد شما نمی‌خورد. مفسران در معنی: «أَمْ اٰمِنتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ» آیا از کسی که در آسمان است، ایمن شده‌اید؟ گفته‌اند: یعنی آیا از خداوندی ایمن شده‌اید که قدرت او در آسمان نافذ است نه قدرت بتانی که شما در زمین می‌پرستید؟ با علم به این‌که خداوند ﷻ هم در آسمان و هم در زمین خداوند است چنان‌که می‌فرماید: (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) اوست آن‌که در آسمان خداست و در زمین خداست و اوست فرزانه دانا [زغرف / ۸۲]. امام رازی در ردی بر فرقه مشبهه که با استناد به آیه (أَمْ اٰمِنتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ...) بر اثبات مکان برای خداوند متعال استدلال کرده‌اند، می‌گوید: «حمل این آیه بر ظاهر آن به اتفاق مسلمین امکان ندارد زیرا این امر که خدای عزوجل در آسمان باشد مقتضی آن است که آسمان از تمام جوانب به او محیط باشد پس در ایسن صورت باید او کوچکتر از آسمان باشد و با در نظر داشت این که آسمان از عرش بسیار کوچکتر است زیرا عرش بزرگترین مخلوقات حق تعالی در آسمان و زمین می‌باشد پس لازم می‌آید که حق تعالی از عرش نیز کوچکتر باشد و این امر به اتفاق اهل اسلام محال است بدان جهت که حق تعالی خود فرموده است: (قُلْ لِّمَن مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، قُلْ: لِلّٰهِ) بگو: آنچه در آسمانها و زمین است از آن کیست؟ بگو: از آن خداست» [انعام / ۱۲]. بنابراین،

برگردانیدن آیه از ظاهر آن به سوی تأویل واجب است. «شایان ذکر است که علما چند وجه را در تأویل این آیه ذکر کرده اند که بهترین آنها این تأویل است: «آیا از کسی که سلطه و فرمانروایی و قدرتش در آسمان است ایمن شده اید؟». هدف از ذکر آسمان، به تصویر کشیدن سلطه عظیم خداوند متعال و قدرت وی می باشد چنان که او خود فرموده است: (وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ) و او در آسمانها و در زمین خداست (انعام / ۳) پس یک چیز واحد همزمان در دو مکان بوده نمی تواند.

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾

«و هراینه کسانی که پیش از آنان بودند، نیز تکذیب کردند پس عقوبت من چگونه بود؟» یعنی: بنگر که عذاب من بر آنان در برابر آن تکذیب چگونه بود و به آنان از عذاب فاجعه بار چه ها رسید؟ لذا چگونه اینان از عذابیم ایمن خواهند بود؟

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتْ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾

«آیا بر فراز سرشان به پرندگان ننگریسته اند که بال گشاده اند» در هوا و در هنگام پرواز بالهایشان را گشاده می دارند «و گاه فرو می بندند» بالهای خود را «جز خدای رحمان کسی آنان را» در هوا در هنگام پرواز و باز کردن و فرو بستن بالهایشان «نگاه نمی دارد» خدای توانا و مقتدری که از رحمت و لطف خویش چنان صنعت دقیق و ترکیب عجیبی در پرندگان به کار برده است که به آنها امکان می دهد تا آن گونه که بخواهند در هوا جولان کنند. و بخش هایی از این صنعت دقیق عبارت

است از: سبکی اجسامشان، پوشاندنشان با کسوت پر و پراکندن آن پرها به روش معینی که چون آنها را بر هوا زنند در جو ارتفاع می گیرند و به جلو می روند پس پاک و منزّه است آفریننده بی مثال ﴿بی گمان او به هر چیز بیناست﴾ یعنی: به چیزهایی که برای هر یک از مخلوقاتش شایسته است لذا چیزی بر حق تعالی پنهان نمی ماند و او می داند که چگونه عجایب و غرایب را بیافریند و آنها را در فضای خلقت به جولان اندازد پس چرا کفار از نگرش در پریدن مرغان، به قدرت ما بر عذاب نمودن خود پی نمی برند و راه نمی یابند؟

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾

﴿یا آن کسی که خود برای شما چون سپاهی است که شما را در برابر خدای رحمان یاری می کند کیست؟﴾ یعنی: کیست آن موجود حقیری که به پندار شما لشکری برای شما است که متولّی و عهده دار نصرت شما باشد چنانچه خداوند عزّوجلّ خود شما را به رحمت و یاری خود نصرت ندهد؟ بدانید که شما سپاه و لشکری ندارید که از عذاب خدای سبحان بازتان دارد. تعبیر: (مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ) به این حقیقت اشاره دارد که بقای مردم در زمین همراه با کفر و ظلمشان، به سبب رحمت خدای رحمانی است که رحمتش بر همه چیز فراگیر و گسترده است ﴿کافران جز در فریب نیستند﴾ فریب بزرگی از جهت شیطان که آنها را بدان می فریبد. آیه کریمه ردّ پندار کفّاری است که با تکیه بر یاری یاران کافرشان از ایمان آوردن امتناع می کردند.

آن گاه خداوند متعال بر این پندار کفار که غیر از او روزی دهنده دیگری نیز وجود دارد و بتان سرچشمه تمام خیرها هستند و آفات را از آنان دفع می کنند،

مهر بطلان کوبیده و می فرماید :

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَلْ لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَ

نُفُورٍ ﴿۲۱﴾

﴿ یا کیست آن کس که به شما روزی دهد اگر خدا رزق خود را از شما باز دارد؟ ﴾
یعنی : چه کسی است که بر شما ارزاق - اعم از باران و غیر آن - را فرو ریزاند ،
اگر خدای سبحان این ارزاق را از شما باز دارد و باز گیرد ؟ ﴿ بلکه حق این است که
در سرکشی و رمیدگی پای فشردند ﴾ و در عناد و استکبار از حق دراز دستی می کنند
لذا نه درس و اندرز می گیرند و نه اندیشه می کنند .

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ ۖ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۲۲﴾

آن گاه خدای متعال برای مؤمن و کافر مثلی می آورد : ﴿ پس آیا آن کس که
نگونسار راه می پیماید ، راهیافته تر است یا آن کس که ایستاده بر راه راست
می رود ؟ ﴾ کسی که نگونسار راه می پیماید ، انسان کافر است که در دنیا در معاصی
خدای عزوجل فرو افتاده است لذا او هم وی را در روز قیامت در افتاده بر رویش
حشر می کند و آن کس که راست و ایستاده بر راهی می رود که راست است و هیچ
کجی و انحرافی در آن نیست ، شخص مؤمنی است که در دنیا بر مبنای برنامه
خدا ﷻ و در روشنایی هدایت و بینش به جلو می رود پس این انسان مؤمن در
آخرت نیز راست و استوار بر راه راستی حشر می شود که انجام آن بهشت است و

او را بکراست به بهشت می‌رساند .

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ
 قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾

﴿بگو﴾ ای پیامبر ﷺ ﴿اوست آن کس که شما را آفرید﴾ در آفرینش نخستین بعد از آن که چیزی نبودید و در پردهٔ عدم قرار داشتید ﴿و پدید آورد﴾ برای شما ﴿گوش‌ها﴾ را تا به وسیلهٔ آن بشنوید ﴿و چشم‌ها را﴾ تا به وسیلهٔ آن ببینید ﴿و دل‌ها را﴾ تا به وسیلهٔ آنها در مخلوقات خداوند متعال عارفانه بیندیشید ﴿چه کم شکر می‌گذارید﴾ یعنی : شما شکر پروردگار این نعمت‌ها را جز اندکی به جا نمی‌آورید تا با یکتاپرستی آن سر به راه طاعت و اخلاص بگذارید؛ آخر او در شما حاسهٔ شنوایی را آفرید تا به وسیلهٔ آن اندرزها را بشنوید و حاسهٔ بینایی را آفرید تا به وسیلهٔ آن در ابداعات آفرینش وی نظر کنید و دل‌ها و عقل‌ها را آفرید تا به وسیلهٔ آن در مخلوقات او و ادراک حقایق اشیاء تأمل و تفکر کنید ولی شما از این نیروها در جهت طاعت و انجام اوامر حق و ترک نواهی‌اش اندکی بهره می‌گیرید در حالی که شکر حقیقی این است که این نیروها و توانایی‌ها را در جهت آنچه که به خاطر آن آفریده شده‌اند به کار گیرید ، نه این که صرفاً شکر را به زبان تکرار کنید اما همزمان با عصبیان هم آوا و هم آغوش باشید ! پس هرگاه این نیروها در طلب رضای الهی به کار گرفته نشد ، یقین داشته باشید که مطلقاً شکر منعم را به جای نیاورده‌اید . دلیل این که این اندامها به یادآوری مخصوص گردیده‌اند این است که اینها ابزارهای فهم و دانش اند .

سپس حق تعالی سومین برهان بر کمال قدرت خویش را ذکر نموده و می‌فرماید :

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

﴿بگو﴾ ای پیامبر ﷺ ﴿اوست آن کس که شما را در زمین پدید آورد﴾ و بر روی آن پراکنده ساخت همراه با اختلاف زبانها، رنگها و اشکالتان ﴿و به سوی او محشور می شوید﴾ بعد از این پراکندگی پس اوست که شما را جمع می کند، همان گونه که پراکنده تان کرد و شما را برای حساب باز می آورد چنان که نخستین بار شما را آفرید.

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾

﴿و می گویند﴾ کفار ﴿این وعده﴾ که شما در مورد حشر و قیامت و دوزخ و عذاب به ما می دهید؛ ﴿کی فرامی رسد؟ اگر﴾ در این وعده ﴿راست می گویند﴾ پس به ما خبر دهید، یا این وقت را برای ما روشن سازید و بیان نمایید، یا این وعده را برای ما محقق گردانید؟ پس خداوند ﷻ در پاسخ شان می فرماید:

قُلْ إِنَّمَا أَعْلِمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾

﴿بگو﴾ ای پیامبر ﷺ ﴿جز این نیست که علم آن فقط نزد خداوند است﴾ یعنی: آگاهی از وقت برپایی قیامت فقط نزد خداوند ﷻ است و دیگری آن را نمی داند ﴿و جز این نیست که من بیم دهنده آشکاری هستم﴾ که شما را از فرجام نامیمون کفرتان بیم می دهم و برای شما آنچه را که خدای عزوجل مرا به بیان آن امر نموده است بیان می کنم و بدانید که پروردگارم مرا به این امر نکرده که وقت وقوع قیامت را به اطلاع شما برسانم زیرا عقیده به روز آخرت اثر طبیعی ایمان به اوست و در مخفی داشتن وقت قیامت حکمت های فراوانی وجود دارد.

آن گاه خداوند متعال حال این گروه کفار را در هنگام دیدن عذاب و صف نموده و می فرماید:

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيَّتْ وَجْهُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ﴿٢٧﴾

﴿و چون آن را﴾ یعنی عذاب را ﴿نزدیک بینند، چهره های کافران ناخوش شود﴾ یعنی: سیاه و اندوهگین و افسرده شود و غباری از ذلت و حقارت بر آنها فرو نشیند ﴿و گفته شود: این است آنچه آن را می طلبیدید﴾ به شتاب در دنیا؛ از روی استهزا و تمسخر.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِیَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾

﴿بگو﴾ ای محمد ﷺ به این مشرکان منکر نعمت های حق تعالی ﴿به من خبر دهید، اگر خداوند مرا هلاک کند﴾ با مرگ یا کشته شدنم، همان گونه که شما در حق من چنین آرزو و تمنّایی دارید و در کمین فرود آمدن مصایب و نابودی برای من هستید ﴿و اگر ایشان را که همراه من اند﴾ از مؤمنان نیز نابود کند؛ ﴿یا بر ما رحمت آورد﴾ با به تأخیر افگندن این هلاکت تا میعاد معینی؟ آری! اگر فرض کنیم که چنین شود: ﴿پس کیست که کافران را از عذابی دردناک رهایی دهد؟﴾ یعنی: قطعاً هیچ کس آنان را از این عذاب نجات نمی دهد، چه خداوند ﷻ پیامبر ﷺ و مؤمنان همراهش را - آن گونه که کفار در آرزوی آن بودند - هلاک گرداند و چه این

امر را به تأخیر افکند؛ پس به هر حال آنان را از عذاب الهی گریزی نیست .
در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت شده است که : کفار مگه علیه
رسول اکرم ﷺ و مؤمنان دعای هلاکت می کردند ، همان بود که این آیه نازل شد .

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ ءَامَنَّا بِهِ ؕ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي

ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۱۹﴾

(بگو) ای پیامبر ﷺ (اوست رحمان) ذکر رحمان در اینجا به این حقیقت
اشاره دارد که اهل ایمان مورد مرحمت اند پس آرزوی کفار در مورد خواری و
خسرانشان ، آرزویی خام و بی اساس است . آری ! بگو : «به او ایمان آورده ایم»
و چیزی را با او شریک نمی گردانیم «و بر او توکل کرده ایم» نه بر غیر وی . توکل :
سپردن امور به خدای عزوجلّ است «پس به زودی خواهید دانست که چه کسی در
گمراهی آشکار است» ما یا شما ؟ و به زودی خواهید دانست که سرانجام کار در
دنیا و آخرت به سود کیست ؟ به سود ما که بر خدای عزوجلّ توکل کرده ایم ، یا به
سود شما که بر مردان و اموال خویش متکی هستید ؟ .

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مُّعِينٍ ﴿۲۰﴾

(بگو) ای پیامبر ﷺ «به من خبر دهید؛ اگر آب شما در زمین فرو رود» یعنی : اگر
این آبی که خداوند ﷻ بر شما در چشمه ها و چاه ها و جویباران ارزانی داشته است
در زمین فرو رود ، به گونه ای که اصلاً از آن در زمین هیچ نشانی باقی نماند ، یا در
عمقی از زمین فرو رود که هرگز امکانات شما - مانند دلو و غیره - به آن
دسترسی یافته نتواند ؛ «پس چه کسی برای شما آب روان می آورد؟» مُعِين : آب

بسیاری است که پیوسته جاری باشد و هرگز قطع نشود. یعنی: احدی جز خداوند متعال آن را برای شما از طریق بارانها و جویباران پدید نمی آورد تا بدان بهره مند و منتعم شوید.

آیه کریمه دلیل بر وجوب اتکا بر خداوند متعال در هر حاجتی است افزون بر این که این آیه برهانی دیگر بر کمال قدرت و وحدانیت خداوند ﷻ می باشد و هدف از طرح آن این است که حق تعالی کفار را به برخی از نعمت های خود مقرر و معترف گرداند تا زشتی کفرشان را از دریچه آن به آنان بنمایاند لذا آن گاه که ناگزیر در پاسخ این سؤال بگویند: فقط خداوند ﷻ قادر به این کار است، در این هنگام به آنان گفته شود: پس چرا چیزهایی را در عبودیت شریک وی قرار می دهید که اصلاً بر هیچ چیزی قدرت ندارند؟ روایت شده است که این آیه: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ ...) نزد یکی از ستمگران خوانده شد پس گفت: باکی نیست؛ اگر آب ما در زمین فرو رود، باز این نیروی تبر و کلنگ ما آن را از قعر زمین برای ما باز می آورد! پس چشمه های آن ستمگر دردم خشک شد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة قلم

مکی است و دارای پنجاه و دو آیه است.

وجه تسمیه: نامگذاری این سوره به نام «قلم» بدان سبب است که خداوند ﷻ در آغاز آن به منظور بزرگداشت و ارج گذاری از قلم به آن سوگند یاد کرده است. به قولی: نام این سوره «ن» است.

این سوره از نخستین سوره‌هایی است که در مکه نازل شد زیرا ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده است که: «آغازین سوره در نزول خود، سوره (اقراء) بود، سپس این سوره و بعد از آن سوره (مزمل) و سپس سوره (مدثر) نازل شد».

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾

خوانده می‌شود: ﴿نون﴾ این حرف همچون حروف مقطعه دیگری که در اوایل سوره‌ها آمده‌اند، حرفی از حروف هجاء است. به قولی: هدف از آوردن حروف مقطعه اوایل سوره‌ها، اعلام تحدی و هم‌آورد طلبی برای کفار است که اگر منکر نزول قرآن از سوی رب العالمین هستند، باید همانند آن را بیاورند زیرا

حروف قرآن از عین حروفی ترکیب شده است که آنان بدان تکلم نموده و در نوشتن و ایراد سخنرانی‌های بلیغ خود آن را به کار می‌گیرند پس هرگاه نمی‌توانند نظیر قرآن را بیاورند، دیگر باید به این حقیقت تسلیم شوند که این کتاب، کتاب الهی است.

﴿سوگند به قلم﴾ خداوند متعال به قلم سوگند خورده است زیرا قلم ابزار بیان است. این سوگند بر هر قلمی واقع می‌شود که به وسیله آن در آسمانها و زمین نوشته می‌شود ﴿و سوگند به آنچه می‌نویسند﴾ مردم به وسیله قلم از علوم و معارف حق، گفتنی است که سوگند خوردن به قلم و علوم می‌که به وسیله قلم نوشته می‌شوند، به بزرگی این دو نعمت اشاره دارد و این که این دو نعمت بعد از نعمت نطق و بیان از اجلّ و اعظم نعمت‌ها بر انسان هستند زیرا قلم و معارف مکتوب به وسیله آن، بهترین راه روشنگری و انتشار علوم و معارف در میان جامعه‌ها، امت‌ها و افراد به شمار می‌روند و چراغی بر فراز راه تقدّم ملت‌ها و نبوغ آنها می‌باشند. در حدیث شریف آمده است: «در حقیقت اولین چیزی را که خداوند آفرید قلم بود پس از آن نون - یعنی دوات - را آفرید، سپس فرمود: بنویس آنچه را که از عمل، یا اثر، یا رزق، یا اجلی روی می‌دهد. پس قلم آنچه را که از همان روز تا روز قیامت روی می‌دهد نوشت، سپس بر قلم مهر نهاده شد و دیگر تا روز قیامت سخنی نگفت».

مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿٢﴾

جواب قسم این است: ﴿تو﴾ ای محمد ﷺ ﴿به نعمت پروردگارت﴾ یعنی: به نعمت و لطفی که خدای عزّوجلّ بر تو نموده است؛ و عبارت از نعمت نبوّت و ریاست عامّه می‌باشد؛ ﴿دیوانه نیستی﴾ پس سخن دشمنان در این باره نوعی از هذیان است. این اولین بند از مقسم علیه یعنی جواب قسم می‌باشد و مقسم علیه

مجموعاً سه موضوع است که به ترتیب تا آیه چهارم می آید.
ابن جریر در بیان سبب نزول آیه کریمه می گوید: مشرکان به رسول خدا ﷺ می گفتند: او دیوانه است، بعد از آن شیطان است! پس این آیه در ردّ آنان نازل شد.

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿۲﴾

«و هراینه برای تو اجری است» یعنی: ثواب و پاداشی است قطع نشدنی بر آنچه که از سنگینی بار نبوت و انواع سختی ها به دوش کشیده و تحمل کرده ای. یا (غیر مَمْنُون) به این معنی است: تو را پاداشی است که از سوی مردم در آن بر تو منت گذاشته نمی شود.

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿۴﴾

«و هراینه تو بر خلقی عظیم هستی» یعنی: بی گمان تو بر اخلاقی هستی که خداوند ﷻ در قرآن تو را به آن امر نموده است چنان که در روایت صحیح از عائشه رضی الله عنها آمده است که از وی درباره اخلاق رسول اکرم ﷺ سؤال شد، فرمود: «كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ» اخلاق رسول خدا ﷺ قرآن بود. بلی! به راستی که رسول اکرم ﷺ دارای اخلاق بسیار بزرگی بودند چرا که در راه دعوت از قوم خود چیزهایی را تحمل کردند که امثال ایشان قادر به تحمل آن نیستند. به حق که رسول خدا ﷺ آئینه تمام نمای ادب، حیا، جود، شجاعت، حلم، گذشت و غیر این از برازندگی های اخلاقی بودند. در حدیث شریف آمده است: «إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي لَأَتَمَّ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ» همانا خداوند مرا برانگیخت تا مکارم اخلاق را به اتمام برسانم. مکارم اخلاق: عبارت از صلاح دین و دنیا و آخرت است.

همچنین در حدیث شریف آمده است: «أَدْبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي» پروردگارم مرا ادب آموخت و نیکو ادبم داد. ابن مسعود رضی الله عنه می گوید: آری! نیکو ادبش آموخت آن گاه که به وی فرمود: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» عفو پیشه کن و به کارهای پسندیده فرمان بده و از نادانان روی بگردان [اعراف / ۱۹۹]. پس چون این فرمان از سوی آن حضرت صلی الله علیه و آله عملی شد، حق تعالی فرمود: «وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ» بی گمان تو بر خلق عظیمی هستی. در بخاری و مسلم از انس رضی الله عنه روایت شده است که فرمود: «ده سال تمام به رسول اکرم صلی الله علیه و آله خدمت کردم و ایشان در طول این مدت هرگز به من اُف نگفتند و نه برای چیزی که آن را انجام داده بودم فرمودند که: چرا آن را انجام داده ای؟ و نه برای آنچه که انجام نداده بودم فرمودند که: چرا آن را انجام نداده ای؟». همچنین عائشه رضی الله عنها روایت کرده است که: «رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگز نه خدمتکاری را به دست خویش زده اند و نه زنی را و نه هرگز به دست خویش کسی را زده اند، جز در جهاد راه خدا. و آن حضرت صلی الله علیه و آله هرگز در میان دو چیز مخیر نشدند مگر این که دوست داشته ترین آن به سوی ایشان آسان ترین آن بوده است مگر این که آن چیز گناه می بود و چون گناه می بود، ایشان دورترین مردم از گناه بودند. و نه آن حضرت صلی الله علیه و آله برای خود از کسی انتقام گرفته اند مگر وقتی مقدّسات الهی پایمال می شد آن گاه برای خدای عزّوجلّ انتقام می گرفتند». در حدیث شریف به روایت ابوالدرداء رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَنْفِضُ أَلْفَاحِشَ الْبَذِيءِ» هیچ چیز در روز قیامت در ترازوی اعمال مؤمن از خلقی نیک سنگین تر نیست و بی گمان خداوند از بد زبان فحش گوی نفرت دارد. همچنین در حدیث شریف به روایت ابوهریره رضی الله عنه آمده است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله سؤال شد: بیشترین چیزی که مردم را به بهشت داخل می کند چیست؟ فرمودند: «تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ» تقوای الهی و حسن خلق. و از ایشان درباره بیشترین چیزی که مردم را به دوزخ داخل می کند

سؤال شد، فرمودند: «الْقَمُّ وَالْفَرْجُ» دهان و شرمگاه.

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿٥﴾

بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ ﴿٦﴾

(پس زودا که بنگری و بنگرند) یعنی: ای محمد ﷺ! به زودی خواهی دید و خواهند دید کفار آن گاه که حق در روز قیامت نمایان و پرده‌ها کنار زده شود؛ (که به کدامیک از شما دیوانه‌گی است) یعنی: کدامیک از شما به دیوانه‌گی مبتلا شده‌اید؛ تو یا آنان؟ و این ردی است بر این پندار کفار که به رسول اکرم ﷺ نسبت دیوانگی و گمراهی می‌دادند، از این جهت خداوند ﷻ در ادامه فرمود:

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٧﴾

(بی‌گمان پروردگارت به کسی که از راهش گم گشته داناتر است) یعنی: او می‌داند که چه کسی در حقیقت گمراه و دیوانه است، تو یا کسانی که به گمراهی و دیوانه‌گی متهم کرده‌اند؟ حاصل معنی این است: بلکه آنان گمراهند، از آن رو که آنچه را منافع بلند مدّت و کوتاه مدّت‌شان در آن است فرو گذاشته و آنچه را که در بلند مدّت و کوتاه مدّت صد در صد به زیانشان است برگزیده‌اند (و نیز او داناتر است به راه یافتگان) به سوی حق، راهی که سرانجام آن به سعادت جاودان منتهی می‌شود و او داناتر است به کسانی که به کمال مدارج عقلی دست یافته‌اند؛ و ای محمد ﷺ! تو قطعاً از آنان هستی.

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٨﴾

﴿پس﴾ ای پیامبر ﷺ ﴿از دروغ انگاران اطاعت نکن﴾ یعنی : چنان که بر تو ممت نهادیم و شریعت مستقیم و خلق عظیم را به تو عنایت کردیم پس از نرمش و ملایمت با مشرکان و رؤساء کفر بپرهیز. شایان ذکر است که کفار مگه آن حضرت ﷺ را به سوی دین پدرانشان دعوت می کردند پس خداوند متعال ایشان را از اطاعت کفار نهی کرد و مراد از نهی : تهییج و برانگیختن رسول خدا ﷺ در استمرار بر این امر و سخت گیر ساختن ایشان در مخالفت با مشرکان است. چنان که در بیان سبب نزول آیه کریمه آمده است : مشرکان از رسول اکرم ﷺ خواستند تا مدتی خدای یگانه را بپرستند و مدتی دیگر خدایانشان را و در مقابل آنان هم مدتی خدای یگانه را می پرستند و مدتی دیگر خدایانشان را ! پس خداوند ﷻ این آیه را نازل فرمود.

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فِیْهِ هُنُونَ ﴿٩﴾

﴿دوست دارند که ملایمت کنی تا آنان نیز ملایمت کنند﴾ یعنی : ای پیامبر ﷺ ! مشرکان دوست دارند تا با آنان نرمش و سازگاری کنی تا آنان نیز با تو نرمش و سازگاری کنند. به قولی معنی این است : آنان دوست دارند که به سویشان گرایش یافته و حقی را که بر آن قرارداری ترک کنی تا آنان نیز با تو نرمش و سازگاری کنند و بدین وسیله راه گرایش بیشتر را به سوی خود هموار سازند.

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ ﴿١٠﴾

﴿و اطاعت نکن از هر بسیار سوگند خورنده ای﴾ که به ناروا سوگند بسیار می خورد و از هر ﴿فرومایه ای﴾ که در رأی و اندیشه و تمیز حقیر است؛

هَمَّازٌ مَّشَاءٌ بِنَمِيمٍ ﴿۱۱﴾

﴿عیبجوست روانه در پی سخن چینی﴾ هَمَّاز: کسی است که مردم را در پیش رویشان به بدی یاد می‌کند ولی لَمَّاز: کسی است که مردم را در پشت سرشان به بدی یاد می‌کند، یعنی به غیبت آنان مبتلاست. مَّشَاءٌ بِنَمِيمٍ: کسی است که در میان مردم در پی سخن چینی می‌رود تا میانهٔ آنان را به هم زند؛

مَنَاعٌ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ ﴿۱۲﴾

﴿باز دارنده از خیر﴾ است. یعنی بر مال بخیل است و مردم را از ایمان و انفاق و عمل صالح باز می‌دارد ﴿متجاوز گناه پیشه﴾ است یعنی: ستمگری است که از حق به سوی باطل تجاوز کرده و بسیار مرتکب می‌شود؛

عُتْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ ﴿۱۳﴾

﴿درشتخوی﴾ است و گستاخ. عُتْلٌ: کسی است که عبوس، ترش‌روی، بدهیكل، بد خُلق و بد رفتار است. زجاج می‌گوید: «عُتْلٌ درشتخوی جفاکار است». ﴿بعد از این همه، زنا زاده است﴾ یعنی: این کس بعد از همهٔ این معایبی که برایش بر شمرده شد، زنا زاده و ناپاک‌زاد نیز هست. زَنِيمٌ: کسی است که خود را به نسب قومی می‌چسباند، در حالی که او در حقیقت از آنان نیست و در اصل و نسب، حرامزاد است. آری ای پیامبر ﷺ! از این کسی که دارای همهٔ این اوصاف زشت است اطاعت نکنی

از آنان نبود و پدرش بعد از گذشت هجده سال از عمرش ادعا کرد که او فرزند وی است پس خداوند متعال این ده خصلت زشت را برایش برشمرد. قرطبی گفته است: «ما سراغ نداریم که خداوند ﷻ عیوب کسی مانند او را به این تفصیل برشمرده باشد و عاری را به او ملحق گردانیده باشد که در دنیا و آخرت از او جدایی ندارد چرا که در دنیا و آخرت بر بینی او داغی گذاشته می شود چنان که بیان آن بعداً می آید».

﴿أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾ ۱۴

﴿به خاطر آن که مالدار است و صاحب پسران﴾ یعنی: ای پیامبر ﷺ! از او به خاطر مال و پسرانش اطاعت نکن. به قولی: مراد سرزنش و کوبیدن وی است از آنجا که شکر نعمت های مال و فرزندان را که خداوند متعال به او داده بود این قرار داد که به او و پیامبرش ﷺ کفر ورزید:

﴿إِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ ۱۵

﴿چون آیات ما بر او خوانده شود، گوید افسانه های پیشینیان است﴾ یعنی: با مغرور شدن به داشتن مال و فرزندان بسیار، آیات قرآن را خرافات و بر ساخته گذشتگان می پندارد و به جای شکر نعمت، این گونه کفر و ناسپاسی پیشه می کند.

﴿سَنَسْمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ﴾ ۱۶

﴿زودا که بر بینی او داغ نهیم﴾ یعنی: به زودی بر بینی او داغ سیاهی خواهیم نهاد، بدین سان که قبل از وارد ساختنش به دوزخ، چهره اش را با آتش سیاه

خواهیم کرد و بر بینی اش داغ و علامتی خواهیم گذاشت و به او در دنیا نیز عار و ننگی را ملحق خواهیم کرد که هرگز از او جدایی نداشته و به آن داغ ننگین شناخته شود و همین طور هم شد زیرا در بدر بینی اش را با شمشیر مجروح و نشاندار کردند که اثر آن مادام العمر بر رویش باقی ماند. و شَم: نهادن علامتی است بر چیزی تا به وسیله آن از دیگران متمایز گردد. ابن عربی به این مناسبت می گوید: «نشانه گذاشتن بر چهره گنه کاران شیوه قدیمی مرسوم در میان مردم است تا بدانجا که روایت شده است: چون یهود سنگسار کردن زناکار را فرو گذاشتند، در عوض زدن و سیاه کردن رویش را جایگزین کردند، که این تحریف و وضع باطلی است.»

علما بر آنند که: باید روی گواه دروغین را سیاه کرد تا نشانه ای بر زشتی گناه وی و تشهیر و تشدید برای وی جهت عبرت گرفتن دیگران باشد چرا که بزرگترین اهانت، اهانت در چهره است همان طوری که مقابلتاً حقیر ساختن چهره در طاعت خدای عز و جل با نهادن آن بر زمین، سبب آبرو و عزت ابدی است چنان که در حدیث شریف آمده است: «خداوند ﷻ بر آتش حرام کرده است که جای اثر سجده بنی آدم را بخورد». یعنی آتش دوزخ بر محل سجده مؤمن کارگر نیست.

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾

«هرآینه ما آنان را» یعنی: کفار مکه را «آزمودیم» زیرا خداوند ﷻ آنان را بر اثر دعای رسول اکرم ﷺ به قحطی و گرسنگی مبتلا کرد «چنان که صاحبان بوستان را آزموده بودیم» و داستانشان در میان قریش معروف و مشهور بود. بدین شرح که در سرزمین یمن در دو فرسنگی صنعاء باغی بود از آن مردی که حق خداوند ﷻ را از آن می پرداخت پس او مرد و باغ به فرزندانش رسید ولی فرزندانش خیر آن را از مردم باز داشتند و به حق خداوند ﷻ در آن بخلت کرده و گفتند: مال اندک

است و عیال و نانخوار بسیار پس ما را نگنجد که مانند پدر بذل و بخشش کنیم! لذا عزم کردند که مساکین را از آن محروم گردانند پس فرجام کارشان چنان شد که خدای عزوجل در کتابش حکایت نموده است. ﴿آن گاه که سوگند خوردند که صبحگاهان﴾ پنهان از چشم مساکین برخیزند و ﴿میوه آن را حتماً باز چینند﴾.

وَلَا يَسْتَتْنُونَ ﴿١٨﴾

﴿واستنا نکردند﴾ یعنی: ان شاء الله نگفتند. به قولی معنی این است: از جمله آن میوه ها و حاصلات مقداری را که پدرشان به مساکین می داد، استنا نکرده و سهم مساکین را جدا نکردند.

فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾

﴿پس درحالی که آنان غنوده بودند، بلایی شبانه از جانب پروردگارت بر آن باغ به گردش درآمد﴾ یعنی: آتشی از جانب پروردگار سبحان بر آن باغ زد که آن را سوختاند تا بدانجا که سیاه و بی بر شد. در حدیث شریف به روایت ابن مسعود رضی الله عنه آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «إِنَّا كُنُمُ وَالْمُعَاصِي، إِنَّ الْعَبْدَ لَيَذْنُبُ فَيُحَرَّمُ بِهِ رِزْقًا قَدْ كَانَ هُوَ لِي، ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (فَطَافَ عَلَيْهِمْ طَآئِفٌ ...) قَدْ حُرِّمُوا خَيْرَ جَنَّتِهِمْ بِذَنبِهِمْ». هان! از گناهان بهره یزید زیرا بنده گناهی را مرتکب می شود و به سبب آن گناه از رزقی که برایش مهیا شده بود، محروم می گردد. سپس رسول اکرم ﷺ این آیه را تلاوت کردند و آن گاه فرمودند: به سبب گناه خود از خیر باغ خویش محروم شدند».

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾

﴿پس مانند کشت بریده شده گردید﴾ یعنی: آن باغ مانند زمین بایری گردید که میوه‌های آن قطع شده است. یا آن باغ بعد از آن که سوخت، در سیاهی خود مانند شب گردید.

فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ﴿۴۱﴾

﴿پس صبحگاهان همدیگر را فراخواندند﴾ یعنی باغداران چون صبح کردند، همدیگر را فراخوانده و بعضی به بعضی دیگر گفتند:

أَنْ أَغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَرْمِينَ ﴿۴۲﴾

﴿که اگر میوه چین هستید﴾ یعنی: اگر قصد درو کردن محصول و چیدن میوه را دارید ﴿بامدادان به سراغ کشتزارتان روید﴾ یعنی: صبح زود در اول وقت برای چیدن میوه‌ها و کشتزارتان عازم باغ شوید.

فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ﴿۴۳﴾

أَنْ لَا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ﴿۴۴﴾

﴿سپس رهسپار شدند درحالی که آهسته به همدیگر سخن می‌گفتند﴾ تا کسی از مساکین سخنان را نشود: ﴿که امروز نباید در باغ هیچ فقیری بر شما درآید﴾ یعنی پنهانی با همدیگر می‌گفتند: امروز نباید هیچ مسکینی بر شما در باغ وارد شود تا آنچه را که پدر می‌داد، از شما طلب کند.

وَعَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَدَرِينَ ﴿٢٥﴾

﴿و صبحگاهان بر نیت بخل رسیدند﴾ یعنی : صبحگاهان تنها و بی خبر از قومشان رهسپار باغ شدند و کسی دیگر را با خود همراه نساخته و شتابان راه پیمودند .
 حَرْدٌ : بازداشتن فقراء است . به قولی : شتاب و سرعت است ﴿توانا﴾ یعنی : در حالی رفتند که خود را بر چیدن میوه و منع بینوایان توانا می دیدند .

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَّالُّونَ ﴿٢٦﴾

﴿پس چون آن را دیدند، گفتند: قطعاً ما گم گشته ایم﴾ یعنی به همدیگر گفتند : ما راه باغ خویش را گم کرده ایم و این باغ ما نیست ، سپس چون خوب تأمل کردند و دانستند که باغ آنها همان است و خدای سبحان آنها را با از بین بردن آنچه که در آن از میوه و محصول بوده ، مجازات کرده است ، گفتند :

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾

﴿نه بلکه ما محروم شدگانیم﴾ یعنی : خداوند ﷻ به سبب بخلی که از ما سرزد ، ما را از میوه و محصول باغ ما بی بهره و محروم گردانید .

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾

﴿گفت بهترین آنان﴾ أَوْسَطُهُمْ : یعنی : خردمندترین ، نیکوترین و بهترین آنان ﴿مگر به شما نگفتم که چرا خدا را به پاکی نمی ستایید؟﴾ یعنی : مگر به شما نگفته بودم که این کار شما ، یعنی بازداشتن مساکین از حقشان ظلم و ستمی است ؟ پس

چرا هم اکنون تسبیح نمی‌گویید، بعد از آن‌که به این امر یقین حاصل کردید که حق تعالی در کمین ستمگران است؟ چرا از خداوند ﷻ بر این کار خود آمرزش نمی‌خواهید و به سوی او از نیت‌ی که بر آن عزم کرده‌اید توبه نمی‌کنید؟ اما مجاهد و غیر آن می‌گویند: «استثنای آنان گفتن تسبیح بود». آری! تسبیح گفتن در موضع (ان شاؤالله) قرار دارد زیرا معنای تنزیه خدای عزوجل این است که هیچ چیز جز به مشیت وی روی نمی‌دهد. خلاصه این که معنای (لَوْلَا تُسَبِّحُونَ) در رأی اکثر مفسران این است که: چرا استثنا نکردید و ان شاؤالله نگفتید.

قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۲۹﴾

(گفتند: پروردگار خود را به پاکی یاد می‌کنیم، ما واقعاً ستمگر بودیم) یعنی: حق تعالی پاک است از این که در آنچه با باغ ما کرده است ستمگر باشد زیرا این رخداد به سبب گناهی است که ما مرتکب آن شدیم؛ آن‌گاه که مساکین را از حق ایشان در این باغ باز داشتیم.

فَاقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتْلَوْمُونَ ﴿۳۰﴾

قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۳۱﴾

(سپس به سرزنش همدیگر روی آوردند) و همدیگر را بر این قصد نامیمونشان در پای فشاری بر بازداشتن مساکین سرزنش کردند و آن‌گاه همگی یکجا به گناه خویش اعتراف نموده و (گفتند: ای وای بر ما، ما سرکش بوده‌ایم) و از حدود الهی تجاوز کرده‌ایم.

عَسَى رَبَّنَا أَنْ يُدْخِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٣٢﴾

«امید است که پروردگار ما بهتر از آن را به ما عوض دهد زیرا ما به سوی پروردگارمان راغب هستیم» یعنی: ما از او طالب خیر هستیم و به آستان عفویش باز می گردیم. لذا با هم عهد و پیمان بستند که اگر خداوند ﷻ به برکت توبه و اعترافشان به گناه، بهتر از آن را به آنان عوض داد، چنان کنند که پدرشان می کرد پس به بارگاه خدای عزوجل دعا و تضرع کردند و او در همان شب به آنان بهتر از آن را عوض داد. برخی از علما گفته اند: «بر کسی که کشته ای را درو می کند یا میوه ای را می چیند، لازم است تا با حاضران مواسات و کمک کرده و بهره ای از آن به آنان بدهد و این است معنای فرموده حق تعالی: «وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ» و حق آن را در روز درو بدهید» [انعام/ ۱۴]. البته این حق غیر از زکات است و به همین جهت از درو کردن کشت در شب نهی شده است، نه به سبب ترس از مار و گزردم و حشرات زمین.

كَذَلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

«این چنین است عذاب» یعنی: به مانند عذابی که صاحبان آن باغ را به آن مبتلا کردیم، همین گونه اهالی مکه را به عذاب دنیا مبتلا می گردانیم «و هراینه عذاب آخرت بزرگتر است» از عذاب دنیا «اگر می دانستند» مشرکان که چنین است ولی آنان نمی دانند. ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: «این داستان مثلی است برای اهل مکه آن گاه که به سوی بدر رفتند و سوگند خوردند که محمد ﷺ و یارانش را می کشند و سپس پیروزمندانه به مکه بر می گردند تا به کعبه طواف کنند، شراب بنوشند و زنان آوازخوان برایشان سرود و آواز بخوانند. پس خدای عزوجل گمانشان را پریشان ساخت و بر عکس این پندار خود به قتل و اسارت روبرو گردیده و با

هزیمت وارد مگه شدند چنان که صاحبان آن باغ با خواری وارد باغ خود شدند .»

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿۲۱﴾

آن گاه که خدای متعال حال عاصیان نافرمان را ذکر کرد ، اینک به بیان حال مطیعان می پردازد : « برای پرهیزگاران در نزد پروردگارشان بهشتهای پرنواز و نعمت است » یعنی : برایشان باغهایی است که در آنها جز نعمت خالص وجود ندارد برخلاف حال باغهای دنیا .

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿۲۵﴾

« آیا مسلمانان را همانند مجرمان قرار خواهیم داد ؟ » و هر دو گروه را در جزا یکسان خواهیم کرد ؟

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۲۶﴾

« شما را چه شده ؟ چگونه داوری می کنید ؟ » به چنین حکم و داوری بی سروته و بی بنیادی ، گویی کار جزا و پاداش به شما واگذار شده است ؟ ! در بیان سبب نزول روایت شده است که سردمداران کفار قریش گفتند : اگر محمد می پندارد که آخرت و بهشت و ناز و نعمتی در کار است پس بداند که حال ما و حال مسلمانان در آن همچنان خواهد بود که هم اکنون در دنیا هست و ما نیز در آخرت همانند ایشان از نعمت های بهشت برخوردار خواهیم بود . پس خداوند متعال خبر داد که برابری میان کسانی که پایبند طاعت اند و میان کسانی که بدکار و مجرم اند و از ارتکاب گناه پروایی ندارند ، عادلانه نیست و این امر با عدل الهی بیگانه است .

أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾

إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخْتَرُونَ ﴿٣٨﴾

﴿یا مگر کتابی از آسمان دارید که در آن فرامی‌گیرید﴾ یعنی: آن را می‌خوانید و مطالعه می‌کنید ﴿به این مضمون که هر چه را بر می‌گزینید، برای شما در آن خواهد بود؟﴾ یعنی: آیا در آن کتاب این مطلب نوشته شده است که برای شما در آخرت هر چه برگزینید و هر آرزویی که بکنید فراهم است و در آن فرمانبر را مانند عصیانگر می‌یابید؟ هرگز چنین نیست. این آیه نافی داشتن دلیل نقلی از سوی آنان است.

أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَلِغَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾

﴿یا این که شما را پیمان‌هایی است محکم بر ذمه ما که حکم آن تا قیامت باقی است به این مضمون که هر چه دلتان خواست حکم کنید؟﴾ یعنی: یا مگر شما نزد خداوند ﷻ عهد و پیمانی دارید که در آن از وی سوگندهای رسایی گرفته‌اید که شما را به بهشت داخل کند و این پیمان محکم تا روز قیامت برای شما ثابت و برقرار است و از ذمه خداوند ﷻ ساقط نمی‌شود در نتیجه، او در آن روز حکم شما را نافذ می‌گرداند؟ این استفهام انکاری مفید نفی وعده الهی و بی‌اساس بودن توقعات و پندارهای پوچ آنان است.

سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾

﴿از آنان بپرس: کدامشان ضامن این ادعایند؟﴾ یعنی: ای محمد ﷺ !

توبیخ کنان و سرکوفت زنان از آنان بپرس : کدامیک از شما ضامن و متعهد این امر است که کفار در آخرت همان چیزی را دارند که مسلمین در آن دارند ؟

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤١﴾

« یا مگر آنان شریکانی دارند » که به زعمشان بر این امر که آنان را در آخرت همانند مسلمین گردانند ، توانایند ؟ « پس اگر راست می گویند شریکانشان را بیاورند » و این مفید نفی و مذمت تقلید و ابطال جوهر عقیده مشرکان است .

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾

آری ! بیاورند شریکان خود را در « روزی که جامه از ساق برداشته شود » یعنی : در آن روز که خدای عز و جل ساق خود را آشکار کند کار ، زار و اوضاع به غایت دشوار می شود . در حدیث شریف به روایت بخاری و غیر آن از ابی سعید رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند : « پروردگار ما ساق خود را برهنه می کند پس هر مرد مؤمن و هر زن مؤمنه ای برای او سجده می کنند و کسانی که از روی ریا و سمعه در دنیا سجده می کردند ، باقی می مانند پس تا می روند که سجده کنند ، پشت آنان [مانند تخته الواری راست می ایستد] و قادر به سجده کردن نمی شوند » . لذا مراد از فرموده حق تعالی : (يَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ) سخت شدن کار و بالا گرفتن هنگامه در روز قیامت است چنان که وقتی جنگ یا کار دیگری شدت گیرد ، اعراب می گویند : « كَشَفَ الْأَمْرُ عَنْ سَاقِهِ » کار ساق خود را برهنه کرد » . این تأویل از آن رو مورد نظر است که خداوند جل جلاله از جسمیت و از همه صفات حوادث منزّه می باشد پس مراد از ساق ، اندام مخصوص نیست بلکه تأویل آن چنان است که ذکر شد .

﴿و به سجده فراخوانده شوند پس نتوانند﴾ یعنی : همهٔ خلق برای خدای عزّوجلّ به سجده می‌افتند و یک سجده می‌کنند ، اما کفّار و منافقان باقی می‌مانند و تا می‌خواهند که سجده کنند ، در خود توانایی نمی‌یابند زیرا کمرهایشان خشک می‌ایستد و برای سجده کردن نرم و انعطاف پذیر نمی‌شود از آن رو که نه در دنیا به خداوند ﷻ ایمان آورده بودند و نه برای او سجده کرده بودند . خلاصه این‌که : کفّار و منافقان در آخرت برای تعبّد و تکلیف به سجده فراخوانده نمی‌شوند بلکه برای توبیخ و سرزنش بر ترک سجده کردن در دنیا به آن فراخوانده می‌شوند و از آنجا که در دنیا با وجود صحّت و سلامت ، از سجده کردن تکبر ورزیده‌اند در آخرت بر ضدّ حالتی که در دنیا بر آن قرار داشته‌اند مورد مجازات قرار می‌گیرند ، بدین سان که وقتی پروردگار عزّوجلّ تجلّی کند و مؤمنان برای او به سجده افتند ، احدی از کفّار و منافقان نمی‌تواند به سجده روند بلکه پشت آنان مانند تخته راست می‌ماند .

خَشَعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهِقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَىٰ

السُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿۱۳﴾

﴿دیدگان‌شان خاشع باشد﴾ خشوع : خضوع ، ذلّت و فروافتادگی است ﴿خواری آنان را فروگیرد﴾ یعنی : غبار خفّت و خواری و حسرت و ندامت سختی بر رخسارشان بنشیند ﴿در حالی که پیش از این به سجده خوانده می‌شدند﴾ در دنیا ﴿و تندرست بودند﴾ یعنی : از علّت‌ها و آفات جسمی سالم و بر انجام دادن سجده قادر بودند اما سجده نکردند . ابراهیم تیمی در معنی آن می‌گوید : «در دنیا به وسیلهٔ اذان و اقامه به سجده فراخوانده می‌شدند اما سرباز می‌زدند» .

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ

لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾

﴿پس مرا با کسی که این سخن را تکذیب می‌کند واگذار﴾ یعنی: ای محمد ﷺ! من و این کفار را واگذار و کارشان را به من بسپار و خاطرت را به آنان مشغول نکن زیرا من کار آنان را بسنده‌ام و یقین داشته باش که: ﴿به زودی آنان را پایه به پایه از آن راه که درنیابند فرو خواهیم گرفت﴾ یعنی: به زودی آنان را به عذاب غافلگیر خواهیم کرد و آهسته آهسته و پله به پله به سوی عذاب خواهیمشان راند تا بدانجا که آنان را از جایی که نمی‌دانند در عذاب خواهیم افکند زیرا آنان این کار ما را انعام می‌پندارند و در عاقبت آنچه که در نهایت با آن روبرو خواهند شد، نمی‌اندیشند و این «استدراج» است.

وَأْمَلِي لَهُمْ إِنْ كُنِيتِ مَتِينٌ ﴿٤٥﴾

﴿و مهلت‌شان می‌دهم﴾ تا بر گناه خویش بیفزایند ﴿هرآینه تدبیر من سخت استوار﴾ و قوی و محکم ﴿است﴾ پس چیزی از نزد من فوت نمی‌شود و کسی از عذاب من گریخته نمی‌تواند.

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾

﴿آیا از آنان مزدی درخواست می‌کنی﴾ یعنی: آیا از کفار در قبال دعوت‌شان به سوی حق و حقیقت پاداشی طلب می‌کنی؟ ﴿پس آنان از تاوان گرانبارند؟﴾ مَغْرَم: کسی است که زیر بار تاوان است. یعنی: آیا از آنان مزدی درخواست کرده‌ای

پس به سبب آن از اجابت گفتنت روی گردانند؟ نه ای محمد ﷺ! حقیقت این است که تو آنان را بدون پاداش و مزد به سوی ما فرامی خوانی و پاداش دعوت خویش را نزد ما امید می داری اما با وجود این آنها از روی جهل و کفر و عناد، تو را تکذیب می کنند.

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٧﴾

﴿یا مگر علم غیب نزد آنان است پس آنان می نویسند﴾ یعنی: یا مگر نزد آنان علم غیب است پس آنچه را از حجت های پنداریشان که می خواهند از روی آن می نویسند و به وسیله آنچه که از این علم غیب می نویسند، با تو مجادله کرده و در حق خویش آنچه را که بخواهند حکم می کنند لذا با این تکیه گاهی که دارند از اجابت گفتن و اطاعت تو بی نیازند؟ که هرگز چنین نیست. مراد این است که آنان در اعراض از قبول دعوت اسلام هیچ حجت منقولی ندارند که بر آن تکیه کنند.

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْأُخُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾

﴿پس در انتظار حکم پروردگارت شکیبایی ورز و همانند صاحب ماهی نباش﴾ یعنی: همانند یونس علیہ السلام نباش در غضب و دلتنگی اش ﴿آن گاه که اندوه زده ندا درداد﴾ خدای عز و جل پیامبرش ﷺ را دلجویی می کند و او را به صبر و شکیبایی دستور می دهد تا چنان که صاحب ماهی عجله کرد، در دعوت قومش صبر نکرد و از نحوه برخورد آنان دلتنگ شد و از میانشان بیرون رفت، عجله نکند. شایان ذکر است که بیان داستان صاحب ماهی (یونس علیہ السلام) در سوره های انبیاء، یونس و صافات گذشت. شایان ذکر است که ندای یونس علیہ السلام با این دعایش بود: (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ). (وَهُوَ مَكْظُومٌ) بدین معنی است که: یونس علیہ السلام

غمگین و محزون و خشم فروخورده بود. یا احتمال دارد که معنی این باشد: او در شکم ماهی محبوس و در تنگنا بود.

لَوْلَا أَنْ تَدْرَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾

«اگر نعمتی از جانب پروردگارش او را دستگیری نمی کرد» و در نمی یافت که آن لطف و نعمت، توفیق دادن یونس علیه السلام برای توبه بود. آری! اگر آن لطف و نعمت الهی نمی بود؛ «البته به کرانه بی آب و علف افکنده شده بود» یعنی: اگر نعمت پروردگارش در توفیق دادن او به توبه نبود، بی گمان او از شکم ماهی بر زمین بی گیاهی افکنده می شد «و» در آن صورت «او ملامت شده بود» یعنی: به سبب گناهی که مرتکب شده بود، مورد مذمت و ملامت قرار می گرفت و از رحمت پروردگار خویش طرد می شد.

فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ وَفَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾

«پس پروردگارش او را برگزید» یعنی: او را خالص گردانید و به نبوت خویش انتخاب کرد «و او را از جمله صالحان» یعنی: کاملان در صلاح و شایستگی «گردانید» به قولی معنی این است: نبوت را به سوی او برگردانید و او را در حق خود و قومش شفیع گردانید و او را به سوی صد هزار کس یا بیشتر از آن فرستاد پس همگی آنها ایمان آوردند چنان که داستانشان در سوره «یونس» گذشت.

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ

وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾

«و چیزی نمانده بود که کافران چون قرآن را شنیدند تو را چشم بزنند» یعنی: آنها در وقت شنیدن قرآن به سوی تو تند و تیز نگاه می‌کنند به طوری که نزدیک است این نگاهشان تو را بیهوش نموده و از جا ساقط گرداند زیرا آنان از شنیدن قرآن سخت نفرت و کراهت دارند. مفسران در تفسیر: (وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ ...) چند وجه ذکر کرده‌اند؛ بعضی برآنند که معنی این است: «نزدیک است کافران تو را چشم زخم برسانند».

روایت شده است که طایفه بنی اسد چشم زنان زبردستی داشتند و چنان بود که وقتی مردی از آنان سه روز غذایی برای خوردن نمی‌یافت و حیوانی از برابرش می‌گذشت، می‌گفت: امروز همانند آن ندیده‌ام! به این ترتیب، حیوان را چشم می‌زد و آن حیوان از پا در می‌آمد و صاحبش ناگزیر آن را سر بریده و گوشتش را در میان مردم توزیع می‌کرد. از این روی، برخی از چشم زنان خواستند که رسول اکرم ﷺ را نیز چشم زده و ایشان را به این وسیله از پا در آورند لذا همان سخن را گفتند اما خدای عزوجل پیامبرش ﷺ را در پناه خویش حفظ نمود. پس بنابراین روایت؛ این آیه دلیل بر آن است که چشم‌زدن و تأثیر آن حق است و این تأثیر به امر خدای عزوجل می‌باشد چنان‌که در این باره احادیثی نیز روایت شده است و از آن جمله این حدیث شریف است: «... وَالْعَيْنُ حَقٌّ ﴿۱﴾ چشم زدن حق است» یعنی: به اراده خداوند ﷻ می‌باشد و نیز این حدیث شریف: «قَدْ تَدْخُلُ الرَّجُلُ الْعَيْنُ فِي الْقَبْرِ، وَتَدْخُلُ الْجَمَلُ الْقَدَرُ ﴿۲﴾ گاهی چشم‌زدن مرد را در قبر داخل می‌کند و شتر را در دیگ». حسن بصری می‌گوید: «دوای چشم زخم، خواندن این آیه است».

اما ابن قتیبه در معنی مراد آیه می‌گوید: «مراد آیه این نیست که آنان تو را چشم می‌زنند آن گونه که چشم‌زن چیزی را که از روی شگفتی بدان بنگرد، به چشم می‌زند بلکه مراد این است که چون تو قرآن می‌خوانی، به سبب نگاهی تند و آلوده به دشمنی و نفرت می‌افکنند که نزدیک است نگاهشان تو را فروافکند». و از نظر ابن کثیر معنی این است: «کفار به سبب بغض و دشمنی‌ای که علیه تو دارند،

بر تو حسد می‌ورزند چنانچه خدای عزوجل تو را نگه ندارد و از آنان حمایت نکند. ﴿و می‌گویند﴾ کفار از سر حسادت و دشمنی ﴿هرآینه این پیامبر دیوانه است﴾ به سبب این قرآنی که آورده است.

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

﴿و حال آن‌که قرآن جز پندی برای جهانیان﴾ اعمّ از جنّ و انس ﴿نیست﴾ لذا نه فقط به سبب آن جنون دست نمی‌دهد بلکه قرآن سبب تکامل عقل و فهم انسان مؤمن نیز می‌گردد. بیضاوی می‌گوید: «چون کافران به خاطر قرآن رسول خدا ﷺ را دیوانه خواندند. پس حق تعالی روشن کرد که قرآن موعظه و پندی است عام که آن را جز کسی که عقل تامّ و کامل و اندیشه محکم و متینی داشته باشد، درک و دریافت نمی‌کند لذا کسانی که این سخن را درباره قرآن می‌گویند، خود جاهل و نابخردند.»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الحاقه

مکی است و دارای پنجاه و دو آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب افتتاح آن با پرسش از قیامت که الحاقه اسمی از اسمای آن است، «الحاقه» نامیده شد.

سورة «الحاقه» سوره‌ای است سخت تکان دهنده و عظیم که این احساس را به قوت و صلابت تمام در انسان ایجاد می‌کند که کار دین جدی است و هیچ مجالی برای بی‌پروایی در برابر آن وجود ندارد.

أَلْحَاقَةُ ۱

«حاقه» یعنی: قیامتی که آمدن آن حق و ثابت است و هیچ شک و تردیدی در وقوع آن وجود ندارد، کار حساب و جزا در آن تحقق می‌پذیرد و حقایق در آن آشکار می‌شود.

مَا أَلْحَاقَةُ ۲

﴿آن حاقه چیست؟﴾ یعنی: قیامت در حال یا اوصاف خود چه چیزی است؟ اسم ظاهر به جای ضمیر نهاده شد، برای تفخیم و بزرگ نمودن شأن قیامت و انعکاس هول و هراس آن.

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴿۲﴾

﴿وچه چیز تو را آگاه کرد که حاقه چیست؟﴾ این تعبیر بیانگر آن است که قیامت از دایره علم و آگاهی مخلوقات خارج است. یعنی: ای پیامبر! تو گنه و حقیقت قیامت را نمی دانی زیرا قیامت بزرگتر از آن است که کسی از مخلوقات حقیقت آن را بداند. پس جمله (مَا أَدْرَاكَ) برای افزودن بر عظمت شأن قیامت است. یحیی بن سلام می گوید: «به من خبر رسیده که خداوند ﷻ پیامبرش ﷺ را از مضمون همه عباراتی که در قرآن به لفظ: (مَا أَدْرَاكَ) آمده است، آگاه کرده است اما عباراتی که به لفظ: (وَمَا يُدْرِيكَ) آمده است، از جمله اموری است که پیامبر ﷺ نسبت به آنها علمی ندارد».

كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴿۱﴾

﴿ثمود و عاد قارعه را دروغ شمردند﴾ قَارِعَة: به معنی در هم کوبنده؛ همان قیامت است زیرا قیامت مردم را با هول و هراسهایش و مواد و موجودات را با انفجار خود در هم می کوبد.

فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴿۵﴾

﴿اما ثمود، پس با طاغیه هلاک ساخته شدند﴾ ثمود قوم صالح ﷺ بودند. طَاغِيَة:

فریادی است تند و مرگبار که سخت قوی و نابود کننده است .

وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوهَا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾

﴿و اما عاد، پس با تندباد سخت سرد و بنیان کنی به نابودی کشیده شدند﴾ عاد : قوم هود علیه السلام اند . باد صرصر : بادی است سخت سرد . عَاتِيَةٍ : بسیار سرکش و سخت نیرومند به سبب شدت وزش ، طول زمان و شدت سردی خود .

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا

صَرَغَى كَانَهُمْ أَعْجَازُ مُخْلِ خَاوِيَةٍ ﴿٧﴾

﴿خداوند آن را هفت شب و هشت روز بر آنان برگماشت﴾ یعنی : آن باد صرصر را در طول آن مدت به طور مستمر و پیوسته بر آنان فرستاد به گونه ای که نه قطع می شد و نه آرام می گرفت . محلی می گوید : « آغاز آن صبحگاه روز چهارشنبه بیست و دوم ماه شوال در پایان زمستان بود » . ﴿حسوم بود﴾ یعنی : آن باد صرصر نابودکننده و از بیخ برکننده ، نحس و بنیان کن ، یا پی در پی بود ﴿پس می دیدی﴾ ای بیننده ! اگر در آنجا حاضر می بودی ﴿آن قوم را در آن﴾ یعنی : در آن روزها و شبها ، یا در دیارشان ؛ ﴿از پا در افتاده﴾ بر زمین ، بی جان و مرده ﴿گویی آنان خرما بنانی هستند ریشه کن شده﴾ یعنی : گویی آنان تنه های فروافتاده درختان خرما هستند ، یا درختان خرمایی هستند که از کهنه گی و فرسودگی فروافتاده و برهم شده اند .

فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾

﴿پس آیا از آنان هیچ بازمانده‌ای می‌بینی؟﴾ یعنی: گروهی یا شخصی را از آنان مبینی که باقی مانده باشد؟ هرگز! زیرا هیچ کس از آنان باقی نماند.

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿٩﴾

﴿و فرعون و کسانی که پیش از او بودند﴾ از امت‌های کافر. به قرائتی دیگر: ﴿و مِنْ قَبْلِهِ﴾ آمده است، یعنی فرعون و پیروان و لشکریانش ﴿و مؤتفکات﴾ یعنی: مردم شهرهای نگونسار که قریه‌ها و آبادیهای قوم لوط بود ﴿مرتکب خاطئه شدند﴾ یعنی: اعمال گناه‌آلود طغیان باری را که عبارت از شرک و معاصی بود، مرتکب شدند.

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَآيَةً ﴿١٠﴾

﴿پس فرستادهٔ پروردگار خود را نافرمانی کردند﴾ یعنی: هر امتی فرستادهٔ پروردگار خود را عصیان و نافرمانی کرد؛ ﴿آن‌گاه خداوند آنان را به مؤاخذه‌ای سخت فروگرفت﴾ یعنی: آنان را به گرفتن سخت‌تر و بیشتر از فروگرفتن امت‌های گذشته فروگرفت.

إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾

﴿ما آن‌گاه که آب طغیان کرد﴾ یعنی: در ارتفاع و بلندی خود از حد گذشت که این توفان در زمان نوح علیه السلام بود آن‌گاه که قومش بر کفر پافشاری کرده و او را تکذیب نمودند؛ ﴿شما را بر کشتی روان سوار کردیم﴾ یعنی: ای بشر! ما شما را در آن وقت بر صلب پدران‌تان سوار کشتی نوح علیه السلام کردیم. کشتی نوح «جاریه» نامیده

شد زیرا در آب روان بود.

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعِيَةٌ ﴿١٢﴾

﴿تا آن را﴾ یعنی: تا آن نجات دادن مؤمنان و غرق کردن کافران را ﴿برای شما﴾ ای امت محمد ﷺ ﴿تذکره‌ای بگردانیم﴾ یعنی: عبرت و پندی که به وسیله آن بر قدرت عظیم، صنع بدیع و شدت انتقام ما راه برید و استدلال کنید ﴿و گوشهای فراگیرنده آن را فرامی‌گیرد﴾ یعنی: گوشهای نیوشان این تذکر به نعمت را بعد از شنیدن آن فرا می‌گیرد و فهم می‌کند زیرا از شأن چنین انسانهایی این است که آنچه را فراگیری‌اش واجب است، برای یادگیری، اشاعه، تفکر و عمل به موجب آنها فراگیرند. تنکیر «أُذُنٌ» گوشها» برای دلالت بر قلت است، یعنی: چنین گوشهای نیوشانی کم‌اند. در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «از پروردگارم خواستم که گوش علی را چنین گوشی قرار دهد». مکحول می‌گوید: «علی کرم الله وجهه می‌گفت: هرگز هیچ چیزی را از رسول خدا ﷺ نشنیدم مگر این که آن را فرا گرفتم و هرگز آن را فراموش نکردم».

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾

﴿پس چون دمیده شود در صور یکبار دمیدن﴾ یعنی: دمیدن اول که با آن مردم همه می‌میرند و عالم ویران می‌شود. ابن کثیر می‌گوید: «حق تعالی بر یکبار دمیدن تأکید کرد، برای تفهیم این حقیقت که فرمان وی به تکرار و پیگیری نیازی ندارد و بی هیچ مانع و مخالفتی اجرا می‌شود».

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿١٤﴾

«و زمین و کوهها برداشته شود» از جای های خود و برکنده شود از مقرهای خود به قدرت الهی «و یکباره درهم کوبیده شود» یعنی: درهم شکسته شود به یکبار کوفتن نه بیشتر از آن. به قولی معنی این است: زمین و کوهها به یکباره گسترده ساخته شود و به زمین همواری که هیچ کجی ای در آن نیست و به کتله واحدی تبدیل شود. «دک» و «دق» در معنی به هم نزدیک اند ولی «دک» در معنی بلیغ تر است.

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾

«پس آن روز واقعه روی دهد» یعنی: قیامت برپا شود.

وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿١٦﴾

«و آسمان بشکافد پس آن در آن روز سست پیوند است» یعنی: آسمان می شکافد و فرشتگان از آن فرود می آیند پس در آن روز آسمان ضعیف و سست و شکننده است و مانند همیشه در میان اجزای آن تماسک و پیوند محکمی وجود ندارد.

وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمْنِيَةٌ ﴿١٧﴾

«و فرشتگان بر کناره های آسمان باشند» بعد از آن که آسمان خود جایگاه ایشان بود پس فرشتگان منتظر آیند که پروردگار ایشان را فرمان دهد و به سوی زمین فرود آیند و بر زمین و کسانی که در آن هستند، احاطه کنند. نسفی می گوید: «آسمان مسکن فرشتگان است و چون از هم بشکافد ناگزیر ایشان به کناره های آن پناه می برند». «و عرش پروردگارت را در آن روز هشت تن بر فرازشان حمل

می‌کنند ﴿ یعنی : هشت فرشته آن را بر فراز سرشان حمل می‌کنند . به قولی : هشت صف از فرشتگان که شمار ایشان را جز خدای عزوجل کسی دیگر نمی‌داند ، آن را حمل می‌کنند . شایان ذکر است که عرش بزرگترین مخلوقات خدای عزوجل می‌باشد . در حدیث شریف آمده است : « هم اکنون حاملان عرش چهار فرشته‌اند و چون روز قیامت فرارسد ، خداوند متعال ایشان را به چهار تن دیگر مؤید می‌سازد پس هشت تن می‌شوند . »

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾

﴿ آن روز ﴾ یعنی : روز قیامت ﴿ عرضه می‌شوید ﴾ شما ای بندگان بر خدای سبحان برای حساب و بازپرسی ﴿ از شما هیچ سری پنهان نمی‌ماند ﴾ یعنی : از وجود شما یا از سخنان و افعال شما ، هیچ راز پنهانی ای — هر چه باشد — بر خدای سبحان پنهان نمی‌ماند . یا هیچ رازی از خودتان پنهان نمی‌ماند ، حال آن‌که بسیاری از رازها در دنیا از شما پنهان بود . در حدیث شریف به روایت ابو موسی اشعری رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند : « مردم سه بار بر خدای سبحان عرضه می‌شوند ؛ در دو بار از این عرضه شدن‌ها ، جدال و پیشکش نمودن معاذیر است و در عرضه سوم ؛ نامه‌های اعمال به دست‌ها پراکنده می‌شود پس گیرنده‌ای است به دست راست خود و گیرنده‌ای است به دست چپ خود . »

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينَهُ فَيَقُولُ هَآؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَةَ ﴿١٩﴾

تفصیل صورت عرضه شدن بر پروردگار سبحان این است : ﴿ اما آن کس که نامه اعمال او ﴾ که فرشتگان نگهبان آن را نوشته‌اند ﴿ به دست راستش داده شود پس ﴾ شادمانه ﴿ می‌گوید : هاؤم ﴾ یعنی : بگیریذ ﴿ نامه اعمال مرا بخوانید ﴾ او از سر

شادمانی و ابتهاج این سخن را به جمع همراه خویش می‌گوید. ثعلبی از ابن عباس رضی الله عنه روایت کرده است که فرمود: «اولین کسی از این امت که نامه اعمالش به دست راستش داده می‌شود، عمر بن الخطاب رضی الله عنه است و عمر رضی الله عنه در آن روز شعاعی چون شعاع خورشید دارد. به ابن عباس رضی الله عنه گفته شد: پس ابوبکر رضی الله عنه در آن هنگام کجاست؟ فرمود: هیات، هیات! فرشتگان او را سبک و شتابان به سوی بهشت برده‌اند.»

إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلِقٌ حَسَابِيَّةٍ ﴿٢٠﴾

آن‌گاه کسی که نامه اعمالش به دست راستش داده شده می‌گوید: «هرآینه من به یقین می‌دانستم که با حساب و کتاب خود مواجه خواهم شد» یعنی: در دنیا می‌دانستم و به این امر یقین داشتم که در آخرت مورد محاسبه قرار خواهم گرفت. یا معنی این است: من می‌پنداشتم که خدای سبحان مرا به گناهانم مؤاخذه خواهد کرد ولی او به عفو خویش بر من فضل کرد و مرا مورد مؤاخذه قرار نداد. به تأیید این معنی در حدیث شریف آمده است: «خداوند ﷻ در روز قیامت بنده را به خود نزدیک می‌کند و او را به تمام گناهانش مقرر و معترف می‌گرداند تا بدانجا که چون بنده دید که هلاک شده است، به او می‌گوید: من این گناهان را در دنیا بر تو پوشانیده‌ام و امروز هم آنها را بر تو می‌آمرزم. سپس نامه حسنات وی به دست راستش داده می‌شود. اما کافر و منافق؛ پس گواهان درباره آنان می‌گویند: این گروه کسانی بودند که بر پروردگارشان دروغ بستند، آگاه باشید که لعنت خداوند بر ظالمان باد» [مرد / ۱۸]. «ضحاك در تفسیر: (إِنِّي ظَنَنْتُ) می‌گوید: «هر ظن و گمانی در قرآن کریم از سوی مؤمن به معنی یقین است و از سوی کافر، به معنی شک».

مجاهد می‌گوید: «ظن آخرت یقین است و ظن دنیا، شک».

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٢١﴾

﴿پس او﴾ یعنی: کسی که نامه اعمالش به دست راستش داده شده ﴿در زندگانی پسندیده‌ای است﴾ که بسیار دلخواه است، نه ناخوش آیند. چنان‌که در حدیث شریف آمده است: «بهشتیان همیشه زنده‌اند و هرگز نمی‌میرند، همیشه سالم‌اند و هرگز بیمار نمی‌شوند، همیشه در ناز و نعمت‌اند و هرگز رنج و زحمتی نمی‌بینند و همیشه جوانند پس هرگز پیر نمی‌شوند.»

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾

و آن کس که نامه اعمالش به دست راستش داده شده ﴿در بهشتی برین﴾ است. یعنی: در بهشتی است که از نظر مکانی بلند و مرتفع است زیرا بهشت در آسمان می‌باشد، یا منازل آن مرتفع، بلند قدر و باشکوه است.

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾

﴿که میوه‌هایش قریب‌الحصول است﴾ یعنی: میوه‌های بهشت نزدیک و در دسترس تناول‌کننده است که آن را چه ایستاده باشد، چه نشسته و چه خوابیده، به آسانی دریافت می‌کند. در حدیث شریف به روایت سلمان فارسی رضی الله عنه آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلَّا بِجَوَازٍ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، أَدْخُلُوهُ جَنَّةً عَالِيَةً، قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ» هیچ کس به بهشت وارد نمی‌شود مگر با جوازی بدین مضمون: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؛ این نامه‌ای است از جانب خداوند برای فلان فرزند فلان، او را به بهشتی برین داخل کنید که میوه‌های آن در دسترس است». به روایتی دیگر: این جواز عبور، بر سر پل

« صراط » به وی داده می شود .

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

« بخورید و بیاشامید » یعنی : به بهشتیان گفته می شود : در بهشت بخورید و بیاشامید ؛ « گوارا » زیرا نه در نعمت های بهشت دردی و تیرگی ای است و نه این نعمتها از شما باز داشته می شود و عیشتان منقض می گردد « به سبب آنچه در روزهای گذشته پیش فرستاده بودید » از اعمال شایسته در دنیا .

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّةَ ﴿٢٥﴾

« و اما آن کس که کارنامه اش به دست چپش داده شده است » که آنان کافران و اهل شقاوت اند « پس می گوید » از سر اندوه و رنج و بیچارگی ، از آن رو که در آن کارنامه بدیها و گناهانش را دیده است ؛ « ای کاش کارنامه ام به من داده نمی شد ! » و این خود دلیل بر وجود عذاب روحی دوزخیان قبل از عذاب جسمی آنهاست .

وَلَمْ أَذِرْ مَا حِسَابِيَّةَ ﴿٢٦﴾

« و ای کاش نمی دانستم که حساب و کتابم چیست » زیرا این حساب و کتاب همه به زیان من است ، نه به سود من .

يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾

« ای کاش مرگ ، آخرکننده کار بود » یعنی : ای کاش مرگی که در دنیا به سراغم

آمد کارم را یکسره می کرد و بعد از آن دیگر هرگز زنده نمی شدم. بدین سان کافر و شقیّ آرزوی دوام مرگ و عدم زنده شدن مجدد را می کند، بدین سبب که کار نامه بد خویش و پیامد محتوم آن را که عذاب است، مشاهده می نماید. قتاده می گوید: «آرزوی مرگ را می کند درحالی که چیزی در دنیا نزد وی ناخوش آیندتر از آن نبود». و نظیر این آیه کریمه است: «يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا» ای کاش خاک بودم» [نبا/۲۰].

مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَةَ

آن گاه می افزاید: «مال و منال من هیچ به کارم نیامد» یعنی: مال و منالی که در دنیا اندوخته بودم، هیچ چیز از عذاب خدا ﷻ را از من دفع نکرد.

هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ

«سلطه من از دستم برفت» یعنی: حجتّم باطل گردید و از نزدّم گم شد. به قولی مراد از سلطان: جاه، منصب، پادشاهی و فرمانروایی است. ولی ابوحنّان می گوید: «قول ابن عباس رضی الله عنه و موافقان وی در این مورد که مراد از سلطان در اینجا حجتی است که کافر به آن در دنیا حجتّ نمایی می کرد، راجح است زیرا کسانی که نامه های اعمالشان به دست چپشان داده می شود، فقط پادشاهان و فرمانروایان نیستند بلکه این امر عامّ است در تمام اهل شقاوت».

و هنگامی که کافر این مرثیه را بر خویشان می خواند، خدای عزّوجلّ به نگهبانان دوزخ می گوید:

﴿بگیریدش پس طوق به گردن کنیدش﴾ یعنی: دستهای او را با زنجیرها بر گردش ببندید.

ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلْوَهُ ﴿۶۸﴾

﴿سپس به دوزخش درآورید﴾ تا به گرمای سوزان آن غوطه ور شود.

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿۶۹﴾

﴿سپس در زنجیری که طولش هفتاد ذرع است، بندش کنید﴾ یعنی: بعد از افکندنش در دوزخ آن زنجیر را بر وی ببندید تا از جا جنبیده نتواند. سلسله: حلقه‌هایی است به هم پیوسته که ذرع آن، طول آن است. سفیان می‌گوید: «به ما خبر رسیده است که آن زنجیر در مقعدش فرو برده شده و از دهانش بیرون آورده می‌شود».

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿۷۰﴾

آن‌گاه در بیان سبب پیوستنش به این فرجام بد می‌فرماید: ﴿هوآینه او به خداوند عظیم ایمان نداشت﴾ ذکر صفت «عظیم» بر این امر اشعار دارد که فقط خدای عزوجل مستحق عظمت و بزرگی است پس ایمان آوردن به وی واجب است.

وَلَا يَخْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿۷۱﴾

﴿و بر طعام دادن بینوایان ترغیب نمی‌کرد﴾ یعنی: دیگران را بر اطعامشان ترغیب

نمی‌کرد، چه رسد به این‌که خودش برای ایشان از مال خود بذل و بخشش کند. ابن‌کثیر در تفسیر این دو آیه می‌گوید: «یعنی او نه حق خدا ﷻ را می‌پرداخت و نه به خلق وی سودی می‌رساند و حق آنان را می‌پرداخت». روایت شده‌است که ابودرداء رضی الله عنه زنش را تشویق می‌کرد تا برای مساکین بسیار آب‌گوشت بپزد و می‌گفت: با ایمان نصف زنجیر را از خود دور افگندیم پس آیا نصف باقی‌مانده آن را با انفاق از خود دور نیفکنیم؟ «که این سخن ابودرداء رضی الله عنه به این دو آیه کریمه اشاره دارد.

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنَا حَمِيمٌ ﴿٢٥﴾

(حال امروز در اینجا برای او دلسوزی نیست) یعنی: کافر را در روز آخرت هیچ نزدیک و خویشاوندی نیست که به او سودی برساند یا برایش شفاعت کند زیرا آن روز روزی است که خویشاوند از خویشاوندش و دوست و رفیق از دوست و رفیقش می‌گریزد.

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴿٢٦﴾

(و او را هیچ خوراکی بجز از زردآب) که از بدنهای دوزخیان سرازیر می‌شود (نیست) قتاده می‌گوید: «این بدترین غذای اهل دوزخ است». طعام: به معنی اطعام است، یعنی او را هیچ غذادادنی جز از زردآب و چرکاب نیست.

لَا يَأْكُلُهُمْ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴿٢٧﴾

(که آن را جز خطاکاران نخورند) مراد از خطاکاران، گنه‌کارانند؛ از خطیّه

الرَّجُلُ: آن‌گاه که شخص به عمد مرتکب گناه شود پس مراد خطایی نیست که ضد صواب است.

فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿۲۸﴾

وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿۲۹﴾

(پس به آنچه می‌بینید و به آنچه نمی‌بینید سوگند می‌خورم) یعنی: سوگند می‌خورم به همه اشیاء، اعم از دیدنی‌ها و نادیدنی‌ها. این سوگند خود آفریننده متعال و تمام مخلوقات وی را شامل می‌شود و در این صورت «لا» در (لَا أَقْسِمُ) زاید است. یا معنی این است: نیازی به سوگند خوردن نیست زیرا کار چنان آشکار است که از ثابت ساختن به سوگند، بی‌نیاز می‌باشد.

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿۴۰﴾

و در صورتی که (لَا أَقْسِمُ) در آیه قبل به معنی سوگند باشد، مقسم علیه این است: (که هرآینه قرآن برخوانده فرستاده گرامی است) یعنی: قرآن تلاوت فرستاده‌ای است که بر خداوند ﷺ گرامی است و او محمد ﷺ است. یا معنی این است: قرآن گفتاری است که آن را جبرئیل ﷺ فرستاده گرامی ما ابلاغ می‌کند. ولی اکثر مفسران برآنند که مراد از رسول در اینجا حضرت محمد ﷺ اند زیرا در آیه بعد آمده است که: قرآن قول شاعر و کاهن نیست حال آن‌که مشرکان جبرئیل ﷺ را به شاعر و کاهن وصف نمی‌کردند بلکه محمد ﷺ را به این اوصاف متهم می‌ساختند. اما به قول اکثر مفسران، مراد از رسول در سوره «تکویر» جبرئیل ﷺ است زیرا اوصافی که بعد از آن می‌آید، به حال او تناسب دارد

چنان که خواهد آمد.

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

﴿و قرآن گفتار شاعری نیست﴾ چنان که شما مشرکان می پندارید زیرا قرآن از گونه های شعر نیست و خود پیامبر ﷺ نیز شاعر نمی باشد ﴿چه اندک ایمان می آورید﴾ یعنی : به ایمانی اندک ایمان می آورید و به تصدیقی اندک باور می دارید ! البته در اینجا مراد نفی ایمان از آنان است نه تأیید ایمان اندکشان . یا اندک بودن ایمانشان بنا بر ظاهر قضیه است و آن عبارت از این اقرارشان است که چون از آنان پرسیده می شد : چه کسی شما را آفریده است ؟ می گفتند : الله . همچنین احتمال دارد که وصف قَلْتِ مربوط به ایمان لغوی باشد زیرا مشرکان چیزهای اندکی را که هیچ سودی به حالشان نداشت تصدیق می کردند مثلاً تصدیق می کردند به این که خیر ، صَلَٰةَ رَجِمَ ، پاکدامنی و مانند آن از ارشادات نیک رسول خدا ﷺ حق و صواب است . دلیل این که خداوند متعال در هنگام نفی شعر از رسول خویش : (قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ) و در هنگام نفی کفایت از ایشان : (قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ) گفت - چنان که در آیه بعد می آید - این است که : نفی شعریت از قرآن امری است آشکار و محسوس زیرا این نفی از حیث لفظ روشن است چرا که شعر سخنی است موزون و مقفّی و الفاظ قرآن چنین نیست مگر نادری از آن که بدون قصد شعر گفتن ، موزون است و اما نفی شعریت از قرآن از جهت تخیل هم به این دلیل است که قرآن مشتمل بر اصولی است که برآورنده معارف ، حقایق ، براهین و دلایل افاده کننده تصدیق و باور می باشد - چنانچه مخاطب از معاندان نباشد - پس تخیل شاعرانه را در آن راهی نیست . ولی نفی کفایت از رسول اکرم ﷺ نیاز به اندیشه و تأمل دارد زیرا کلام کاهنان سجع هایی است بدون معنی و افاداتی است که از طبایع ناشی می شود و قرآن چنین نیست . همچنین اگر آنها تأمل کنند در

می یابند که قرآن شیاطین و راه و روش آنان را مورد هجوم و نکوهش قرار داده است و کاهنان نیز برادران شیطانند پس چگونه به افشای زشتی های خود راضی می شوند تا قرآن از کلام کاهنان باشد؟!.

وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

﴿و﴾ قرآن ﴿مفتار هیچ کاهنی نیست﴾ چنان که شما معاندان می پندارید زیرا که کاهانت مقوله دیگری است که با قرآن هیچ وجه مشترکی ندارد ﴿چه اندک پند می گیرید﴾ و از این جهت کار بر شما پوشیده می ماند زیرا به الفاظ قرآن دقیقاً نمی اندیشید و به این امر توجه ندارید که قرآن مشتمل بر دشنام دادن شیاطین است در حالی که کاهنان دوستان و برادران شیاطین اند پس اگر قرآن گفتار کاهنان باشد، این بدان معنی است که آنها دوستان و سرورانشان را دشنام داده اند!!.

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٣﴾

﴿فرودآورده شده از جانب پروردگار عالمیان است﴾ یعنی: قرآن تلاوت شده از سوی رسول اکرم ﷺ و فرودآورده شده از جانب رب العالمین است و این است حقیقت قضیه که شما از آن طفره می روید.

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾

لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾

﴿و اگر بر ما بعضی سخنان را می بست﴾ یعنی: اگر فرض را جدلاً بر آن بگیریم

که این پیام رسان — محمد ﷺ یا جبرئیل علیه السلام بنا بر دو وجه تفسیری که گذشت — بر ما چیزی از سخنان را می‌بست و به نام ما ولی از ساخته‌های خود چیزهایی را عنوان می‌کرد و آن را به ما نسبت می‌داد: «بی‌گمان دست راستش را می‌گرفتیم» یعنی: با قوت و قدرت او را می‌گرفتیم. شاه ولی‌الله دهلوی می‌گوید: «عادت سیاف آن است که دست راست اسیر را به دست چپ خود بگیرد و شمشیر به گردن او حواله کند لذا بر این اسلوب بیان شد».

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾

«سپس شاهرگش را قطع می‌کردیم» وَتِينَ: رگی است که از پشت سر امتداد یافته و به قلب انسان می‌پیوندد و چون قطع شود، شخص می‌میرد. البته این تصویری از نابودکردن به سخت‌ترین شیوه است چنان که پادشاهان بر کسانی که خشم می‌گیرند، همین شیوه را اعمال می‌کنند. پس همین که پیامبر اکرم ﷺ در کمال عافیت به سر می‌برد، این خود دلیل صداقت وی است.

فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾

«پس هیچ کس از شما از او بازدارنده نیست» یعنی: هیچ کس از شما بازدارنده آن پیام رسان از مجازات ما یا نجات‌دهنده او از ما نیست، در صورتی که بر ما دروغ بربندد پس با آن که چنین مجازاتی برای او مسلم است چگونه به خاطر شما از روی تکلف بر ما دروغ می‌بندد؟

وَإِنَّهُ لَتَذَكُّرٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾

﴿وَأَن پندی برای متقیان است﴾ یعنی: بی گمان قرآن پندی برای اهل تقوی است زیرا این متقیانند که از آن بهره می گیرند.

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾

﴿و ما به یقین می دانیم که بعضی از شما﴾ ای مردم ﴿تکذیب کننده اید﴾ قرآن را؛ با وجود این بیان روشن و مسلماً ما شما تکذیب کنندگان را در برابر این تکذیبستان مجازات می کنیم.

وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾

﴿و هراینه آن﴾ یعنی: قرآن، یا تکذیب به قرآن ﴿حسرتی است﴾ و ندامتی ﴿بر کافران﴾ در روز قیامت؛ آن گاه که پاداش مؤمنان و عذاب تکذیب کنندگان را می بینند.

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٥١﴾

﴿و هراینه قرآن حق الیقین است﴾ یعنی: قرآن محض یقین است زیرا از نزد خدای عزوجل می باشد پس هیچ شکی در آن وجود ندارد و هیچ شبهه ای را به سوی آن راهی نیست.

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

﴿پس به نام پروردگار بزرگی خود تسبیح بگوی﴾ یعنی: او را از آنچه که سزاوار

وی نیست، با گفتن تسبیح به پاکی یاد کن و او را به پاکی یاد کن از این که به دروغ بستن بر وی راضی باشی. همچنین او را به شکرانه آنچه که بر تو وحی نموده است، تسبیح بگوی. یاد آور می شویم که رسول خدا ﷺ گفتن «سبحان الله العظیم» در رکوع را برای ما مشروع کردند پس این همان تسبیح رکوع است.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة معارج

مکی است و دارای چهل و چهار آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدان سبب «معارج» نامیده شد که این فرموده خداوند ﷻ: (تَفْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ...) در آغازین آیات آن آمده است.

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾

«طلب کننده ای عذاب رخ دادنی ای را» که خواه ناخواه واقع شدنی است «طلب کرد» سَأَلَ سَائِلٌ: سؤال متضمن معنای دعا و درخواست نیز هست، از این جهت به «باء» (بِعَذَابٍ) متعدی گردید. این طلب کننده عذاب — چنان که در بیان سبب نزول آمده است — نضربن حارث بود که از روی عناد و استهزا خطاب به پروردگار گفت: (إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدَكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً) اگر این پیام واقعاً از جانب توست پس بر ما سنگ بباران) [انفال / ۳۱].

لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ دَافِعٌ ﴿٢﴾

﴿برای کافران﴾ یعنی: عذابی که برای کافران مقرر و آماده شده است ﴿آن را هیچ بازدارنده‌ای نیست﴾ هیچ کس این عذاب واقع شدنی را دفع نتواند کرد آن‌گاه که خداوند ﷻ وقوع آن را اراده کند.

مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿۲﴾

﴿از جانب خداوند﴾ یعنی: آن عذاب از جانب خدای سبحانی است که ﴿صاحب معارج﴾ است یعنی: صاحب نردبانهایی است که فرشتگان در آنها بالا می‌روند. یا صاحب درجاتی است که سخنان پاک و عمل شایسته در آنها بالا می‌رود. به قولی مراد از معارج: عظمت است یعنی خداوندی که صاحب عظمت است.

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ

أَلْفَ سَنَةٍ ﴿۴﴾

﴿فرشتگان و روح به‌سوی او﴾ یعنی: به‌سوی خداوند ﷻ ﴿بالا می‌روند﴾ در نردبانها و درجاتی که برایشان قرار داده‌است. مراد از روح جبرئیل علیه السلام، یا فرشته بزرگ دیگری غیر از اوست ﴿در روزی که مقدار آن پنجاه‌هزار سال است﴾ یعنی: فرشتگان و جبرئیل علیه السلام در بخش اندکی از روزی که به پنجاه‌هزار سال از سال‌های دنیا برآورد می‌شود، در آن نردبان به‌سوی خدای عزوجل بالا می‌روند. مرجع ضمیر «إِلَيْهِ» به‌سوی او «عرش یا حکم الهی است، یا جایی است که او امر حق تعالی در آن فرود می‌آید، یا جایگاه‌های عزت و کرامت است. شایان ذکر است که مراد از «یوم» در آیه کریمه — به قولی که قوی‌تر به نظر می‌رسد — روز قیامت است و این پنجاه‌هزار سال مدّتی است که بندگان در آن برای

حساب و کتاب در پیشگاه پروردگار عزوجل می ایستند، سپس بعد از این مدت، اهل بهشت در بهشت و اهل دوزخ در دوزخ استقرار می یابند. به قولی دیگر: مقدار روز قیامت بر کافران پنجاه هزار سال است ولی بر مؤمنان زمانی اندک به اندازه زمان مابین ظهر و عصر بیش نیست. خاطر نشان می شود که در آیه (۵) سوره «سجده» آمده است: (... فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ) در روزی که مقدار آن هزار سال است. پس طریق جمع نمودن میان این آیه و آیه (۵) سوره «سجده» این است که: قیامت دارای مواقف و مواطن پنجاه گانه ای است و زمان هر موقف از مواقف آن هزار سال می باشد. آری! مقدار قیامت در حق کافران چنین طولانی است اما در حق مؤمن چنین نیست زیرا خداوند متعال فرموده است: (أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنَ مَقِيلًا) آن روز جایگاه بهشتیان بهتر و استراحتگاهشان نیکوتر است) [نقان / ۲۲] و علما اتفاق نظر دارند بر این که این استراحتگاه بهشت است. همچنین در حدیث شریف به روایت ابی سعید خدری رضی الله عنه آمده است که فرمود: به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفتند: یا رسول الله! چه قدر آن روز طولانی است؟! آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَنِ الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ أَخَفُّ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ يُصَلِّيْنَهَا فِي الدُّنْيَا» سوگند به ذاتی که جانم در دست بلاکیف اوست، آن زمان بر مؤمن چنان سبک گردانیده می شود که از وقت یک نماز فرضی که آن را در دنیا ادا می کند، نیز بر وی سبک تر است.

فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا

«پس صبر کن صبری جمیل» یعنی: ای محمد صلی الله علیه و آله! بر تکذیب و کفرشان صبر کن به صبری نیکو که در آن بی قراری، شکایت و گلایه ای به آستان غیر ما نباشد و این است معنی صبر جمیل. حاصل معنی این است که: وقت آمدن عذاب بر آنان نزدیک است پس صبر کن که موعد انتقام دیر نیست.

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ وَبَعِيدًا ﴿٦﴾

﴿انها آن را دور می بینند﴾ یعنی: کافران روز قیامت را که مقدار آن پنجاه هزار سال است، دور و محال می بینند. (بَعِيد) در اینجا به معنی محال است.

وَنَرَنَّهُ قَرِيبًا ﴿٧﴾

﴿اما ما نزدیک می بینیم﴾ یعنی: ما روز قیامت را در زمان نزدیکی رخ دادنی می بینیم زیرا هر آنچه آمدنی است، نزدیک است.

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ﴿٨﴾

﴿روزی که آسمان چون فلز گداخته شود﴾ مُهْل: آنچه که گداخته می شود از سرب، مس و نقره. به قولی مُهْل: دُردی روغن است هنگامی که به آتش گداخته شود.

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿٩﴾

﴿و﴾ روزی که ﴿کوهها همچون پشم رنگین گردد﴾ پس وقتی کوهها درهم کوبیده شوند و در هوا منفجر و پراکنده گردند، شبیه پشم زده می شوند زیرا کوهها در رنگهای مختلفی اند پس چون به هوا پراکنده شوند به پشم زده شباهت دارند.

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴿١٠﴾

(و) روزی که (هیچ خویشاوندی از خویشاوند دیگری نپرسد) یعنی: در روز قیامت هیچ نزدیکی از حال نزدیکانش نمی پرسد، به سبب هول و هراس سختی که بر آنان فرود می آید و به سبب گرفتار بودن هر کس به حال خودش.

يُبْصِرُونَهُمْ يَوْمَ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بَيْنِيهِ ﴿١١﴾

(به همدیگر نشان داده شوند) یعنی: هر نزدیک و خویشاوندی به نزدیک و خویشاوند خویش نشان داده می شود و کسی از آنان بر دیگری پنهان نیست اما در عین حال هرگز از همدیگر حال پرسشی نمی کنند و با همدیگر سخن نمی گویند (مجرم) یعنی: هر گنه کاری که مرتکب گناهی گردیده که به خاطر آن مستحق دوزخ است؛ (آرزو می کند که از عذاب آن روز) یعنی: از عذاب روز قیامت (فرزندان خود را عوض دهد) یعنی: فرزندان خود را فدا کرده و عذاب را باز خرد.

وَصَاحِبَتَهُ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾

(و نیز) مجرم آرزو می کند که عوض دهد (زن خود را و برادر خود را) هر چند که اینان عزیزترین مردم و گرامی ترینشان نزد وی هستند اما با این وجود اگر از مجرم فدیة پذیرفته شود، یقیناً او آنها را فدیة خویش گردانیده و خود را از آن عذاب رهایی می بخشد.

وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ﴿١٣﴾

(و نیز) مجرم آرزو می کند که عوض دهد در آن روز (قبیله ای را که او را جای می دهد) یعنی: خاندان و قبیله نزدیک خود را که در نسب به آنان وابسته است و

در هنگام سختی ها به او یاری و پناه می دهند و نزدشان جای می گیرد و سروسامان می یابد.

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٤﴾

«و نیز» مجرم آرزو می کند که در آن روز عوض دهد «هر که را در زمین است همه یکجا» یعنی: مجرم دوست دارد که کاش تمام کسانی را که در روی زمین از جنّ و انس و غیرشان از خلائق هستند، همگی را فدای خود کند «سپس این عوض دادن او را برهاند» از عذاب جهنّم.

كَلَّا إِنَّهَا لَلْظَىٰ ﴿١٥﴾

«کلا» این کلمه مفید هشدار و بازداشتن است یعنی: حاشا که دستیابی به این آرزوی خام، ممتنع و امکان ناپذیر برای مجرم میسر باشد، هرگز میسر نیست «آن آتشی زبانه زن است» لظی: نامی از نامهای جهنّم است. «تَلْظَىٰ فِي النَّارِ» یعنی در آتش شعله و زبانه کشید.

نَزَاعَةً لِّلشَّوَىٰ ﴿١٦﴾

«پوست سر را برگرفته» یعنی: آن آتش گوشت و پوست را از استخوان برمی کند تا بدانجا که در آن چیزی را بر جای نمی گذارد سپس به همان حال اوّل برمی گردد. «شَوَاةٌ» پوست سر، یا پوست اعضای انسان است. قتاده در جمع میان هر دو قول می گوید: «آن آتش پوست سر، چهره و اعضای دوزخی را برمی کند».

تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ﴿١٧﴾

﴿هر که را اعراض کرد و رویگردان شد می خواند﴾ یعنی : جهنم هر کس را که در دنیا به حق پشت کرده و از آن رویگردان شده ، به سوی خود فرامی خواند .

وَجَمَعَ فَأَوْعَى ﴿١٨﴾

﴿و﴾ می خواند هر کس را که ﴿مال اندوخت و جابجا کرد﴾ یعنی : هر کس که مال را جمع کرده و آن را در ظرفی جابجا نموده است و چیزی از آن را در راه خیر انفاق نکرده و حق خدای عزوجل را در آن ادا نکرده است .

﴿١٩﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

﴿بی گمان انسان ناشکیب آفریده شده است﴾ هَلُعٌ : سخت ترین حرص و آز و بدترین و زشت ترین اضطراب و بی قراری است . زمخشری می گوید : « هَلُعٌ : سرعت بی قراری در هنگام رسیدن امری ناخوش آیند به انسان و سرعت بازداشتن خیر در هنگام رسیدن خیر به اوست » . در حدیث شریف آمده است : « شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ : شُعُّ هَالِعٍ وَ جُبْنٌ خَالِعٍ » بدترین خصلتی که در مردی هست : بخلی است سرکش و شدید و جبنی است تهی کننده » یعنی : تهی کننده درون شخص از روحیه ، اراده ، معنویت و مقاومت .

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾

﴿ چون سَرِّ به او برسد، بی تاب است و چون خیر به او برسد، بازدارنده است ﴾ یعنی : چون فقر و نیازمندی، یا بیماری، یا مانند این از مصیبتها به چنین انسانی برسد، او بسیار بی قرار و مضطرب است و چون خیری مانند توانگری و رفاه و گشایش و امثال اینها به او برسد، او بسیار بازدارنده و بخیل و بی خیر است. جَزَعٌ: اندوهی است که انسان را از کار و بارش باز می دارد. آری! اوصاف سه گانه « هلع، جزع و منع » از جمله طبایعی است که انسان بر آن سرشته شده است.

إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿۲۲﴾

﴿ مگر نمازگزاران ﴾ یعنی : مگر برپادارندگان ثابت قدم نماز که ایشان بر صفات بی تابی، ناشکیبی، بی قراری و بازدارندگی از خیر قرار ندارند بلکه ایشان به اوصاف پسندیده و خصلتهای مرضیه استوار می باشند زیرا ایمان و دین حق ایشان را از موصوف شدن به صفات ناپسند بازداشته و مقابلتاً به آراسته شدن به صفات خیر و ا می دارد.

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿۲۳﴾

﴿ همان کسانی که بر نماز خویش همیشه پیگیرند ﴾ و هیچ شغل و گرفتاری ای ایشان را از نماز به خود مشغول نمی گرداند پس نماز فرض را در وقت آن ادا می کنند. در حدیث شریف آمده است : « أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوُمُهَا وَإِنْ قَلَّ » دوست داشته ترین اعمال نزد خداوند دوام دارترین آنهاست، هرچند اندک باشد. عائشه رضی الله عنها که راوی این حدیث است می گوید : « رسول خدا ﷺ چون عملی را انجام می دادند بر آن استمرار و مداومت می ورزیدند ». پس مراد آیه کسانی اند که بر نمازها مداومت می ورزند و در اوقات آن پیگیر آنند اما عنایت به

شان نماز کار دیگری است که با رعایت اموری قبل از نماز؛ مانند وضو، پوشاندن عورت، روی آوردن به قبله و غیره تحقق می یابد و نیز با رعایت اموری که به دنبال نماز باید بر آن عنایت ورزید، چون پرهیز از بیهوده کاری و بیهوده گویی و اعمالی که منافای با طاعت است زیرا نماز حقیقی و راستین انسان را از ارتکاب فحشا و منکر باز می دارد. بنابراین، ارتکاب گناه بعد از ادای نماز، دلیل عدم قبول آن نماز است.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿۲۴﴾

«و کسانی که در اموالشان حق معینی است» مراد زکات فرض و هر چیزی است که انسان بر ذمه خود لازم می گیرد؛ از نذر، یا صدقه ای همیشگی، یا کمکی مستمر.

این آیه دلیل بر وجوب عبادت مالی ای است که تحقق بخش اهداف اجتماعی است، بعد از وجوب عبادات بدنی ای که دارای اهداف اخلاقی - تربیتی و اهداف برتر دینی می باشند.

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿۲۵﴾

آن حق معین «برای سائل و محروم است» سائل: فقیری است که خواهند است و طلب می کند. محروم: فقیری است که از روی مناعت و وارسته گی از طلب کردن ابا می ورزد لذا چنین گمان می رود که توانگر است، از این جهت محروم و بی بهره ساخته می شود. تفسیر سائل و محروم در سوره «ذاریات» نیز گذشت.

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّمَ الدِّينِ ﴿٢٦﴾

﴿و کسانی که روز جزا را باور می‌دارند﴾ و آن روز قیامت است ، یعنی نه در آن شک می‌کنند و نه آن را انکار می‌نمایند .

وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾

﴿و کسانی که از عذاب پروردگارشان بیمناکند﴾ یعنی : از آن در خوف و نگرانی به سر می‌برند ، با وجود آن که طاعات ایشان نیز کم نیست بدان جهت که اعمال خود را حقیر و ناچیز می‌پندارند و به حقوق خدای سبحان بر ذمه خود اعتراف دارند .

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾

﴿بی‌گمان عذاب پروردگارشان چنان است که از آن ایمن نتوان شد﴾ یعنی : شایسته نیست که کسی از عذاب پروردگار ایمن شود و قطعاً سزاوار هر کس است که هر چند در طاعت پیشتاز است ولی از آن بیمناک باشد .

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾

فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾

﴿و کسانی که اندام نهانی خود را حفظ می کنند مگر بر زنان خود یا کنیزانی که دستهایشان مالک آنها شده است پس این گروه ملامت شده نیستند پس هر کس فزاتر از این بجوید، آنانند که تجاوزکارند﴾ تفسیر این آیات در آغاز سوره «مؤمنون» به تفصیل گذشت. نسفی می گوید: «این آیات بر حرام بودن نکاح متعه، هم جنس بازی، مقاربت با مردان و حیوانات و استمناء با دست (جلق) دلالت می کند».

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿۳۲﴾

﴿و کسانی که امانتها و عهدهای خود را رعایت می کنند﴾ یعنی: به چیزی از امانتهایی که بر آنها امین قرار داده شده اند، خللی وارد نکرده و چیزی از عهدها و پیمانهایی را که در برابر آن تعهد داده اند و آن را بر خویشان الزام کرده اند، نمی شکنند.

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿۳۳﴾

﴿و کسانی که به گواهی های خود ایستاده اند﴾ یعنی: گواهی ها را بر وجه صحیح آن برای آن کسی که بر ذمه شان گواهی ای دارد، نزد حکام ادا می کنند، چه آن کس به آنها نزدیک باشد و چه دور، چه رفیع و عالی شأن باشد و چه ضعیف و از نظر افتاده پس نه گواهی را کتمان می کنند و نه آن را تغییر می دهند.

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۳۴﴾

﴿و کسانی که بر نماز خود محافظت می کنند﴾ یعنی: بر رعایت اذکار، ارکان و شرایط نماز پایبندند، به چیزی از اینها خلل وارد نکرده و از آنها به مشغولیهایی

دیگر سرگرم نمی‌شوند و بر آن مواظب‌اند و نیز نگهبان نمازند از این‌که بعد از ادای آن کاری بکنند که آن را هدر ساخته و ثوابش را از بین ببرد. شایان ذکر است که تکرار یادآوری از نماز و موصوف کردن این گروه به آن در اوّل و آخر، دلیل بر فضل و اهمّیت نماز است.

أُولَئِكَ فِي جَنَّةٍ مَّكْرُمٍ ﴿٣٥﴾

﴿این گروه در باغهایی، گرمای داشته شده‌اند﴾ یعنی: در آن باغها مستقرند و با انواع تکریم‌ها و تجلیل‌ها مورد گرمای داشت قرار می‌گیرند.

فَمَا لَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾

﴿پس چه شده است کافران را که به‌سوی تو شتابانند﴾ یعنی: آنها را چه شده است که در گریز از نزد تو شتابانند. یا «مهطعین» به این معنی است: کافران را چه شده است که گردنهایشان را بلند نموده و پیوسته به‌سویت می‌نگرند؛ ﴿از جانب راست و از جانب چپ، گروه در گروه﴾ یعنی: کافران در گروههای متفرّق و پراکنده از جانب راست و چپ رسول خدا ﷺ از ایشان فرار می‌کنند و از برابر دعوت می‌گریزند، یا به‌سوی ایشان می‌نگرند.

أَيُّطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾

﴿آیا هر یک از آنان طمع می‌برد که به بهشت پرنار و نعمت درآورده شود﴾ با آن‌که از

برابر هدایت می‌گریزد؟

مفسران در بیان سبب نزول گفته‌اند: مشرکان پیرامون رسول خدا ﷺ گرد آمده و به سخن ایشان گوش فرا می‌دادند اما از آن بهره‌ای نمی‌بردند بلکه تکذیب و استهزا ورزیده و می‌گفتند: اگر همینان وارد بهشت شوند، بی‌گمان ما قبل از آنان به بهشت وارد می‌شویم و قطعاً بیش از آنان در بهشت از ناز و نعمت برخورداریم! پس خداوند ﷻ این آیه را نازل فرمود.

كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾

«کَلَّا» کَلَّا کلمه‌ای است بازدارنده برای قطع طمع آنان در بهشت. یعنی: نه! هرگز نه؛ «ما آنان را از آنچه می‌دانند، آفریده‌ایم» یعنی: آنان را از آب منی پلیدی آفریده‌ایم که خودشان می‌دانند پس این تکبر برایشان سزاوار نیست. در حدیث شریف به روایت احمد، ابن ماجه و ابن سعد آمده است که رسول خدا ﷺ آیه: (قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَك مُهْطِعِينَ... كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ) را خواندند آن‌گاه بر کف دست خویش آب دهان انداخته و انگشت خود را بر آن نهادند و فرمودند: «خدای عزوجل می‌گوید. ای فرزند آدم! چگونه می‌توانی مرا عاجز گردانی در حالی که تو را از مانند این آفریدم ولی چون آفرینشت را استوار، به سامان و به اعتدال کردم، میان دو جامه گرانقیمت خرامان راه رفتی در حالی که زمین را از راه رفتنت بانگ و آوازی است پس جمع کردی و بازداشتی تا آن‌گاه که چون نفس به گلوگاهت رسید، آن وقت هنگام صدقه دادن [تو] فرا رسید». روایت شده است که مُطَرِّف بن عبدالله شَخِیر رضی الله عنه، مهلب بن ابی صُفْرَه را دید که خرامان خرامان در ردای نگارین ابریشمین چهارگوش و عبایی ابریشمین راه می‌رود پس به او گفت: ای بنده خدا! چیست این گونه راه رفتنی که خدای عزوجل از آن نفرت دارد؟ مهلب گفت: مگر نمی‌شناسی که من چه کسی هستم؟

گفت: چرا؛ تو را نیک می‌شناسم. تو کسی هستی که آغازت نطفهٔ پلیدی بود و آخرت نیز لاشهٔ مردار گندیده‌ای است و در میان این آغاز و انجام نیز حامل نجاست هستی! پس مهلب سر خود گرفت و گذشت و دیگر آن گونه خرامان و متکبران راه نمی‌رفت.

فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿٤٠﴾

عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾

﴿پس به پروردگار مشرقها و مغربها﴾ یعنی: به پروردگار طلوع‌گاه هر روز از ایام سال و غروب‌گاه آن ﴿قسم می‌خورم که هرآینه ما تواناییم بر آن‌که بهتر از آنان را جانشین آنان گردانیم﴾ یعنی: تواناییم بر این که بهتر، شایسته‌تر و فرمان‌پذیرتر از کسانی را بیافرینیم که ما را نافرمانی کرده‌اند، سپس این گروه نافرمان را نابود کنیم ﴿و ما درمانده نیستیم﴾ اگر این کار را اراده کنیم بلکه آنچه را بخواهیم انجام می‌دهیم، نه چیزی از ما فوت می‌شود و نه کاری ما را عاجز می‌گرداند. «لَا» در (لَا أَقْسِمُ) زاید و مفید تأکید است.

فَذَرَهُمْ خِيَا يُخِوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٤٢﴾

﴿پس بگذارشان﴾ ای محمد ﷺ ﴿که به بیهودگی درآیند﴾ در باطل خویش ﴿و بازیگوشی کنند﴾ در دنیای کوچک و حقیر خویش؛ پس تو به مأموریت خود مشغول شو و مبادا که باطل، زاژ خایی و گردنکشی آنان بر تو بزرگ و سنگین تمام شود زیرا وظیفهٔ تو فقط بلاغ است و بس پس آنان را به حالشان واگذار ﴿تا به دیدار آن روزشان که وعده‌اش را به آنان داده‌اند، برسند﴾ و آن روز، روز قیامت

است پس مطمئن باش که آنان در آن روز سزایشان را خواهند چشید .
آن گاه در تفسیر آن روز می فرماید :

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿٤٣﴾

﴿روزی که از گورها شتابان﴾ و دوان دوان به سوی فراخواننده ﴿بیرون آیند گویی آنان به سوی نشانه هایی می شتابند﴾ یعنی : چنان به سرعت می دوند و از همدیگر سبقت می گیرند که گویی به سوی نشانه هایی می شتابند . نُصُبٌ : پرچمها یا بیرقهایی است که نصب می شود . یعنی : چنان که در دنیا به سوی پرچم یا نشانه باطل که بتانشان بود می دویدند و از یکدیگر در پرستش آنها سبقت می گرفتند ، در قیامت نیز به سوی دعوتگر می شتابند . مراد از نُصُب در اینجا : هر چیزی است که نصب کرده شده و بجز خدای سبحان مورد پرستش قرار می گیرد ، مانند بتان .

خَشَعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَ هَقَّهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾

﴿دیدگانیشان فروافتاده باشد﴾ به خواری ؛ به طوری که به بالا نمی نگرند ، به سبب عذابی که توقع آن را دارند ﴿غبار خفت و خواری بر آنان نشسته است﴾ یعنی : سخت در خواری و ذلت و دشواری فرو رفته اند ﴿این﴾ روز قیامت ﴿همان روزی است که به آنان وعده داده می شد﴾ در دنیا که در این روز با عذاب آن روبرو می شوند اما آنها تکذیب کننده آن بودند اما وعده خداوند ﷻ خواهد آمدنی است .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سوره نوح

مکی است و دارای بیست و هشت آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به نام «نوح» پیامبر خدا ﷺ نامگذاری شده است زیرا تمام آن بیانگر داستان نوح ﷺ با قومش از ابتدای دعوت وی تا وقوع طوفان و در توصیف این تجربه از تجارب دعوت در روی زمین است؛ چنان که در مطلع سوره آمده است:

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١﴾

«هرآینه ما نوح را به سوی قومش فرستادیم که قوم خود را بیم ده» یعنی: بعد از برانگیختن نوح ﷺ به وی فرمان دادیم که قومت را بیم و هشدار ده؛ «پیش از آن که عذابی دردناک بر سرشان بیاید» که عذاب دوزخ، یا عذاب طوفان است. ولی از تفسیر ابن کثیر چنین برمی آید که مراد از آن، عذاب دنیا است. یادآور می شویم؛

بیان این مطلب که نوح علیه السلام اولین پیامبر الهی به سوی بشر است و بیان مدت درنگش در میان قومش، در سوره «عنکبوت» گذشت.

قَالَ يٰ قَوْمِ اِنِّیْ لَکُمْ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۱﴾

«گفت: ای قوم من! هراینه من برای شما بیم دهنده‌ای هستم» از عذاب الهی؛ پس شما را از آن می‌ترسانم و هشدار می‌دهم «آشکارگر» هستم و آنچه را که مایه نجات شماست و رهایی‌تان از عذاب در آن نهفته است، برایتان آشکار می‌سازم.

اَنْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيعُوْنَ ﴿۲﴾

مضمون دعوت من این است «که خداوند را بپرستید» پس حق وی — از فروتنی، نیایش، دوستی و محبت — را به وی ادا کنید و فرمانهای وی را به جا آورید و با او دیگری را شریک نگردانید «و از او پروا دارید» یعنی: از آنچه که شما را در عذاب وی می‌افکند، بپرهیزید و حرامهایش را ترک کنید «و از من فرمان برید» در او امرم زیرا من فرستاده‌ای از نزد خداوند صلی الله علیه و آله به سوی شما هستم. بنابراین، دعوت الی الله بر سه پایه استوار است: عبادت، تقوی و اطاعت. پس دعوت‌گران راه خدا صلی الله علیه و آله باید این معنی را به خاطر داشته باشند.

یَغْفِرْ لَکُمْ مِّنْ ذُنُوبِکُمْ وَیُؤَخِّرْکُمْ اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّیٍّ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ

اِذَا جَآءَ لَا یُؤَخَّرُ لَوْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۴﴾

آری! چنین کنید «تا برای شما از گناهان شما بپامزد» یعنی: تا بعضی از گناهان

شما را بر شما بیامرزد؛ و آن عبارت از گناهانی است که قبل از اطاعت پیامبر و اجابت دعوت وی از آنان سرزده است ﴿و شما را تا وقتی مقرر واپس بدارد﴾ یعنی: تا مرگ شما را تا آخرین مهلتی که خدای عزوجل برای شما مقرر کرده است به تأخیر افکند در غیر آن نزول فوری عذاب مجال زنده بودن برای شما تا آن مهلت را نمی دهد. مراد این است که: میعاد حیات شما و عملیّه بهره گیری از زمین و برخورداری از مواهب آن را تا آن گاه بر شما طولانی گرداند که بر طاعت حق پایدار و استوار باشید.

علما با این آیه بر این حقیقت استدلال کرده اند که انجام دادن طاعت و نیکی و پیوستن صله رَجِم حقیقتاً بر عمر انسان می افزاید چنان که در حدیث شریف به روایت انس رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «صَلَّةُ الرَّجِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ» صله رَجِم در عمر می افزاید. زمخشری می گوید: «مثلاً خدای عزوجل حکم نمود که اگر قوم نوح ایمان آورند، آنان را هزار سال عمر دهد ولی اگر بر کفر خویش باقی بمانند، آنان را بر سر نه صد سال هلاک گرداند. از این روی به آنان گفته شد: ایمان آورید تا خداوند صلی الله علیه و آله به وسیله آن اجل مقرر شما را تا زمانی که به عنوان میعاد نهایی حیات شما تعیین و مقرر کرده است به تأخیر اندازد که این مدت، همان میعاد به سر رسیدن یک هزار سال است». ﴿زیرا چون وقت مقرر الله بیاید، هرگز موقوف داشته نمی شود﴾ یعنی: اگر مرگی که خدای عزوجل بر شما مقدر نموده است بیاید و در آن حال شما بر کفرتان باقی باشید، آن مرگ هرگز به تأخیر انداخته نمی شود بلکه خواه ناخواه واقع می شود پس بشتابید به سوی ایمان و طاعت ﴿اگر می دانستید﴾ که برای شما در وقت به سر رسیدن اجل هایتان چه ندامتی روی می دهد، یقیناً به این حقیقت نیز پی می بردید که چون میعاد خداوند صلی الله علیه و آله فرا رسد، به تأخیر افکنده نمی شود و بنابراین، ایمان می آوردید.

این آیه دلالت بر آن دارد که قوم نوح صلی الله علیه و آله از بس در دوستی زندگانی دنیا فرورفته بودند، گویی در مرگ هم شک داشتند. همچنین این آیه درس دیگری

برای دعوتگران به سوی الله ﷻ است که نباید مردم را در وعده‌های دنیوی مستغرق کنند.

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٥﴾

(گفت) (نوح ﷺ) ای پروردگار من! من قوم را شب و روز دعوت کردم (یعنی: آنان را پیوسته و به‌طور شبانه‌روزی به‌سوی ایمان که مرا بدان فرمان دادی، دعوت کردم بی آن‌که در دعوتشان هیچ کوتاهی ای کرده باشم).
این پنجمین درس برای دعوتگران است که باید هیچ وقت و هیچ فرصتی را در راه دعوت از دست ندهند.

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾

(ولی دعوت من جز بر گریزشان) و بر دوریشان از آنچه که آنان را به‌سوی آن فرامی‌خواندم (نیفزود).

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْبَعَهُمْ فِي

ءَاذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿٧﴾

(و همانا من هر وقت آنان را دعوت کردم تا برایشان بیامرزی) یعنی: هرگاه که آنان را به‌سوی سبب مغفرت که عبارت از ایمان آوردن به تو و اطاعت از توست، دعوت کردم؛ (انگشتان خود را در گوشهای خویش درآوردند) تا صدای من را نشنوند (و جامه‌های خویش را درپوشانیدند) یعنی: چهره‌های خود را با جامه‌های

خود پوشانیدند تا مرا نبینند و سختم را نشنوند ﴿و بر کفر پای فشردند﴾ یعنی: بر کفر و انکار استمرار ورزیدند ﴿و گردنکشی کردند گردنکشی ای تمام﴾ و کامل در برابر پذیرش حق.

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿٨﴾

﴿سپس باز آنان را به ضدای بلند دعوت کردم﴾ یعنی: درحالی آنان را دعوت کردم که به ندای بلند اعلان کننده دعوت خود بودم.

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٩﴾

﴿باز آشکارا به آنان اعلان کردم﴾ یعنی: مجدداً دعوت خود را به طور علنی و روشن به آنان تکرار کردم ﴿و پنهان گفتم آنان را﴾ در این دعوت ﴿به پنهان گفتنی﴾ پس این یکی را پنهانی و آن یکی را به طور خصوصی دعوت کردم و خلاصه این که به روشهای مختلف و شیوه های متفاوت آنان را دعوت کردم. به قولی: معنای «أَسْرَرْتُ» پنهان گفتم «این است که: به منازلشان رفتم و آنان را در منازلشان دعوت کردم.

مراد آیات این است که دعوت نوح علیه السلام دارای سه مرتبه بود:

۱- در آغاز به طور پنهانی و مخصوص در شب و روز آنان را دعوت کرد اما از وی گریختند.

۲- سپس در مرتبه دوم آنان را به طور آشکار دعوت کرد زیرا دعوت و نصیحت در ملامت مردم کوبنده و قاطع است. اما این شیوه دعوت نیز بر آنان تأثیری نکرد.

۳- سپس با سخت کوشی و اهتمام زیاد و دلسوزی و وظیفه شناسی کامل، هر دو شیوه - یعنی شیوه پنهانی و شیوه علنی - را با هم جمع کرد؛ و این شبیه مراحل

دعوتی است که رسول خاتم صلی الله علیه و آله در مکه و جزیره العرب بدان پرداختند .
و این آیه درس جدیدی برای دعوتگران است که باید با همه وسایل علنی و
سری در جهت رساندن دعوت خویش همت گمارند .

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿۱۰﴾

«پس گفتم: از پروردگار خود طلب آمرزش کنید» یعنی: با اخلاص نیت از او
نسبت به گناهان گذشته خود آمرزش بخواهید «هرآینه او بسیار آمرزگار است» برای
گنهاران و مجرمان .

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿۱۱﴾

آری! از پروردگار خود آمرزش بخواهید؛ «تا بر شما باران را ریزان
بفروشند» مِدْرَارٌ: بسیار ریزان، روان و پیگیر. این آیه دلیل بر آن است که استغفار
از بزرگترین اسباب نزول باران و حصول انواع رزق و روزی است به همین جهت
استغفار در دعای استسقا (طلب باران) مشروع گردیده است. شعبی می گوید:
«عمر رضی الله عنه به طلب باران بیرون آمد ولی بر استغفار و آمرزش خواهی چیز دیگری
نیفزود پس باران فرود آمد. اصحاب رضی الله عنهم به عمر رضی الله عنه گفتند: ما ندیدیم که شما طلب
باران کنید؟! شما جز استغفار کار دیگری نکردید اما باران فرود آمد! عمر رضی الله عنه
فرمود: من کلیدهای آن را که به وسیله آنها فرود می آید، طلب کردم^(۱). سپس این
آیه را خواند: اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا». روایت

۱ - لفظ سخن عمر رضی الله عنه این است: (طَلَبْتُ بِمَجَادِيحِ السَّمَاءِ) مجادیح جمع مجدح، ستاره ای از
ستاره هاست که در نزد اعراب نشانه ای بر نزول باران بود. به این ترتیب، عمر رضی الله عنه استغفار را به ستارگان
باران تشبیه کرد تا خطابش برای اعراب مفهوم باشد، نه این که او به آن ستارگان عقیده ای داشته باشد.

شده است که خداوند متعال به مدت چهل سال باران را از قوم نوح علیهم السلام بازداشت و رَحِمِ های زنانشان را عقیم گردانید پس نوح علیه السلام به آنان وعده داد که استغفار تنها راه نجات از این مصیبت و تنها دریچه حصول گشایش در ارزاق و اولاد است.

وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ

أَنْهَرًا ﴿١٢﴾

(و) استغفار کنید تا ﴿به شما اموال و فرزندان را پی در پی دهد و برای شما باغها و جویبارها پدید آورد﴾ یعنی: اگر استغفار کنید، حق تعالی اموال و فرزندان را بسیار می گرداند زیرا ایمانتان به خداوند جل جلاله علاوه بر بهره وافر آخرت، فراوانی توانگری دنیا را نیز برایتان ارمغان می آورد. روایت شده است که مردی نزد حسن بصری رحمه الله از قحطی و تنگسالی شکایت کرد، حسن بصری به او گفت: از خدای عز و جل آمرزش بخواه! فرد دیگری نزد وی از فقر شکایت کرد، فرد دیگری از قلت نسل و فرد دیگری از قلت محصول زمین خویش پس او همه آنان را به استغفار امر کرد. در این میان یکی از حاضران به وی گفت: مردانی چند نزد تو آمدند که هر یک نوعی از نیاز را مطرح کرده و از آن شکوه کردند ولی تو همه آنان را به استغفار دستور دادی! حسن بصری رحمه الله این آیه را بر وی تلاوت کرد: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ... پس گفتم: از پروردگار خود طلب آمرزش کنید... تا بر شما باران را ریزان بفرستد و به شما اموال و فرزندان را پی در پی دهد و برای شما بوستانها و جویبارها پدید آورد).

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾

نوح علیه السلام خطاب به قومش افزود: «شما را چه شده است که از عظمت الله نمی ترسید؟» یعنی: شما را چه شده است که از عذاب خدای عزوجل نمی ترسید تا او را به یگانگی بخوانید و از او اطاعت کنید؟ وقار: عظمت و بزرگی و حرمت است. یا معنی این است: شما را چه شده است که به توقیر و تعظیم پروردگار نمی پردازید؟ و این معنی برگزیده زمخشری است که رازی نیز آن را ترجیح داده است.

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾

«و حال آن که شما را بر طورهای مختلف آفریده است» ابتدا به هیأت نطفه، سپس به هیأت پاره گوشت، سپس به هیأت خون بسته تا تمام شدن و به تکامل پیوستن خلقتتان — چنان که بیان این امر در سوره «مؤمنین» گذشت — سپس از مرحله جنینی به دوران کودکی قدم می گذارید، باز به دوره جوانی و آن گاه به دوره پیری. پس چرا در تعظیم و توقیر کسی که شما را بر این اطوار بدیع آفریده است، کوتاهی می کنید در حالی که تأمل در این امور موجب گرایش به ایمان است؟

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾

«آیا ندیده اید که خداوند چگونه هفت آسمان را توپرتو» یعنی: بعضی را بر فراز بعضی دیگر، طبقه در طبقه «آفریده است؟»

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ﴿١٦﴾

«و در آنها» یعنی: در آسمانها «ماه را قرار داده است» یاد آور می شویم که ماه

در آسمان دنیا است ﴿فروزنده﴾ یعنی: در حالی که ماه روشنی بخش روی زمین با نوری است که در آن گرمایی نیست ﴿و خورشید را چراغی قرار داده است﴾ پرتوافشان برای اهل زمین تا به وسیله نور و گرمای آن به تصرف در امور معیشتی مورد نیاز خویش دسترسی یابند، خورشیدی که هم در آن روشنی، هم گرما و هم انرژی وجود دارد؟.

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾

﴿و خداوند شما را از زمین رویانید به نوعی از رویانیدن﴾ یعنی: خدای عز و جل بشر را از قشر زمین آفرید، سپس زمینه را برای رشد و رویش او در آن مساعد کرد؛ با بزرگ شدن وی بعد از کوچکی و با دراز شدن قد و قامت وی بعد از کوتاهی. البته رشد و نمو آدمیان مانند رشد و نمو گیاهان به وسیله چیزهایی است که در فرایند تحوّل خود به رستنی ها یا حیوانات جاندار، از اجزای زمین تغذیه می کنند.

ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾

﴿سپس﴾ خداوند عزّه ﴿شما را در آن﴾ یعنی: در زمین ﴿باز می گرداند﴾ آن گاه که می میرید پس اجزای وجودتان در آن به تحلیل می رود تا سرانجام بار دیگر به خاک تبدیل گردیده و با زمین آمیخته می شود ﴿و دوباره شما را بیرون می آورد به طوری بیرون آوردن﴾ یعنی: باز شما را از زمین بیرون می آورد؛ با رستاخیز روز قیامت به بیرون آوردن در یک دفعه واحد، نه با رویانیدن تدریجی تان همچون بار اول.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾

﴿و خداوند زمین را برای شما فرشی ساخت﴾ یعنی: آن را برای شما هموار گردانید که بر آن سکنی می‌گزینید، راه می‌روید و استراحت می‌کنید، همچون راه رفتن و استراحت بر روی فرش در خانه‌هایتان.

لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿۴۰﴾

﴿تا در راههای فراخ آن بروید﴾ یعنی: تا به شاهراههای فراخ و گشاده زمین بروید. فِجْج: راه میان دو کوه است. خلاصه این که: خداوند منعال به زبان نوح علیه السلام چهار دلیل را بر توحید خویش بیان کرد؛ دلیل اول: آفرینش انسان بر اطوار مختلف، دلیل دوم: آفرینش آسمانها و خورشید و ماه، دلیل سوم: رویاندن انسان از زمین و دلیل چهارم: گسترده کردن زمین با راههای گشاده و فراخ است.

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدُهُ

إِلَّا خَسَارًا ﴿۴۱﴾

﴿نوح گفت: پروردگارا! هرآینه اینان از من نافرمانی کردند﴾ یعنی: بر نافرمانی من اصرار و استمرار ورزیدند و دعوتم به سوی عبادت و تقوی و اطاعت را اجابت نگفتند ﴿و از کسی پیروی کردند که مال و فرزندش جز زیان در حق وی نیفزوده است﴾ یعنی: اشخاص فقیر و نیز اراذل و اوباش از رؤسای گمراه و ثروتمند خود پیروی کردند، از همان کسانی که بسیاری مال و فرزند جز بر گمراهی‌شان در دنیا و عذابشان در آخرت نیفزوده است. به این ترتیب، نوح علیه السلام از آنان به سوی خدای عزوجل درد دل کرد در حالی که می‌دانست او خود به حالشان داناتر است؛ و افزود:

وَمَكْرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾

«و نیرنگی بزرگی در کار آوردند» یعنی: رؤسا نیرنگ بس بزرگی سگالیدند؛ که عبارت از تهیج و برانگیختن سفله گان و اراذلشان بر آزار دادن و کشتن نوح علیه السلام بود.

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ

وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾

نوح علیه السلام افزود: «و گفتند» رؤسا به پیروان خود برای برانگیختنشان بر نافرمانی نوح علیه السلام: «هرگز خدایان خود را ترک نکنید» یعنی: هرگز پرستش خدایان خود را فرو نگذارید؛ و آن خدایان عبارت از بتان و تصاویر و تمثالهایی بود که آنها برای خود ساخته بودند و سپس اعراب نیز آنها را پرستش کردند «و» همچنین رؤسا به پیروان خود گفتند: «هرگز ود و سواع و یغوث و یعوق و نسر را ترک نکنید» یعنی: پرستش آنها را فرو نگذارید. محمد بن کعب می گوید: «ود و سواع و یغوث و یعوق و نسر، نام اشخاص صالحی بود که در فاصله زمانی میان آدم و نوح علیه السلام می زیستند و نحوه پرستششان این گونه بود که بعد از درگذشت آنان، گروهی به میان آمدند که در عبادت حق تعالی به آنان اقتدا کردند پس ابلیس به آنان گفت: اگر تمثال آنها را به تصویر بکشید، عبادت به شیوه ایشان برای شما نشاط آورتر و شوق انگیزتر است. پس آنها چنین کردند. سپس بعد از آنان گروهی دیگر آمدند و ابلیس به آنان گفت: کسانی که قبل از شما بودند، این تصاویر را می پرستیدند لذا شما نیز چنین کنید. لذا پرستش بتان از همان وقت آغاز شد و اعراب نیز بعداً آن بتان را به پرستش گرفتند چنان که «وَد» بت قبیله کلب بود، «سُوَاع» بت قبیله

هذیل ، « یغوث » بت قبیله قطیف یا مذحج ، « یعوق » بت قبیله همدان و « نسر » بت قبیله حمیر . البتّه اعراب بتان دیگری نیز داشتند که مهمترین آنها عبارت بود از لات : بت قبیله ثقیف در طائف ، عزی : بت قبیله های سلیم و غطفان و جشم ، مناة : بت قبیله خزاعه ، اساف و نائله و هبل : بت مردم مکه . و چون هبل در نزد آنان بزرگترین بتان بود پس آن را بر فراز کعبه نهادند .

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾

نوح ﷺ افزود : « و هراینه بسیاری را گمراه کردند » یعنی : رؤسا و بزرگانشان ، یا این بتان بسیاری از مردم را گمراه کردند « و » پروردگارا ! « بر ستمکاران جز گمراهی نیفزای » یعنی : جز زیان ، یا جز گمراهی در نیرنگشان .

مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَذْخَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ

اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿٢٥﴾

« به سبب گناهانشان بود که به غرق کشیده شدند » یعنی : قوم نوح ﷺ بر اثر گناهانشان با طوفان غرق شدند « سپس » به دنبال این غرق « به آتشی درآورده شدند » که آتش دوزخ در آخرت است . به قولی : مراد از آتش ، عذاب قبر است و معنی چنین می شود : پس مستحق ورود به آتش گردیدند . اما تعبیر به « أَذْخَلُوا » در آورده شدند ، « تعبیر از مستقبل به لفظ ماضی است تا حتمی بودن ورودشان به آتش و صحت وجود آن را افاده نماید ؛ و امام رازی و قشیری بر این معنی متفق القول اند و قشیری این آیه را دلیل اثبات عذاب قبر می داند . « پس برای خود در برابر خداوند هیچ یاوری نیافتند » یعنی : کسی را نیافتند که آنان را از عذاب

خداوند ﷺ باز دارد و آن را از آنان دفع کند.

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دِيَّاراً ﴿٢٦﴾

«و نوح گفت: ای پروردگار من! بر روی زمین از کافران هیچ دیاری باقی نگذار» دِیَّار: یعنی کسی که ساکن دیار است. آری! چون نوح ﷺ از ایمانشان مأیوس گردید، علیه آنان دعا کرد. البته این دعای وی بعد از آن بود که خدای عزوجل به او وحی فرستاد که: (هرگز از قوم تو [بعد از این] جز کسانی که] تاکنون [ایمان آورده‌اند، ایمان نمی‌آورند) [هود / ۲۶]. پس خداوند ﷺ دعای نوح ﷺ را اجابت کرد و آنان را غرق نمود. شایان ذکر است که این دعای نوح ﷺ مانند دعای رسول اکرم ﷺ علیه قوم مشرک‌شان است: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ وَ هَازِمَ الْأَحْزَابِ، أَهْزِمُهُمْ وَ زَلِّزْهُمْ» بار خدایا! ای فرود آورنده کتاب، ای سریع الحساب و ای شکنده احزاب! آنان را بشکن و متزلزل گردان. ابن عربی می‌گوید: «فرق دعای نوح رسول اکرم ﷺ این بود که نوح علیه همه کفار دعا کرد اما رسول اکرم ﷺ علیه کسانی که بر ضد مسلمانان دست به گروه‌بندی و تحریک زده بودند؛ و اصل در دعا علیه کفار همین روش پیامبر ﷺ است».

إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾

آن‌گاه نوح ﷺ در دعای خود افزود: «همانا اگر تو آنان را بگذاری» و نابودشان نکنی «بندگان را گمراه می‌سازند» از راه حق «و جز بدکار کفران‌پیشه‌ای را نزنایند» یعنی: به دنیا نیاورند جز بدکاری را؛ با ترک طاعت و جز بسیار ناسپاسی را؛ برای نعمت. ابن کثیر می‌گوید: «نوح ﷺ این سخن را بدان جهت گفت که در

میانشان نهصد و پنجاه سال زندگی کرده بود و از آیین و شریعت پرستی داشت .
اما نسفی می گوید : « نوح علیه السلام این سخن را بدان جهت گفت که خداوند عز و جل به وی
خبر داده بود که دیگر کسی از قومش به وی ایمان نمی آورد . چنانکه در آیه
(۳۶) سورة هود آمده است . »

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿۲۸﴾

« ای پروردگار من ! مرا و پدر و مادرم را ببامرز » شایان ذکر است که پدر و مادر
نوح علیه السلام هر دو مؤمن بودند « و هر کس را که به خانه من درآید » در حالی که « ایمان
آورده » باشد نیز ببامرز . یعنی : هر کس را که به منزلی در آید که من ساکن آن
هستم ، یا در کشتی ، یا مسجدم درآید . پس کسانی که به این وصف متّصف
نبودند ، مانند زن نوح علیه السلام و فرزند وی که گفت : « در کوهی که مرا از آب پناه
دهد ، جای می گیرم » ، از تحت این دعا خارج اند . « و نیز ببامرز تمام مؤمنین و
مؤمنات را » یعنی : بر همه مردان و زنانی که به وصف ایمان موصوف اند تا روز
قیامت ببامرز . پس با اقتدا به نوح علیه السلام دعا کردن در حقّ تمام مؤمنین و مؤمنات
مستحبّ است . در حدیث شریف به روایت ابی سعید خدری رضی الله عنه آمده است که
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند : « لَا تَضَحَبُ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ » همراه و
مصاحب نشو؛ جز با مؤمنی و غذای تو را نخورد؛ جز پرهیزگاری . « و ستمکاران
را جز تباهی نیفزای » یعنی : بر کافران ستمگر ، جز نابودی و خرابی نیفزای .
این دعای نوح علیه السلام نیز هر ستمگری را تا روز قیامت شامل گردیده است .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سوره جن

مکی است و دارای بیست و هشت آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب آن که به احوال جنیان و بیم دهی آنان پرداخته است، «جن» نامیده شد.

قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا

عَجَبًا ﴿١﴾

(بگو) ای محمد ﷺ به امت (به سوی من) از جانب خداوند ﷻ بر زبان جبرئیل علیه السلام (وحی فرستاده شد که گروهی از جن گوش نهادند) به قرائت من آن گاه که قرآن می خواندم. تَفَرَّ: از سه تا ده کس است (پس گفتند: هرآینه ما قرآنی شگرف را شنیدیم) یعنی: چون آن گروه از جن به سوی قوم خود بازگشتند، به آنان گفتند: ما سخنی قرائت شده را شنیدیم که در فصاحت و بلاغت، یا در موعظه ها و اندرزها، یا در برکت خود عجیب بود. یادآور می شویم؛ سوره ای که

رسول خدا ﷺ در هنگام گوش سپردن جن می خواندند ، سورة : (اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) بود . شایان ذکر است که خداوند ﷻ فرستادگانی را از میان خود جن به سوی آنان نفرستاد بلکه رسولان تماماً از فرزندان آدم ﷺ اند .

علما گفته اند : جتیان اجسامی عاقل و پنهان از دیدگان هستند که از آتش آفریده شده اند و تنها عالم غیبی ای هستند که مختار و مکلف گردانیده شده اند زیرا خدای عزوجل انسان را از عالم مشاهده شده و جن را از عالم غیبی مکلف مختار گردانید . اصل جن - چنان که حسن بصری ﷺ گفته است - نسل و تبار ابلیس اند چنان که انس فرزندان آدم هستند و از هر دو گروه هم مؤمن وجود دارد ، هم کافر و هر دو گروه در ثواب و عقاب شریک اند پس هر کس از این یا آن گروه مؤمن بود ، او ولی خدا ﷻ است و هر کس از این یا آن گروه کافر بود ، او شیطان است . مراد از جن در اینجا : جتیان نصیبین اند و در سورة « احقاف » نیز از همین گروه سخن رفته است : (وَ اِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ) [احقاف / ۲۹] . در روایات آمده است که گوش سپردن جتیان به قرآن در نماز صبح و در محل « بطن نخله » که جایی در میان مکه و طائف است ، بود .

بخاری ، مسلم ، ترمذی و غیرایشان در بیان سبب نزول آیه کریمه از عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت کرده اند که فرمود : رسول خدا ﷺ نه بر جن قرآن خواندند و نه آنها را دیدند بلکه در زمان آن حضرت ﷺ میان شیاطین و دریافت اخبار آسمان مانع ایجاد گردید و بر آنان شهابها فرستاده می شد پس جتیان گفتند : این پدیده جز به سبب اتفاقی که رخ داده ، به وجود نیامده است لذا به مشارق و مغارب زمین رفتند تا عامل این تحوّل را بیابند و بنگرند که چه رخدادی اتفاق افتاده است . در این میان گروهی از جتیان که به همین منظور به سوی سرزمین تهامه رهسپار شده بودند بر رسول خدا ﷺ درحالی گذر کردند که آن حضرت ﷺ در نخله با اصحاب خویش نماز بامداد را می گزاردند پس چون قرآن را شنیدند ، به آن گوش فرادادند و بعد از آن با خود گفتند : سوگند به خدا که عامل ایجاد حایل

میان ما و شنیدن اخبار آسمان همین است. سپس نزد قوم خویش بازگشته و گفتند: ای قوم ما! ما قرآن عجیبی را شنیدیم... همان بود که خدای عزوجل بر رسول خویش نازل فرمود: (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ...) (۱).

البته ظاهر قرآن نیز می‌رساند که رسول خدا ﷺ جن را ندیده‌اند. ولی ابن مسعود رضی الله عنه بر آن است که رسول خدا ﷺ مأمور گردیده بودند تا به منظور قرائت قرآن بر جنیان و دعوتشان به سوی اسلام نزد جنیان بروند. پس ایشان جن را دیده‌اند. قرطبی می‌گوید: «این رأی محکمتر است؛ زیرا عامر شعبی می‌گوید: از علقمه پرسیدم که آیا ابن مسعود رضی الله عنه در شب جن با رسول خدا ﷺ حاضر بود؟ گفت: من در این باره از ابن مسعود رضی الله عنه سؤال کردم و گفتم: آیا یکی از شما اصحاب در شب جن همراه رسول خدا ﷺ حاضر بوده‌اید؟ او گفت: خیر! ولی ما شبی همراه رسول خدا ﷺ بودیم، بناگاه ایشان را گم کردیم پس در طلب ایشان وادیه‌ها را جست‌وجو کردیم اما ایشان را نیافتیم در این اثنا با خود گفتیم: یا رسول خدا ﷺ سردرگم شده و ما را گم کرده‌اند، یا - خدا نخواسته - ترور گردیده‌اند. پس آن شب بدترین شبی بود که بر ما گذشت. و چون صبح شد، بناگاه دیدیم که رسول خدا ﷺ از سمت کوه حرامی آیند. گفتیم: یا رسول الله! ما شما را گم کردیم و هر چه شما را جست‌وجو کردیم نیافتیم لذا بدترین شبی را سپری کردیم که گروهی شب را بر آن می‌گذرند! مبارک ﷺ فرمودند: «دعوتگر جنّ به نزد من آمده بود پس همراه وی رفتم و بر آنان قرآن خواندم». آن‌گاه ما را با خود بردند و آثار جنّ و آتش‌هایی را که برپا کرده بودند، برای ما نشان دادند. و آن گروه که از جنیان جزیره العرب بودند از رسول خدا ﷺ خواهان زاد و توشه گردیدند. رسول خدا ﷺ به آنان فرمودند: «هر استخوانی که نام خدا بر آن برده شده است، از آن شماست و به گونه‌ای که گوشتی هر چه وافرتر دارد در دست شما

می‌افتد و هر پشکلی علف چهارپایان شماس است». و آن حضرت علیه السلام به ما فرمودند: «با این دو چیز استنجا نزنید زیرا این دو چیز غذای برادران جنّی شماس است». ابن عربی می‌گوید: «ابن مسعود رضی الله عنه در این مورد از ابن عباس رضی الله عنه آگاهتر است زیرا او شاهد رویداد بوده است در حالی که ابن عباس رضی الله عنه آن را شنیده است و شنیدن کنی بود مانند دیدن».

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾

آن گروه از جنّ به قوم خود گفتند: ما قرآن شگرفی را شنیدیم (که به سوی رشد) یعنی: به سوی حقّ و راستی و شناخت خداوند صلی الله علیه و آله (راه می‌نماید پس به آن ایمان آوردیم) یعنی: آن را تصدیق کردیم و باورمان شد که از جانب خداوند صلی الله علیه و آله است (و هرگز برای پروردگارمان کسی را) از خلقتش (شریک نمی‌آوریم) و با او خدای دیگری را به پرستش نمی‌خوانیم. بدین سان بود که جنّیان با یکبار گوش فرادادن به قرآن به آن ایمان آوردند و به وسیله عقلهایشان دریافتند که قرآن کلام خدای تبارک و تعالی است اما کفار قریش — به خصوص رؤسایشان — بارها و بارها همین قرآن را شنیدند اما از آن هیچ بهره‌ای نبردند، با وجود آن که هم پیامبر از خودشان بود و هم قرآن را به زبان خودشان برآنان می‌خواند پس دور از انتظار نبود که خداوند متعال آنان را مجازات کند و به قتل و ذلّتشان بکشانند. آیه کریمه دالّ بر این است که بزرگترین پیام دعوت محمد صلی الله علیه و آله، توحید خداوند صلی الله علیه و آله و بریدن از شرک و اهل آن می‌باشد.

وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾

آن جنّیان افزودند: (و حقا که بلند است بزرگی) و شأن و جلال (پروردگار

ما از آنچه که به او از زن و فرزند نسبت می دهند. به قولی معنی این است: قدرت پروردگار ما بزرگ است زیرا «جَدَّ» قدرت وی است. قرائت دیگر: «جَدَّ» به کسر جیم است. یعنی ربوبیت پروردگار ما راست و حق است. گویی جنیان از قرآن حقایقی را دریافتند که آنها را بر خطای عقیده شرکی شان آگاه و بیدار ساخت. همچنین احتمال دارد که مراد از «جَدَّ» مُلْک و فرمانروایی یا توانگری باشد چنان که در حدیث شریف آمده است: «لَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» که ابو عبیده رضی الله عنه در معنای آن گفته است: «هیچ توانگری را توانگری و ثروتش در برابر تو سود نمی رساند». آن جنیان افزودند: «همسر و فرزندی برنگرفته است» یعنی: برتر است شأن و جلال و عظمت پروردگار ما از این که زن یا فرزندی برگیرد، آن گونه که گروهی از کفار این نسبت ناروا را به وی می دهند.

چنین بود که جنیان به مجرد شنیدن قرآن بالبداهه دریافتند که خدای عز و جل از برگرفتن زن و فرزند پاک و منزّه است.

وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿٤﴾

آن جنیان افزودند: «و این که جاهل ما بر خداوند دروغ را افترا می بست» به این ترتیب، جنیان سخن مشرکان و جاهلانشان را در بر بستن دروغ بر خدای سبحان در رابطه با گرفتن زن و فرزند و غیر این از مزخرفات، رد و انکار نموده و آنان را به سفاهت و کودنی محکوم نمودند. سفیه: سبک مغز و کودنی است که این سبک مغزی وی ناشی از حماقت و جهالتش می باشد. شطط: غلو و افراط در کفر، دوری از حق و راستی و گذشتن از حد است.

وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿٥﴾

آن جنیان افزودند: ﴿و این که ما چنین پنداشتیم که انس و جن هرگز بر خداوند دروغ نمی‌بندند﴾ آن‌گاه که گفتند: خداوند دارای شریک و زن و فرزند است پس از این روی آنها را در سخنانشان تصدیق کردیم و هرگز این امر به فکر ما خطور نمی‌کرد که کسی جرأت کند تا بر خدای عزوجل دروغ بریندد لذا براساس این باور بود که سخن دعوتگران به سوی شرک و متولیان خدایان دروغین را باور کردیم و چون سرانجام قرآن را شنیدیم، سرانجام به بطلان سخن این مدعیان پریشان‌گوی پی بردیم. و چنان‌که رازی گفته‌است: این اقراری است از سوی جنیان بر این امر که آنها فقط به سبب تقلید در این جهالت‌ها درافتاده بودند.

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ

فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾

آن جنیان افزودند: ﴿و این که مردانی از انس به مردانی از جن پناه می‌بردند﴾ زیرا در جاهلیت چنان بود که چون شخصی از اعراب در وادی‌ای فرود می‌آمد، می‌گفت: «به سرور این وادی از شر نادانان قومش پناه می‌برم». پس به پندار خود در جوار و پناه آن سرور با احساس ایمنی می‌خواستید تا که صبح می‌کرد ﴿پس بر سرکشی آنان افزودند﴾ یعنی: مردانی از انس که به جنیان پناه می‌بردند، با این کار خود بر سرکشی و طغیان جنیان افزودند. یا جنیان بر بلا و ضعف و هراس انسانها افزودند زیرا پناه‌بردن انسانها به آنان بر جرأت و جسارت و ستمشان افزود تا بدانجا که سردمداران جنیان گفتند: اینک سروری و آقایی ما بر جن و انس مسلّم گردید. رَهَقٌ: نادانی و طغیان است.

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَنْبَغَ اللَّهُ أَحَدًا ﴿٧﴾

آن جنّیان به قوم خود افزودند: ﴿و این که آنان نیز پنداشتند، همچنان که شما پنداشته بودید که هرگز خداوند کسی را بر نمی انگیزد﴾ یعنی: انسانها نیز همانند شما جنّیان پنداشتند که بعد از مرگ، رستاخیز و جزایی در کار نیست. یا معنی این است: انسانها نیز مانند شما جنّیان پنداشتند که خداوند ﷻ فرستاده ای را به سوی خلق بر نمی انگیزد تا به وسیله وی حجت را برپا دارد. همچنین احتمال دارد که این از سخن خداوند متعال برای انسانها باشد، که در آن صورت معنی این است: جنّیان نیز همچون شما کفار قریش پنداشته بودند که خداوند ﷻ فرستاده ای را به سوی خلق بر نمی انگیزد. به هر تقدیر؛ آیه کریمه دالّ بر این امر است که همان طوری که در میان جنّیان مشرک و یهودی و نصرانی وجود داشته است، منکر بعث و رسالت نیز در میانشان وجود داشته است.

وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مِلْثَ حَرَسَا شَدِيدًا وَشُهَبًا ﴿٨﴾

آن جنّیان افزودند: ﴿و این که ما آسمان را لمس کردیم﴾ یعنی: ما جویای اخبار آن شدید چنان که عادت ما بوده است؛ ﴿پس آن را یافتیم که از نگهبانان پر شده است﴾ یعنی: از فرشتگانی که آن را از استراق سمع پاسبانی و نگهبانی می کنند، نگهبانانی که ﴿نیرومند﴾ و قوی بودند ﴿و از شهابهایی﴾ پر شده است که بر ما حمله ور می شوند. البته این تحوّل بعد از بعثت رسول اکرم ﷺ در آسمان روی داد. شهاب: همان تیر آتش ستارگان است چنان که بیان آن در تفسیر آیه: ﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ در سوره «ملک» گذشت.

وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ اللَّسَمِ ۖ فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ

شَهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾

آن جنیان افزودند: «و این که ما پیش از این برای شنیدن از آسمان در نشستگاههایی می نشستیم» یعنی: برای آن که اخبار آسمان را از فرشتگان دزدانه بشنویم و سپس آن اخبار را به سوی کاهنان بیفکنیم؛ «اما اکنون هر کس گوش بسپارد، برای خود شهابی در کمین می یابد» یعنی: خدای سبحان با بعثت پیامبر خویش آسمان را از دستبرد اخبار توسط جنیان با شهابهای سوزانی نگهبانی کرد پس هر کس از ما به آن گوش بسپارد، شهابی را در کمین خود می یابد تا او را مورد هدف قرار داده و از گوش سپردن و شنیدن اخبار آسمان بازش دارد. احمد، ترمذی و نسائی از ابن عباس رضی الله عنه روایت کرده اند که فرمود: «قبل از بعثت، شیاطین نشستگاههایی در آسمان داشتند که در آنها به شنیدن وحی می پرداختند و چون یک کلمه را می شنیدند، نه کلمه دیگر هم بر آن افزوده [و آن را به کاهنان منتقل می کردند] اما فقط آن یک کلمه حق بود و آنچه بر آن افزوده شده بود، باطل و ناروا بود ولی چون رسول خدا صلی الله علیه و آله به رسالت برانگیخته شدند، شیاطین از این نشستگاههای خود بازداشته شدند، سپس آنها این رویداد را با ابلیس در میان گذاشتند، ابلیس به آنها گفت: عامل این امر چیزی جز وقوع یک پدیده جدید در روی زمین نیست. آن گاه او لشکریانش را به اطراف و اکناف زمین فرستاد پس گروهی از آنان رسول خدا صلی الله علیه و آله را در میان دو کوه مکه مکرمه ایستاده یافتند و نزد ابلیس آمده این خبر را به وی دادند. ابلیس گفت: این همان رویداد و حادثه ای است که در زمین رخ داده است.

خلاصه این که: شیاطین بعد از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله از استراق سمع بازداشته شدند تا نتوانند چیزی از قرآن را دزدیده و آن را به زبان کاهنان بیفکنند و بر اثر آن کار وحی آشفته و درهم شود زیرا در آن صورت دانسته نمی شود که راستگو کیست.

وَأَنَا لَا نَذَرِي أَشْرًا أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبِّي

رَشَدًا ﴿۱۵﴾

آن جنیان افزودند: «و ما نمی‌دانیم که در حق کسانی که در زمینند شری اراده شده است» به سبب این حراست و نگهبانی از آسمان؟ «یا پروردگارشان در حق آنان رشد را اراده کرده است؟» یعنی: ما نمی‌دانیم که خداوند ﷻ با بازداشتن ما از استراق سمع، قصد آن داشته تا بر اهل زمین عذابی فرود آورد، یا این که به سوی زمینیان پیامبری بفرستد. ابن کثیر می‌گوید: «این از ادب جنیان در بیان سخن‌شان بود که فاعل شر را ذکر نکرده ولی خیر را به خدای عزوجل نسبت دادند».

وَأَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرِيقَ قَدَدَا ﴿۱۱﴾

آن جنیان افزودند: «و این که از میان ما جمعی صالحانند» یعنی: قبل از استماع قرآن، از میان ما بعضی موصوف به صفت صلاح بودند «و جمعی از ما دون اینند» یعنی: گروهی از ما ناصالح یا در صلاح و شایستگی ناکامل‌اند. به قولی: مراد از صالحان: مؤمنان جنّاند و مراد از کسانی که دون اینند؛ کافرانسانند «ما روندگان راههای گوناگونیم» یعنی: ما جنیان گروههایی هستیم متفرّق و پراکنده و دسته‌هایی هستیم مختلف، دارای خواسته‌هایی متضاد و متباین و راه و روشهایی دور از هم. سعید بن مسیب ﷺ می‌گوید: «جنیان متشکل بودند از مسلمانان، یهود، نصاری و مجوس».

وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿۱۲﴾

آن جنیان افزودند: «و این که ما دانستیم که هرگز الله را عاجز نتوانیم کرد در زمین» یعنی: ما دانستیم که اگر حق تعالی در باره ما چیزی را اراده کند، هرگز از

او گریزی نداریم و او را درمانده نمی توانیم کرد ﴿و عاجز نتوانیم کرد او را از جهت گریختن﴾ یعنی: نمی توانیم از نزد وی بگریزیم بلکه حتماً او ما را فرو می گیرد.

وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ ۖ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ

بِخَسَا وَلَا رَهَقًا ﴿۱۳﴾

آن جنیان افزودند: ﴿و این که ما چون هدایت﴾ یعنی: قرآن ﴿را شنیدیم، به آن ایمان آوردیم﴾ یعنی: به این امر که قرآن از نزد خداوند ﷻ است تصدیق و باور نموده و آن را تکذیب نکردیم چنان که کفار انس آن را تکذیب کردند. پس جنیان به این امر افتخار کردند و حقاً هم که این افتخار و شرف بزرگی برای ایشان است ﴿پس هر کس به پروردگارش ایمان آورد، او نه از نقصانی بیم دارد و نه از ستمی﴾ بخس: نقصان است و رهق: تجاوز و طغیان و ستم.

وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا

رَشَدًا ﴿۱۴﴾

آن جنیان افزودند: ﴿و این که جمعی از میان ما مسلمانند و جمعی قاسط﴾ یعنی: جورپیشه گان ستمگر و منحرفی که از راه حق به بیراهه رفته اند ﴿پس هر کس مسلمان شده، آنانند که رشد را قصد کرده اند﴾ یعنی: آنانند که قصد راه حق و خیر و نجات را کرده اند و در جست و جوی آن به کوشش و تلاش پی گیر و سختی برخاسته اند تا سرانجام به آن توفیق یافته اند.

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾

﴿و اما قاسطان، همانا هیزم جهنم اند﴾ یعنی: آنان آتش افروز جهنم اند که دوزخ به وسیله آنان برافروخته می شود چنان که آتش به وسیله هیزم، همین گونه کفار انس نیز هیزم جهنم اند. قاسط: از «قَسَطَ» است به معنی کجرو از راه حق. مُقْسِطٌ: از «أَقْسَطَ» به معنی برپادارنده عدل است. این آیه دلیل بر آن است که جنی کافر در دوزخ عذاب می شود.

وَالْوَأَسْتَقَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لِأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾

﴿و بگو ای محمد ﷺ! به سوی من وحی فرستاده شده است﴾ (که اگر بر راه راست استقامت می کردند) یعنی: اگر جنّ، یا انس، یا هر دوی آنها بر راه و روش اسلام پایداری می کردند ﴿البته به آنان آب فراوان می نوشانیدیم﴾ یعنی: قطعاً رزق و روزیشان را گشایش داده و به آنان خیر و رفاه و امکانات بسیار گسترده ای ارزانی می داشتیم.

مقاتل در بیان سبب نزول می گوید: این آیه درباره کفار قریش نازل گردید آن گاه که باران به مدت هفت سال از آنان باز داشته شد.

لَنَفْتِنَهُمْ فِيهِ^٤ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾

﴿تا آنان را در آن بیازماییم﴾ و به علم ظهور بدانیم که شکرگزاریشان در برابر این نعمت فراوان چگونه است ﴿و هر کس از ذکر پروردگارش اعراض کند، درآردش به عذابی سخت﴾ یعنی: هر کس از قرآن، یا توحید، یا عبادت، یا از موعظه و اندرز روی بگرداند خداوند متعال او را به عذابی سخت و سهمگین گرفتار می کند.

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

﴿و﴾ بگو ای محمد ﷺ! به سوی من وحی فرستاده شده است ﴿این که مسجدها خاص خداوند است﴾ سعید بن جبیر در بیان سبب نزول روایت کرده است که: جنیان به رسول خدا ﷺ گفتند: آیا می توانیم به مسجد بیایم و دورتر از شما اما همراه شما در نماز حاضر باشیم؟ پس این آیه نازل شد. به قولی: مساجد شامل همه اماکن پاکیزه است زیرا زمین همه اش سجده گاه می باشد و این قول حسن بصری ﷺ است چنان که در حدیث شریف آمده است: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُورًا» زمین برایم سجده گاه، پاک و پاک کننده گردانیده شد. گویی خداوند ﷻ فرمود: همه زمین مخلوق ماست پس بر آن برای غیر آفریننده اش سجده نکنید ﴿پس هیچ کس را با الله نخوانید﴾ یعنی: در مساجد از غیر الله ﷻ یاری نخواهید زیرا مساجد مخصوص خداوند ﷻ و عبادت اوست. البته امر به توحید و یکتاپرستی در مساجد به معنی آن نیست که یگانه پرستی در غیر مساجد مطلوب نباشد بلکه این دستور برای روشن کردن این حقیقت است که پابندی به توحید و یگانه پرستی در مساجد مؤکدتر است لذا این آیه درس بزرگی است برای کسانی که با حق تعالی دیگران را نیز در مساجد می خوانند، که مع الأسف امروزه مساجد مسلمانان دچار این آفت گردیده است.

در حدیث شریف به روایت ابن عباس رضی الله عنه آمده است که رسول خدا ﷺ چون به مسجد وارد می شدند، پای راست خود را پیش نهاده و می فرمودند: «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللَّهُمَّ أَنَا عَبْدُكَ وَ زَائِرُكَ وَ عَلَى كُلِّ مَزُورٍ حَقٌّ وَأَنْتَ خَيْرُ مَزُورٍ، فَاسْأَلْكَ بِرَحْمَتِكَ أَنْ تَفَكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ» مسجدها مخصوص خداوند است پس هیچ کس را با الله در آنها به عبادت نخوانید. بار الها! من بنده تو و زائر تو هستم و بر هر زائری حقی است و تو بهترین زیارت شدگان هستی پس از تو به رحمت می خواهم که گردنم را از آتش دوزخ آزاد سازی». و چون از مسجد بیرون

می شدند، پای چپ خود را پیش نهاده و می فرمودند: «اللَّهُمَّ صُبَّ عَلَى الْخَيْرِ صَبًّا، وَ لَا تُنَزِعْ عَنِّي صَالِحَ مَا أُعْطِيتَنِي أَبَدًا، وَلَا تَجْعَلْ مَعِيشَتِي كَدًّا، وَاجْعَلْ لِي فِي الْأَرْضِ جَدًّا» بارخدا یا! خیر را بر من به ریختنی فراوان بریزان و هرگز چیزهای شایسته ای را که به من داده ای، از من بیرون نکش و معیشت و گذران زندگی ام [یعنی هزینہ و ارزاقم] را با رنج و زحمت همراه نگردان و برایم در زمین توانگری قرار ده.»
 حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ می گوید: «از سنت است که چون انسان وارد مسجد می شود (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) بگوید زیرا فرموده حق تعالی: (فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا) امری ضمنی به ذکر و خواندنش نیز هست.»

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾

«و این که چون ایستاد بنده الله ﷺ یعنی: پیامبر اکرم ﷺ (که الله را عبادت کند) و او را به نیایش بخواند (نزدیک بودند که بر سر او بریزند) یعنی: نزدیک بود که جَنِّان از دحام کنان خود را بر آن حضرت ﷺ بفرسند، از بس که مشتاقانه برای شنیدن قرآن پیرامون آن حضرت ﷺ تجمع کرده بودند. یادآور می شویم که این اجتماع و نیایش رسول خدا ﷺ - چنان که گذشت - در بطن نخله بود. به قولی: مراد تجمع منکران انس و جن بر سر این کار است که نور الهی را خاموش کنند اما خدای عزوجل نپذیرفت جز این که بنده اش را نصرت داده و نورش را به اتمام برساند. این معنی انتخاب ابن جریر طبری است که از نظر ابن کثیر نیز به سیاق نزدیکتر است زیرا خداوند ﷻ بعد از آن می فرماید:

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿٢٠﴾

«(بگو) ای پیامبر ﷺ (جز این نیست که من فقط پروردگارم را می خوانم) و او را

پرستش می‌کنم (و برای او هیچ کس را) از خلق وی (شریک مقزور نمی‌کنم) پس هیچ عاملی برای انکار و شگفت‌زدگی شما از دعوت و تجمّع و تبانی‌تان برای بی‌اثر ساختن آن، وجود ندارد.

سبب نزول آیه کریمه این بود که کفار قریش به رسول اکرم ﷺ گفتند: بی‌گمان تو کاری بزرگ [و بدعتی عجیب] به میان آورده‌ای، تو با همه مردم اعلام دشمنی کرده‌ای پس از این راه برگرد تا به تو پناه بدهیم [و تو را از گزند سایرین نگهداریم]. همان بود که این آیه کریمه نازل شد.

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾

(بگو) ای پیامبر ﷺ (من نه صاحب اختیار زیانی برای شما هستم و نه صاحب اختیار خیری) یعنی: نه می‌توانم از شما زیانی را دفع کنم و نه به شما نفعی را در دنیا یا دینتان جلب نمایم زیرا زیان‌رسان و نفع‌رسان فقط خداوند ﷻ است.

قُلْ إِنِّي لَنْ يُخِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾

(بگو) ای پیامبر ﷺ (هرآینه مرا هیچ کس از خداوند پناه نمی‌دهد) یعنی: هیچ کس عذابش را از من دفع نمی‌کند چنانچه او عذاب خود را بر من فرود آورد (و هرگز بجز او پناهی نیابم) یعنی: هرگز پناه‌گاه و جای امنی از قهر او نمی‌یابم.

إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَةً^ع وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ

نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾

﴿مگر بلاغی از جانب خداوند و پیامهای او﴾ یعنی: چنانچه حق تعالی عذاب خود را بر من فرود آورد، مرا از عذاب وی هیچ پناهی نیست جز یک چیز و آن این است که پیامهای او را ابلاغ کرده و به دستورات و فرمانهای او عمل کنم و خود نیز به چیزهایی که دیگران را به آن دستور می‌دهم، پایبند باشم که اگر چنین کردم، نجات یافته‌ام و در غیر آن نابودی‌ام حتمی است. همچنین صحیح است که استثناء: (إِلَّا بَلَاغًا...) از این فرموده حق تعالی باشد: (قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا...) یعنی: من مالک و صاحب اختیار هیچ چیز دیگری برای شما نیستم، جز این که پیامهای الهی را به شما ابلاغ نمایم ﴿و هر کس خداوند و پیامبرش را نافرمانی کند﴾ با نپذیرفتن و انکار آنچه که حق تعالی به پیامبرش ﷺ نازل کرده است؛ ﴿پس بی‌گمان اوراست آتش دوزخ، در آنجا همیشه جاویدان است﴾ یعنی: من پیامهای الهی را به شما ابلاغ می‌کنم پس هر کس بعد از آن عصیان کند، جزای او همین است که بیان شد.

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعَفَ نَاصِرًا وَ

أَقْلُ عَدَدًا ﴿٢٤﴾

﴿تا آن گاه که چون آنچه را که به آنان وعده داده شده است﴾ از عذاب دنیا - مانند شکست بدر، یا عذاب دوزخ در آخرت ﴿ببینند پس خواهند دانست﴾ در هنگام مشاهده آن عذاب که ﴿چه کسی به اعتبار یاری دهنده﴾ ای که به وسیله او یاری داده می‌شود ﴿ناتوان تر است و چه کسی از روی شمار کمتر است﴾ آنانند یا مؤمنان؟ یعنی: این مشرکانند که هیچ یآوری ندارند و شمارشان نیز از لشکریان بی‌شمار خدای عزوجل کمتر است.

قُلْ إِنْ أَدْرَىٰ أَقْرَبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴿٢٥﴾

﴿بگو﴾ ای پیامبر ﷺ به کفار. این چهارمین دستور برای آن حضرت ﷺ در سیاق این آیات است: ﴿نمی دانم آیا آنچه وعده داده می شوید نزدیک است﴾ یعنی: من نمی دانم که آیا عذاب خداوند متعال که شما را از آن هشدار داده است، نزدیک است ﴿یا پروردگار من برای آن میعادی﴾ دور ﴿قرار می دهد﴾ بنابراین، جز خدای سبحان هیچ کس نمی داند که عذاب شما در دم واقع می شود یا در آینده. ابن کثیر در معنی آن می گوید: «به مردم بگو: من از وقت فرارسیدن قیامت آگاهی ندارم و نمی دانم که میعاد آن نزدیک است یا دور». آمد: زمانی است دور.

مقاتل در بیان سبب نزول می گوید: چون مشرکان آیه (حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ ...) را شنیدند، نضربن حارث به پیامبر ﷺ گفت: پس این روزی که وعده آن را به ما می دهی، کی خواهد بود؟ همان بود که خداوند ﷻ این آیه را نازل فرمود.

عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾

﴿دانای غیب است پس هیچ کس﴾ از خلقش ﴿را بر علم غیبش آگاه نمی سازد﴾ علم غیب: هر چیزی است که از بندگان پنهان ساخته شده است.

إِلَّا مَن أَرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

غیبی خویش آگاه می‌کند تا خبر دادن وی از غیب معجزه‌ای برای وی باشد. پس خداوند متعال برای کسانی از پیامبران که پسندیده است این امر را مستثنی کرد لذا آنچه از غیب خویش را که می‌خواست از طریق وحی به ایشان نازل کرد و آن را معجزه و دلیل راستینی بر صدق نبوت ایشان قرار داد. پس قطعاً منجمان و امثالشان از کسانی که ریگ می‌اندازند، کف می‌بینند، پرنده می‌پراندند و... از کسانی نیستند که مورد پسند پروردگار باشند لذا آنان با غیب‌گویی‌هایشان به خداوند عز و جل کافرند و با حدس و تخمین و دروغبافی‌هایشان بر او افترا می‌بندند، هرچند ممکن است خبر دادن منجمان و امثالشان از بعضی وقایع آینده، گاهی با واقعیت مصادف شود، که این با توسلشان به بعضی از نشانه‌ها و قرائن و حسابهاست اما این امر نمی‌تواند قاعده عام و کلی و خطاناپذیری تلقی شود زیرا علم غیب مخصوص به خداوند متعال، همانا علمی است که در همه احوال و همه اوقات فراگیر و راست است چنان‌که خداوند متعال گاهی با الهام بعضی از کرامات را به دست برخی از دوستان مخلصش آشکار می‌گرداند و آنها با بهره‌گیری از الهام از بعضی وقایع مربوط به زمان آینده خبر می‌دهند ﴿پس همانا الله پیشاپیش وی و از پشت سر وی نگهبانانی را روان می‌کند﴾ یعنی: خدای سبحان از پیش رو و از پشت سر پیامبرش نگهبانانی از فرشتگان را برمی‌گمارد که او را از تعرض شیاطین بر غیبیاتی که برای وی آشکار ساخته است، نگه‌دارند و او را از این که شیاطین از او استراق سمع کرده و سپس شنوده‌های دزدی‌شده را به سوی کاهنان القا نمایند، در حصار خویش بگیرند.

لَيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى

«تا بدانند که محققاً پیامهای پروردگار خود را رسانیده‌اند» یعنی: تا خداوند ﷻ این حقیقت را که پیامبران پیامهای وی را ابلاغ کرده‌اند، به مشاهده بدانند چنان که در غیب و نهان دانسته‌است. ابن کثیر می‌گوید: مراد از آنچه که خداوند ﷻ برای دانستن خود در قرآن به صیغه تعلیل (لِيَعْلَمَ) تا بدانند ذکر نموده، فقط علم ظهور است نه علم ابتدائی زیرا حق تعالی از ازل به اشیاء عالم بوده و می‌باشد پس او می‌خواهد تا علم خویش را به بندگان آشکار گرداند به همین جهت با این فرموده خود بر این معنی تأکید می‌گذارد: «و خدا به آنچه نزد آنان است، از هر جهت احاطه دارد» یعنی: به آنچه که در هنگام نگهبانی نزد فرشتگان است، یا به آنچه که نزد پیامبران مبلغ پیامهایش قرار دارد و نیز به همه احوالشان احاطه مطلق دارد «و هرچیز را از روی شمار احصا و شمارش کرده‌است» یعنی: حق تعالی هر چیز را به عدد و شمار آن ضبط و ثبت کرده‌است، بدون مشارکت احدی از فرشتگانش، یا دیگر ابزارهای علم و فراگیری. یا معنای: (لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا) این است: تا محمد ﷺ که به سوی وحی می‌شود، بدانند که جبرئیل و فرشتگان همراه وی وحی الهی را بی هیچ تحریف و تبدیلی به وی رسانده‌اند. پس مرجع (أَبْلَغُوا) به معنی اول پیامبران و به معنی دوم فرشتگانند. یا معنی این است: تا مکلف بدانند که پیامبران ﷺ پیامهای پروردگارشان را ابلاغ کرده‌اند.

در پایان این سوره باید گفت: خبر دادن حق تعالی از داستان «جن» دارای فواید بسیاری است که از مهمترین آن روشن شدن این امور است:

- ✽ جنیان نیز همچون انسیان به تکالیف شرعی مکلف می‌باشند.
- ✽ مؤمنان جن کافران خود را به سوی ایمان دعوت می‌کنند.
- ✽ رسول اکرم ﷺ به سوی هر دو عالم انس و جن فرستاده شده‌اند.
- ✽ جنیان سخنان ما را می‌شنوند و زبان ما را می‌فهمند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة مزمل

مکی است و دارای بیست آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدان جهت «مزمل» نامیده شد که از رسول خدا ﷺ در آغازین مرحله نزول وحی الهی به سوی ایشان که خود را در جامه می پیچیدند، سخن می گوید. مزمل: یعنی جامه بر خود پیچیده.

این سوره مبارکه صفحه ای از تاریخ دعوت اسلامی و تابلویی از تابلوهای مرحله آماده سازی و آمادگی برای برداشت آن را ارائه می کند.

يٰٓأَيُّهَا الْمَزْمَلُ ﴿١﴾

«ای مرد جامه بر خود پیچیده» خطاب متوجه رسول اکرم ﷺ است که در آغاز امر وحی که جبرئیل علیه السلام پیام الهی را به ایشان آورد، از هیبت وحی و جبرئیل علیه السلام خود را در جامه می پیچیدند زیرا نخستین بار که ایشان صدای فرشته را شنیدند و به سوی وی نگاه کردند، ایشان را لرزه گرفت و از هیبت وی نزد خانواده خود آمدند و گفتند: مرا به جامه در پیچید، مرا در زیر جامه بپوشانید. سپس به رسالت

مخاطب ساخته شدند و با جبرئیل علیه السلام انس گرفتند. ولی ابن کثیر بر اساس روایت جابر علیه السلام در مقدمه تفسیر این سوره به نقل از حافظ ابوبکر بزار می گوید: «قریش در دارالندوه اجتماع کردند و گفتند: برای این مرد نامی بگذارید تا مردم از وی پراکنده شوند. پس در این باره با یکدیگر به رای زنی پرداختند و گفتند: او را کاهن بخوانیم. اما خودشان کهانت را از آن حضرت صلی الله علیه و آله نفی کردند. باز گفتند: او را دیوانه بخوانیم. سپس خود آن را از ایشان نفی کردند. باز گفتند: او را ساحر بخوانیم. سپس خود آن را از ایشان نفی کردند... سپس با توافق بر سر این اسم از همدیگر متفرق شدند. پس چون خبر به رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید، ایشان از این توطئه چنان در فشار قرار گرفتند که خود را در جامه پیچیدند.

قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۲﴾

﴿قیام لیل کن جز اندکی﴾ یعنی: جامه را به دورافکن و در شب برای ادای نماز بپاخیز و تمام شب را نماز بگزار، جز اندکی از آن را. شایان ذکر است که قیام شب فقط بر رسول خدا صلی الله علیه و آله فرض بود. جابر بن عبد الله رضی الله عنه در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «مجاور حراء گردیدم [بنابر عادت ایشان] و چون مدت مجاورتم را در آن به سر رساندم، از کوه فرود آمدم بناگاه ندایی را شنیدم که مرا می خواند پس به جانب راست خویش نگریستم ولی چیزی را ندیدم و به جانب چپ خویش نگریستم، باز هم چیزی را ندیدم و به پشت سرم نگریستم، باز هم چیزی را ندیدم پس سرم را به سوی آسمان بلند کردم بناگاه دیدم همان کسی که در حراء نزدم آمده بود، در میان آسمان و زمین بر تختی نشسته است پس از هیئتش ترسیدم و بی درنگ به خانه بازگشتم و گفتم: مرا در جامه در پیچید، مرا در جامه در پیچید». به دنبال آن خداوند جل جلاله (يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ الْمَظْمُونُ) را نازل کرد.

نِصْفَهُ أَوْ أَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿۲﴾

أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿۱﴾

آن گاه حق تعالی مقدار این قیام شب پیامبر ﷺ را بیان کرده و می فرماید: «نیمه اش را» یا خیز «یا اندکی از نیمه کم نما» تا حدّ یک سوم آن «یا اندکی بر نیم شب بیفزای» تا حدّ دو سوم آن. گویی حق تعالی فرمود: دو سوم شب یا نصف یا ثلث آن را بپاخیز لذا در میان برخاستن یک ثلث شب یا نصف یا دو ثلث آن مخیری. شب: از غروب خورشید آغاز و با طلوع بامداد به پایان می رسد. امام احمد و مسلم از سعد بن هشام رضی الله عنه روایت کرده اند که فرمود: «به عائشه رضی الله عنها گفتم: مرا از قیام شب رسول خدا ﷺ آگاه کن. فرمود: آیا سوره مزمل را نمی خوانی؟ گفتم: چرا می خوانم. فرمود: خداوند متعال در آغاز این سوره قیام شب را فرض گردانید و این حکم را دوازده ماه در آسمان نگه داشت پس رسول خدا ﷺ و اصحابشان شبها را به مدت یک سال به قیام گذرانیدند تا بدانجا که پاهای ایشان از بسیاری ایستادن ورم کرد سپس در آخر این سوره تخفیف را نازل فرمود و قیام شب بعد از فرضیت - در حق امت - به نافله تبدیل گردید». یادآور می شویم که این فرضیت در مورد رسول اکرم ﷺ به حال خود باقی ماند.

«و قرآن را به ترتیل و شیوایی بخوان» یعنی: آن را با تأتی ای همراه با تدبّر، شمرده شمرده و حرف به حرف بخوان. ترتیل آن است که تمام حروف به شیوایی بیان گردیده و حق اشباع به آن داده شود بی آن که در نطق آن تکلف و زحمتی روی دهد. شایان ذکر است که رسول خدا ﷺ نمازها را بدین صورت می خواندند. عائشه رضی الله عنها می گوید: «رسول خدا ﷺ چون سوره ای از قرآن را می خواندند، آن را چنان به ترتیل و شمرده شمرده تلاوت می کردند که از

آنچه بود هم طولانی تر می نمود». در صحیح بخاری روایت شده است که از انس رضی الله عنه راجع به قرائت رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدند، گفت: قرائت ایشان مَدّ بود، سپس خواند: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) به طوری که در الله، رحمن و رحیم هر سه مَدّ کشید. یاد آور می شویم؛ احادیث بسیاری روایت شده است که بر استحباب ترتیل و خوش ساختن صوت در قرائت دلالت می کند و از آن جمله این حدیث شریف است: «زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ» قرآن را با صداهای خویش مزین گردانید». همچنین در حدیث شریف آمده است: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ» کسی که قرآن را به آواز نخواند، از ما نیست». بغوی از ابن مسعود رضی الله عنه روایت کرده است که فرمود: «قرآن را پراکنده - مانند سنگریزه - نخوانید و آن را به شتاب - مانند به شتاب خواندن شعر - نیز نخوانید بلکه در برابر شگفتیهای آن بایستید و دلها را به وسیله آن به طرب در آورید پس تمام هم و غم شما رسیدن به آخر سوره نباشد».

قابل ذکر است که در وجوب ترتیل قرآن خلافی نیست بلکه خلافی که هست در تلحین و تغنی به آن است که گروهی - از آن جمله امام مالک و امام احمد - به کراهت آن نظر داده اند و گروهی دیگر - از آن جمله امام ابوحنیفه و امام شافعی - به جایز بودن آن نظر دارند و هر دو گروه هم احادیثی را بر تأیید نظرشان آورده اند. ولی حق این است که باید در این باره روش میانه ای را برگزید پس اگر چنان بود که لحن و خوش صدایی، الفاظ قرآن را تغییر می داد و به شیوه های ادای کلمات خلل وارد می کرد، یا تکلف و تصنعی پدید می آورد که به آهنگهای موسیقی شباهت داشت، چنین تلحین و خوش صدایی ای در خواندن قرآن حرام است و ممنوع اما چنانچه تلحین و خوش صدایی برای ایجاد رقت و تعمیق اندیشه در قرآن و بر سر حزن آوردن خواننده بود و به اندرز گرفتن و متأثر شدن وی از معانی قرآن می انجامید، در این صورت دلیلی بر منع آن وجود ندارد بلکه ادله مفید جایز بودن آن است.

مخصوص بودن خطاب در این آیه برای رسول خدا ﷺ در مورد دستور دادنشان به قیام شب، ظاهراً این معنی را می‌رساند که تهجد مخصوصاً برایشان فرض بوده است. که رأی اکثر علما نیز همین است. پس معنی نافله در آیه: (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ) [اسراء / ۷۹] نیز، نفل بودن تهجد بر آن حضرت ﷺ نیست بلکه معنی آیه این است که تهجد در حق ایشان امری است افزون بر فرائض دیگری که امتشان نیز در آنها مشارکت دارند و قول راجح هم این است که فرضیت تهجد فقط در مورد امت منسوخ گردیده و این فرضیت برای رسول اکرم ﷺ به حال خود باقی بوده است.

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾

«هرآینه ما سخنی سنگین را بر تو نازل خواهیم کرد» یعنی: ما به زودی قرآن را بر تو وحی خواهیم کرد و بدان که قرآن کلامی است که فرائض و حدود و حلال و حرام آن سنگین است و آن را جز قلب مؤید به توفیق و نفس مزین به توحید، کسی دیگر تحمل نتواند کرد. گاهی مراد از «قول ثقیل» این است که وحی قرآن سنگین است چنان که در احادیث شریف آمده است. عائشه رضی الله عنها می‌گوید: «من می‌دیدم که وحی در روز بسیار سردی بر رسول خدا ﷺ نازل می‌شد و درحالی از ایشان قطع می‌گردید که از پیشانی مبارک عرق سرازیر بود».

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً ﴿٦﴾

«بی‌گمان ناشئه شب» برای قیام شب چنانچه بعد از خواب باشد، «ناشئه» گفته می‌شود زیرا خوابیدن در اوّل شب و آن‌گاه برخاستن برای نماز و نیاز، کاری است که تجدید و انشاء می‌شود و درواقع نوعی نشاء است. آری! این گونه

شب خیزی ﴿سخت تر است در فشار﴾ و سنگین تر است بر نمازگزار نسبت به ادای نماز روز زیرا شب برای خواب است. یا معنی این است: شب خیزی موافقت دل و زبان را با همدیگر بیشتر دربر دارد و به فهم قرآن و حضور دل بیشتر کمک می کند ﴿واذ لحاظ تلفظ استوارتر است﴾ یعنی: خواندن قرآن در شب استوارتر و تلفظ آن درست تر است از آن جهت که حضور قلب در آن فراهم، سروصداها در آن خاموش و دنیا در آن آرام و ساکت می باشد.

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿٧﴾

﴿هرآینه تو را در روز شغلی است بسیار﴾ یعنی: ای پیامبر ﷺ! تو روز بسیار پر مشغله ای داری زیرا سخت به کار دعوت مشغول هستی و در کنار آن به حواج و ضروریات شخصی خود نیز می پردازی پس در روز بسیار گشت و گذار و تحرّک داری، از این جهت تهجّد را به شب موکول کن چرا که مناجات با ما ایجاب فراغت را می کند و در اثنای روز تماماً برای انجام عبادت و تلاوت فارغ نمی شوی.

وَاذْكُرْ أَسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿٨﴾

﴿و نام پروردگار خود را یاد کن﴾ در شب و روز به بسیاری ﴿واذ همه چیز بگسل و به او پیوسته شو﴾ یعنی: با گسستی محکم از همه چیز بگسل و به سوی خداوند ﷻ متوجّه شو؛ با مشغول شدن به عبادت وی و درخواست راحت و رحمت و فضل عظیمی که نزد وی است. البته مراد گسستن از مشاغل زندگی و دست برداشتن از کسب معاش از راههای شرافتمندانه نیست زیرا رسول خدا ﷺ از انقطاع و گسستن از جامعه و مردم نهی کرده اند پس معنی آیه: گسستن به سوی خدای عزّوجلّ با

اخلاص در عبادت است لذا پیمودن راه نصاری در فرو گذاشتن ازدواج و گوشه نشینی در صومعه ها و دَیْرها ، انقطاعی است که در شریعت ما از آن نهی به عمل آمده است .

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿١﴾

﴿پروردگار مشرق و مغرب است، خدایی جز او نیست پس او را کارساز خود گیر﴾ یعنی: چون شناختی که فقط او مختص پروردگاری است پس فقط او را کارساز خود گیر و در تمام امور خود فقط به او تکیه کن و بدان که او ضامن وعده خویش به پیروزی توست . وکیل: کارساز و پردازنده امور است .

وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١٠﴾

﴿و بر آنچه می گویند کفار از سخنان آزاردهنده و دشنامها و تمسخرها صبر کن﴾ و از این امور ، ناشکیب و بی قرار نشو ﴿و آنان را به ترک کردنی نیکو ترک کن﴾ یعنی: متعرض کافران نشو و خود را به عمل متقابل علیه آنان مشغول نکن . به قولی دیگر: هجر جمیل، دوری گزیدن و ترک کردنی است که سرزندی در آن نباشد . شایان ذکر است که این حکم به قبل از صدور فرمان قتال مربوط بود و آیه قتال آن را منسوخ کرد . صاحب تفسیر «المنیر» می گوید: «اما به نظر من این روش همیشگی و سیاست ثابت دعوت اسلامی است که دعوتگران راه خدا ﷺ همیشه و در هر عصری به آن نیاز دارند» . چنان که ابوالدرداء رضی الله عنه می گوید: «ما بر روی گروههایی از مردم می خندیم در حالی که دلهای ما آنان را لعنت می کند» .

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهَلْهُمْ قَلِيلًا ﴿١١﴾

﴿و مرا با تکذیب کنندگان صاحب نعمت واگذار﴾ یعنی : مرا با منکران منتقم و صاحبان ثروت و رفاه و لذت دنیوی واگذار همانان که بر انجام طاعت از دیگران تواناترند و وجایب و حقوقی بر ذمه آنان است که بر ذمه دیگران نیست پس هم و غم خویش را صرف آنان نکن زیرا من از جای تو کار آنان را بسنده ام و برای تو از آنان انتقام می گیرم ﴿و به آنان اندکی مهلت ده﴾ یعنی : تا به سر رسیدن اجلهایشان ، یا تا فرود آمدن عذاب دنیا بر آنان . نعمت : به فتح نون عبارت از تنعم و رفاه و به کسر نون : انعام دادن یا نام چیزی است که انسان به وسیله آن از نعمت برخوردار می گردد .

سبب نزول : این آیه درباره سران قریش و رؤسای مکه — یعنی کسانی که علیه دعوت کمر بسته بودند — نازل گردید .

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ﴿۱۲﴾

﴿بی گمان نزد ما بندهای گرانی است﴾ آنکال : بندها و زنجیرهای گران و سنگین یا انواع عذاب سهمگین برای کافران در آخرت است ﴿و﴾ نزد ما ﴿جحیمی است﴾ یعنی : آتش شعله ور افروخته بسیار سوزانی است .

وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿۱۳﴾

﴿و﴾ نزد ما ﴿طعام گلوگیری است﴾ که در گلو گیر می کند پس نه فرو می رود و نه بیرون می آید؛ مانند خار تازه ، خون ، و چرک و زرد آب و غیره ﴿و﴾ نزد ما ﴿عذاب دردناکی است﴾ یعنی : نوع دیگری از عذاب است؛ غیر از آنچه که ذکر شد .

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿١٤﴾

«روزی که زمین و کوهها بلرزد» و همهٔ کسانی را که در آن قرار دارد، به اضطراب آورد. رَجْفَةً: زلزلهٔ شدید است «و کوهها چون تل ریگ از هم پاشیده‌ای گردند» کَثِيبٌ: تودهٔ ریگ گرد آورده است. مَّهِيْلٌ: ریگ روانی است که زیر پا گیر نکند. یعنی: کوه‌ها بعد از آن که صخره سنگهایی سخت بوده‌اند، به ریگهایی تبدیل می‌شوند که از شدت تکان و زلزله، پاشان و روان گردیده‌اند به‌طوری‌که انسان و حیوان در آن می‌لغزد.

بعد از آن که خدای عزوجل مردم مکه و امثالشان را از هول و هراسهای روز قیامت بیم داد، اینک آنان را از هول و هراسهای دنیا که امتهای دروغ‌انگار گذشته با آن روبرو شده‌اند، بیم می‌دهد:

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

رَسُولًا ﴿١٥﴾

«همانا ما به‌سوی شما پیامبری فرستاده‌ایم که بر شما گواه است» و در روز قیامت بر شما در مورد اعمالتان و این که او را نافرمانی کرده‌اید، گواهی می‌دهد «چنان که به‌سوی فرعون پیامبری را فرستاده بودیم» که موسی علیه السلام بود.

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٦﴾

«پس فرعون آن پیامبر را نافرمانی» و تکذیب «کرد» و به آنچه که موسی علیه السلام آورده بود، ایمان نیاورد «پس او را به سختی فرو گرفتیم» وَبِيلٌ: یعنی سخت و

سنگین . و از آن جمله است طعام و بیل : یعنی غذایی که به خاطر سنگینی خود هضم نشود . و ابل : باران سنگین است . یعنی : فرعون را به مجازات سنگین و خشنی مجازات کردیم ؛ با غرق کردن وی .

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿١٧﴾

﴿پس اگر کفر ورزید﴾ یعنی : اگر بر کفرتان باقی بمانید ؛ ﴿چگونه از روزی﴾ یعنی : از عذاب و وحشت روزی ﴿می پرهیزید﴾ یعنی : خویشتن را نگه می دارید و امان می یابید ؛ ﴿که کودکان را پیر می گرداند﴾ و اطفال خردسال به سبب شدت هول و هراسها و زلزله های آن در آن موی سفید می شوند . این کنایه از شدت ترس و هراس آن روز است زیرا غم و پریشانی نیروی انسان را ضعیف و او را به طور زود هنگام پیر و فرتوت می کند .

الْأَسْمَاءُ مِنْفَطِرُ بِهِ كَانَتْ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿١٨﴾

﴿آسمان در آن روز شکافته گردد﴾ به سبب هول و هراس سخت و عظیم آن . و شکافته شدنش برای فرود آمدن فرشتگان است ﴿البته وعده الله انجام گرفتنی است﴾ یعنی : خواه ناخواه وعده او بر آوردن این روز ، شدنی است .

إِنْ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿١٩﴾

﴿بی گمان این﴾ آیات بیم دهنده در این سوره ﴿تذکره ای است﴾ یعنی : پند و موعظه ای است ﴿تا هر که خواهد به سوی پروردگار خود راهی در پیش گیرد﴾ به وسیله طاعت که مهمترین پایه آن عقیده توحید است . پس این راه ، راهی است که او را

به خشنودی خداوند ﷻ در بهشت نایل می گرداند.

❖ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

(بی گمان پروردگارت می داند که تو نزدیک به دوسوم شب و نصف آن و یک سوم آن را برمی خیزی) یعنی: گاهی این و گاهی آن مقدار را برای ادای نماز و نیایش برمی خیزی (و نیز گروهی از کسانی که همراه تواند برمی خیزند) یعنی: فقط جمعی از اصحاب نیز این، یا آن مقدار را همراهت برمی خیزند ولی همه به مواظبت بر قیام شب توانایی ندارند (و خداست که شب و روز را اندازه گیری می کند) یعنی: اندازه های شب و روز را بنا بر حقیقت آنها می سنجد و برنامه ریزی می کند، گاهی

اندازه آنها را با هم برابر و گاهی متفاوت می‌گردانند و از این کاسته و بر آن می‌افزاید ﴿خداوند دانست﴾ به علم ظهور ﴿که شما هرگز آن را احاطه نمی‌توانید کرد﴾ یعنی: خداوند ﷻ دانست که شما هرگز قیام شب را بر آن مقادیر تاب نمی‌آورید مگر به سختی و مشقت و در این امر حرج است ﴿پس به رحمت بازگشت بر شما﴾ و برای شما در ترک قیام شب رخصت داد زیرا از پرداختن به آن عاجز شدید بنابراین، این تکلیف سنگین را از شما برداشت و فریضة قیام شب را از ذمه شما ساقط و آسان‌گیری و تخفیف را جانشین سختی گردانید. مقاتل می‌گوید: «چون آیه (قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا) نازل گردید، این تکلیف بر مؤمنان دشوار آمد و چنان بود که گاهی شخصی نمی‌توانست نصف شب را از ثلث آن تمیز دهد لذا وقتی به نماز شب برمی‌خاست تا بامداد به آن ادامه می‌داد از بیم آن‌که مبدا کمتر از حدّ معین را به قیام بگذرانند پس از اثر این امر دشوار، چنان شد که پاهای مؤمنان ورم کرد و رنگهایشان زرد شد، همان بود که خدای عزّوجلّ بر ایشان رحمت آورد و فرضیت نماز شب را از ذمه ایشان ساقط گردانید. اما چنان‌که گفتیم، این فرضیت در مورد رسول اکرم ﷺ به حال خود باقی ماند. بنابراین، آیه کریمه ناسخ فرضیت نماز شب (تهجد) در حقّ امت است و احادیث صحیح بر این امر صراحت دارند که نمازهای فرض در حقّ امت فقط نمازهای پنج‌گانه می‌باشد. در حدیث مشریف آمده است که سؤال‌کننده‌ای از رسول اکرم ﷺ پرسید: آیا غیر از نمازهای پنج‌گانه دیگر نمازی هم بر عهده من هست؟ فرمودند: «نه مگر این که داوطلبانه انجام دهی».

﴿اینک هر چه میسر می‌شود از قرآن بخوانید﴾ یعنی: هر چه بر شما از نماز شب میسر می‌شود بخوانید، بدون تعیین وقت مشخصی. پس مراد از قرائت، نماز است از باب اطلاق جزء و اراده کلّ. یا آنچه را که بر شما از قرآن آسان و مقدور باشد، در نماز شب و در غیر آن بخوانید، بی آن‌که رسیدن وقت خاصی را انتظار بکشید. سدی می‌گوید: «مراد از مقدار میسر، یکصد آیه است». حسن می‌گوید:

«هر کس در شب صد آیه را بخواند، قرآن با او محاجّه نمی‌کند». کعب می‌گوید: «هر کس در شب صد آیه را بخواند، در زمره قانتان نوشته می‌شود». چنان‌که در حدیث شریف آمده است: «مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَائِمِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقْنَطِرِينَ». هر کس به تلاوت ده آیه از قرآن پردازد، از غافلان نوشته نمی‌شود و هر کس صد آیه از قرآن را تلاوت کند، از قانتان نوشته می‌شود و هر کس هزار آیه از قرآن را تلاوت کند، از مقنطران است». یعنی به اندازه قنطاری پاداش داده می‌شود. قنطار: مقدار هنگفت و بسیاری است.

﴿خداوند معلوم داشت که بعضی از شما بیمار خواهند بود﴾ لذا تاب و توان قیام شب را نخواهند داشت ﴿و دیگری که در زمین سفر می‌کنند و از فضل خداوند طلب روزی می‌نمایند﴾ یعنی: در زمین برای تجارت و کسب منافع و به طلب روزی الهی که در امر معیشت و گذران زندگی‌شان به آن نیاز دارند، سفر می‌کنند از این روی تاب و توان شب‌زنده‌داری را ندارند ﴿و دیگری که دز راه خدا کارزار می‌کنند﴾ پس تاب و توان این را ندارند که قیام شب و تکالیف دشوار جهاد را هر دو با هم انجام دهند. ملاحظه می‌کنیم که خدای عزّوجلّ در این آیه درجه مجاهدان و مال‌جویانی را که در طلب کسب نفقه حلال برای خود و خانواده خویش هستند، باهم برابر گردانیده است پس این خود دلیل بر آن است که کسب مال برای تأمین روزی حلال به منزله جهاد است چنان‌که در حدیث شریف آمده است: «هیچ فروشنده‌ای نیست که طعامی را از شهری به شهر دیگری می‌برد و آن را به نرخ روز می‌فروشد مگر این که منزلت وی در نزد خدای عزّوجلّ منزلت شهداء است» سپس آن حضرت ﷺ این آیه را تلاوت کردند.

﴿پس هر چه میسر شد از قرآن بخوانید﴾ یعنی: هر چه میسر شد از نماز شب و از قرآن بخوانید. تکرار امر برای تأکید و تثبیت رخصت است و بر این حقیقت اشعار دارد که هر چند فرضیت نماز شب ساقط شده است ولی استحباب آن به حال خود

باقی است ﴿و نماز را برپا دارید﴾ یعنی: نماز فرض را ﴿و زکات را بدهید﴾ یعنی: زکاتی را که در اموال شما فرض شده است. زکات بنا بر قول راجح در سال پنجم هجرت فرض گردید. اما ابن کثیر می گوید: «این آیه که مکی است دلیل بر قول کسانی می باشد که می گویند: زکات در مکه فرض شد ولی مقادیر و نصابهای آن در مدینه بیان گردید». ﴿و به خدا وام نیکو بدهید﴾ یعنی: از اموال خود در راه خیر به انفاقی نیکو انفاق کنید؛ با خرج کردن بر خانواده خویش، در جهاد فی سبیل الله و پرداختن زکات فرض و صدقات نافله ﴿و آنچه برای خود از عمل خیر پیش می فرستید﴾ هر عمل خیری که باشد، اعم از آنچه که ذکر شد و آنچه که ذکر نشد ﴿آن را نزد خداوند به اعتبار پاداش بهتر و بزرگتر خواهید یافت﴾ نسبت به اعمال خیری که آن را تا آستانه مرگ به تأخیر می اندازید، یا به اجرای آن بعد از مرگ خویش وصیت می کنید تا بعد از مرگتان از مالتان بیرون آورده شود. در حدیث شریف آمده است: «... مال یکی از شما فقط آن چیزی است که [قبل از مرگ خود] پیش فرستاده است و آنچه که انفاقش را به تأخیر انداخته، مال وارث وی است». ﴿و از خداوند آمرزش بخواهید﴾ برای گناهانتان زیرا از ارتکاب گناه و کوتاهی در انجام حسنات عاری نیستید ﴿بی گمان خداوند غفور رحیم است﴾ یعنی: بسیار آمرزگار است برای کسی که از وی آمرزش بخواهد، بسیار مهربان است برای کسی که از وی طلب رحم کند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة مدثر

مکی است و دارای پنجاه و شش آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب افتتاح با صفت «تدثر» جامه بر خود پیچیدن» که رسول خدا ﷺ به آن موصوف شده اند، «مدثر» نامیده شد. اصل مدثر متدثر است؛ و او کسی است که خود را به جامه خویش درمی پیچد تا بخوابد، یا خود را گرم کند.

مفسران در بیان سبب نزول این سوره روایت کرده اند که: چون ارسال وحی بر رسول خدا ﷺ آغاز شد، جبرئیل علیه السلام نزد ایشان آمد و ایشان او را همچون نور درخشانی بر تختی در میان آسمان و زمین نشسته دیدند. پس، از مشاهده آن منظره عظیم تکان خورده و بیهوش بر زمین افتادند و چون به هوش آمدند، به منزل خود نزد خدیجه بازگشته و آبی خواستند و بر خود ریختند سپس فرمودند: مرا در جامه پیچانید! مرا در جامه پیچانید! پس قطیفه ای بر ایشان پوشانیدند. آن گاه این سوره نازل شد. بخاری از جابر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: «اولین چیزی که از قرآن نازل گردید، (يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ) بود». اما جمهور مفسران قایل به آنند که اولین آیات نازل شده: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) [علق ۱/] بود. وجه جمع میان دو

رای یاد شده این است که: اولین آیات نازل شده بعد از دوران فترت وحی [یعنی انقطاع موقت آن در آغاز بعثت]، این سوره بود.

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾

«ای مرد جامه بر خود پیچیده» که ردا بر سر کشیده و خود را در زیر آن پنهان کرده‌ای. مفسران اجماعاً بر آنند که مراد از مدثر رسول خداوند. دِثَارُ: رواندازی است که بر بالای لباس داخلی‌ای که به تن چسبیده است، پوشیده می‌شود و لباس داخلی «شعار» نامیده می‌شود.

قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾

آری! ای مرد جامه بر خود پیچیده «بوخیز و بیم ده» یعنی: پیاخیز و اهل مکه را بیم و هشدار ده و آنان را از عذاب بر حذر دار؛ چنانچه ایمان نیاورند.

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾

«و پروردگارت را تکبیر گوی» یعنی: سرور، فرمانروا و سامان‌دهنده امور خود را به تکبیر گفتن اختصاص ده و او را به بزرگی و عظمت وصف کن و نباید غیر او در چشم بزرگ جلوه کند. این می‌رساند که بدون بزرگداشت خداوند ﷻ، مأموریت بیم‌دهی (انذار) نیز به سر نمی‌رسد.

وَاِثْبَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾

﴿و جامه های خود را پاک دار﴾ پس باید ظاهرت نیز پاک و آراسته باشد زیرا اگر مردم دعوتگر را با ظاهری ناموزون ببینند، این را به حساب دعوتش می گذارند و چه بسا که بدین سبب از پذیرش دعوتش سرباز زنند. پس مراد، پاک کردن لباس از پلیدی هاست. اما قتاده در معنی آن می گوید: «نفس را از گناه پاکیزه مدار». لذا با این تأویل، مراد از آن طهارت نفس است زیرا اعراب شخصی را که به عهد خداوند متعال وفا نمی کرد، پلید جامه می نامیدند و کسی را که به عهد وی وفا کرده و به لباس صلاح آراسته می بود، پاک جامه می نامیدند. و هر دو معنی صحیح است زیرا طهارت حسی عادتاً متلازم با طهارت معنوی یعنی دوری از گناهان می باشد چنان که عکس قضیه نیز صحیح است چرا که وجود پلیدیهای گاهی با بسیاری گناهان همراه می باشد.

وَالرَّجَزَ فَأَهْجُرْ ﴿۱﴾

﴿و از پلیدی دوری کن﴾ یعنی: بتان و مظاهر شرک را فروگذار و آنها را پرستش نکن زیرا پرستش آنها سبب عذاب است. رجز: به ضمّ راء و کسر آن، عذابی است که به عنوان اثر معصیت به دنبال می آید. شایان ذکر است که نهی پیامبر ﷺ از این امور، به معنی آلوده بودن ایشان به چیزی از اینها نیست بلکه نهی به این دلیل از رسول خدا ﷺ آغاز می شود که ایشان قدوه و الگو هستند و نیز مراد آیات، توصیه ایشان به مداومت و مواظبت بر رعایت این امور است پس این خطابهها مانند این فرموده حق تعالی است: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴿۱﴾ ای پیامبر! از خدا بترس و از کافران و منافقان اطاعت نکن) [احزاب/ ۱]، که مراد از این خطاب و امثال آن در مورد پیامبر ﷺ، سفارش ایشان به مداومت و استمرار در پرهیز نمودن از چنین اموری است.

وَلَا تَمْنَنَّ تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾

﴿وَمَنْتَ مَكْذَارٌ فَزَوْنِي طَلَبُ كَنَانٍ﴾ در توضیح معنی این آیه چهار قول آمده است که ابن کثیر آنها را به این نحو نقل کرده است:

۱- در برابر دشواریها و سنگینی های نبوّت که آن را تحمّل می کنی، بر پروردگارت مَنّت نگذار.

۲- چون به کسی چیزی بخشیدی، آن را برای رضای خدا ﷻ ببخش و بر بخششی که می کنی، مَنّت نگذار و به جهت آن نبخش که بیشتر از آن بگیری بلکه بخششهای تو باید فقط به خاطر خدای عزّوجلّ باشد، نه به خاطر طلب دنیا؛ و این از اخلاق اهل جود و کرم است.

۳- در برابر امر نبوّت و تبلیغی که می کنی، از مردم پاداشی افزون نخواه و عوضی از دنیا برنگیر.

۴- از این که اعمال خیر را بسیار انجام دهی، سست و ضعیف نشو. ابن کثیر معنی دوم را ترجیح داده است.

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾

﴿وَبِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ یعنی: متحمّل کار عظیمی گردیده ای که به زودی عرب و عجم بر سر آن با تو خواهند جنگید پس در دعوت شکیبایی کن و باید شکیبایی ات بر آزارهایی که می بینی، برای رضای خدای عزّوجلّ باشد. خلاصه این که: خداوند ﷻ بعد از کمال عقل و کمال اخلاق آن حضرت ﷺ، دو پایه محکم دیگر برای موفّقیت دعوت ایشان بنیان گذاشت، آن دو پایه عبارت از: جود و صبر است.

فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿٨﴾

﴿پس چون در ناقور دمیده شود﴾ مراد از ناقور در اینجا، دمیدن دوم در صور است، گویی حق تعالی فرمود: بر آزارشان شکبیا باش زیرا پیش روی آنان روزی است بسیار هولناک که سرانجام کار، در آن افکنده می شوند. در حدیث شریف آمده است: «كَيْفَ اَنْعَمَ وَ صَاحِبُ الْقُرْنِ قَدْ اِلْتَمَمَ الْقُرْنُ وَ حَتَّى جُهِتَتْ يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ فَيَنْفَخُ؟ فَقَالَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ: مَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ: قُولُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ، عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا» چگونه شادمان باشم درحالی که صاحب بوق، بوقش را در دهانش گرفته و پیشانی خویش را نیز فرود آورده و منتظر است که چه وقت به وی دستور دمیدن داده می شود تا بدمد؟ اصحاب گفتند: پس به چه چیز ما را دستور می دهید یا رسول الله؟ مبارک فرمودند: بگویید؛ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ، عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا خدا ما را بس است و او نیکو کارسازی است، بر خدای عزوجل توکل کردیم».

فَذٰلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾

عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾

﴿پس چنین روزی، روز دشواری است؛ بر کافران آسان نیست﴾ برخلاف مؤمنان که دائماً از آسانی ای به آسانی بیشتر از آن راهنمایی می شوند تا سرانجام وارد بهشت گردند چنان که ابن عباس رضی الله عنه از عبارت: (بر کافران آسان نیست) این معنی را فهمیده است که آن روز بر مؤمنان آسان است. این مستمسکی است برای کسانی که «دلیل خطاب» را حجت می دانند.

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿۱۱﴾

﴿مرا با کسی که او را تنها آفریدم واگذار﴾ نسفی برای این آیه سه معنی ذکر کرده

است :

۱ - مرا واگذار با کسی که او را درحالی آفریدم که در شکم مادرش تنها بوده است ، نه مالی داشته است و نه فرزندی .

۲ - مرا تنها با او واگذار زیرا من در انتقام گرفتن از او ، تو را بسنده ام .

۳ - مرا واگذار با کسی که خودم به تنهایی او را آفریده ام و در آفرینش وی کسی با من مشارکت نداشته است .

مفسران در بیان سبب نزول گفته اند : ولید بن مغیره نزد رسول خدا ﷺ آمد و ایشان بروی قرآن خواندند پس گویی بر وی از استماع قرآن رقت و انعطافی پدید آمد . چون این خبر به ابوجهل رسید ، نزد ولید آمد و به وی گفت : عمو جان ، قومت می خواهند تا مالی را گرد آورده و تقدیم نمایند زیرا خبر شده اند که تو نزد محمد رفته ای تا از آنچه نزد وی است ، برخوردار گردی . ولید گفت : چنین نیست زیرا تو می دانی که من از ثروتمندترین افراد قریش هستم . ابوجهل گفت : پس درباره محمد سخنی بگو تا این خبر به قومت برسد که تو منکر وی هستی و از او نفرت داری . ولید گفت : درباره وی چه بگویم ؟ سوگند به خدا که در میان شما نه مردی داناتر به شعر مانند من وجود دارد و نه داناتر به رجز و قصیده آن ، به خدا سوگند که سخن او به چیزی از اینها شباهتی ندارد و به خدا سوگند که سخن او را حلاوتی است و بر سخنش رنگ و رونق و صفایی است ، فراز آن لذت بخش و مثمر مانند درخت میوه دار و فرود آن سیراب کننده و پربرکت مانند چشمه آب حیات است بی گمان سخن وی برتر است و هیچ سخنی بر آن فراز نتوان شد و بی گمان سخنش هر سخنی را که فروتر از آن است ، ورشکسته و ویران می سازد . ابوجهل گفت : اما قومت از تو راضی نمی شوند تا درباره وی سخنی نگوئی . ولید

گفت: پس به من اجازه بده تا درباره او بیندیشم آن گاه گفت: «هَذَا سِحْرٌ يُؤْتِزُ»
این سخن جادویی نقل شده است که محمد آن را از غیر خود نقل می کند! پس
این آیه نازل شد.

وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿١٣﴾

﴿و مالی فراوان به او بخشیدم﴾ زیرا ولید بن مغیره ثروتمند مشهوری بود.

وَبَيَّنَ شُحُودًا ﴿١٣﴾

﴿و فرزندان حاضر شده﴾ یعنی: فرزندان به او بخشیدم که همراهش در مکه
حاضرند، نه مسافرت می کنند و نه نیازی به پراکنده شدن در سرزمینها برای
جست وجوی رزق و روزی دارند، از آن جهت که مال پدرشان فراوان بود پس
غلامان و خادمانشان عهده دار این مسافرتها بودند و ولید همیشه از نعمت و لذت
وجود و حضور پسرانش برخوردار بود. نقل است که: او جمعاً سیزده فرزند
داشت که همه پسر بودند و سه تن از آنان به نامهای خالد، عمار و هاشم ایمان
آوردند.

وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾

﴿و برایش وسعت دادم وسعت دادنی﴾ یعنی: به او در زندگی مادی، طول عمر،
ریاست در قریش و نفوذ و اعتبار، عیشی خوش و امکان و میدانی بسیار عطا کردم؛
تا بدانجا که او را ریحانه و دردانه (وحید) قریش لقب داده بودند. یعنی: او در
استحقاق ریاست و رهبری و پیشوایی آنان، یک و یکدانه است.

ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾

«باز هم طمع دارد که بیفزایم» بر مال و جاه و امکانات او در حالی که شکر این نعمت‌ها را که همانا پذیرش اسلام و انجام دادن تکالیف آن است، به جا نیاورده است.

كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴿١٦﴾

«حاشا و کلا» یعنی: هرگز این نعمت‌ها را بر او نمی‌افزایم «زیرا او به آیات ما ستیزنده است» یعنی: او دشمن آیات ما است و به این آیات که بر پیامبر خویش ﷺ فرود آورده‌ایم، کافر می‌باشد.

سَأَرْهُقُهُ صَعُودًا ﴿١٧﴾

«زودا که مشقتی سنگین بر او تکلیف دهم» یعنی: به زودی او را درگیر عذاب سخت و سنگینی می‌کنم که هیچ راحتی در آن نباشد. إرْهَاق: آن است که بر انسان چیز سنگینی تحمیل شود که برداشت آن در توان وی نباشد. به قولی: «صعود» کوهی در دوزخ است چنان‌که در حدیث شریف آمده است: «صعود کوهی از آتش در دوزخ است که او به بالا رفتن بر آن مکلف ساخته می‌شود پس چون دست خود را بر آن می‌گذارد، دستش ذوب می‌شود و چون دست خود را برمی‌دارد، دستش به حال خود برمی‌گردد و چون پایش را بر آن می‌گذارد، پایش ذوب می‌شود اما وقتی آن را برمی‌دارد، به حال خود باز می‌گردد».

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾

﴿هراینه او تأمل کرد و بررسی نمود﴾ یعنی : ولید بن مغیره درباره قرآن و محمد ﷺ اندیشید و نزد خود بررسی و سنجش کرد تا سرانجام سخنش درباره آن حضرت ﷺ را آماده کرد که چه بگوید . پس خدای سبحان او را نکوهید و مذمت کرد و فرمود :

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾

﴿پس کشته باد﴾ یعنی : لعنت و عذاب بر وی باد ﴿چگونه سگالید﴾ یعنی : چگونه و به کدامین حال سخنش را بررسی و سنجش کرد و چگونه به سوی باطلی که قریش از وی می خواستند ، راه برد .

ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾

﴿باز مری بر او باد، چگونه سگالید﴾ تکرار برای مبالغه است : «ثُمَّ» بر این امر دلالت می کند که نفرین بر وی در بار دوم بیشتر و مؤکدتر است . این تعابیر همه برای بزرگ نمودن جرم وی و سزاوار بودنش برای عذاب مضاعف است .

ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾

﴿باز درنگریست﴾ که به کدامین چیز قرآن را دفع کند و چگونه در حقایق آن طعن بزند ، یا در چهره های قومش درنگریست .

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾

«و انگاه رو تروش کرد» چرا که چیزی نیافت تا قرآن را با آن طعن بزند «و چهره درهم کشید» یعنی: چهره اش درهم کشیده و دگرگون شد. «بسر»: سخت تر از ترش رویی است.

ثُمَّ أَذْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿۲۳﴾

«باز پشت گردانید» از حق و ایمان «و تکبر کرد» از گردن نهادن به حقایق قرآن.

فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سَحَرٌ يُؤْتَرُ ﴿۲۴﴾

«پس گفت: این جز جادویی فراگرفته نیست» یعنی: این قرآن جز جادویی نیست که محمد آن را از دیگران نقل کرده است. البته عکس العمل وی بدین شیوه، خود دلیل آن است که او در ابراز نظر پیرامون قرآن درگیر تناقض درونی بود چرا که در دل خویش رسول خدا ﷺ را تصدیق می کرد و به حقایق ایشان قناعت اندرونی داشت ولی از روی عناد، صداقت ایشان را انکار می کرد تا زعامت و ریاست وی در میان قریش محفوظ بماند، از این جهت گفت:

إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿۲۵﴾

«این جز گفتار آدمی نیست» یعنی: قرآن سخن بشر است نه کلام خداوند ﷻ. بیان این امر گذشت که ولید بن مغیره این سخن را فقط برای ارضای قومش گفت، بعد از آن که به این حقیقت که قرآن شیرینی و شکوه و رونق مخصوص و بی مانندی دارد، اعتراف کرد.

سَأْضَلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾

﴿زودا که به سقرش درآوریم﴾ سَقَرُ: از نامهای دوزخ است.

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾

لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾

لَوَاحٌ لِلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾

﴿و توجه دانی که سقر چیست﴾ این آیه برای بزرگ نمودن شأن دوزخ است ﴿نه باقی می‌گذارد، نه رها می‌کند﴾ دوزخ نه کسی را که در آن افکنده شود، باقی می‌گذارد زیرا گوشت و پوست و عروقتش را می‌سوزاند و نه او را رها می‌کند تا هلاکش کند بلکه آن گوشت و پوست دوباره به تن وی برمی‌گردد تا مجدداً عذاب را از نو بچشد ﴿آشکارشونده است برای بشر﴾ یعنی: دوزخ از مسافتهای دور و درازی در معرض دیدگان آنهاست به طوری که از بس بزرگ و هولناک است، آن را آشکارا می‌بینند. شایان ذکر است که این معنی، برگزیده بیشتر مفسران است. به قولی دیگر: (لَوَاحٌ لِلْبَشَرِ) بدین معنی است که دوزخ تغییر دهنده رنگ پوستها به سیاهی است چرا که پوست‌های دوزخیان را می‌سوزاند و سیاه می‌گرداند.

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

﴿بر آن نوزده نگهبان است﴾ یعنی: بر دوزخ نوزده کس از فرشتگان گمارده‌اند

که نگهبانان آن می باشند. ثعلبی می گوید: «این امر محلّ انکار نیست زیرا وقتی یک فرشته ارواح تمام خلائق را قبض کند پس هیچ استبعادی ندارد که نوزده فرشته بر عذاب بعضی از خلائق موکّل باشند». به قولی: مراد نوزده صنف از اصناف فرشتگان است. قرطبی می گوید: «ان شاء الله صحیح این است که این نوزده کس رؤسا و سرگروه های فرشتگان برگمارده بر امر عذاب اند اما شمار تمام آنها را هیچ عبارت و لفظ بشری ای به تصویر کشیده نمی تواند چنان که خداوند متعال می فرماید: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴿۱﴾ لشکریان پروردگارت را جز خود او کسی دیگر نمی داند» در حدیث شریف به روایت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «يُوقَىٰ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زَمَامًا مَعَ كُلِّ زَمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجْرُؤُنَهَا ﴿۲﴾» در آن روز جهنم آورده می شود در حالی که برای آن هفتاد هزار مہار است، به همراه هر مہاری هفتاد هزار فرشته اند که آن را می کشند».

مفسران در بیان سبب نزول آیه کریمه روایت کرده اند: گروهی از یهود از مردی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره نگهبانان جهنم سؤال کردند پس او نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و این سؤال را با ایشان در میان گذاشت. هم در آن ساعت این آیه نازل شد.

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا

مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ﴿٦﴾

مفسران در بیان سبب نزول آیه کریمه گفته اند: چون آیه (عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ) نازل شد، ابو جهل گفت: آیا محمد بیش از نوزده تن یاور ندارد؟ پس آیا هر صد مرد از شما عاجز از آنند که یکی از آنها را بگیرند سپس از دوزخ خارج شوند؟ پس این آیه نازل گردید. در روایت دیگری آمده است: مردی از قریش به نام ابوالاشد بن کلدۀ جُمَحی که بسیار نیرومند و پهلوان بود^(۱) گفت: ای گروه قریش! نوزده تن فرشته شما را به هراس نیفکنند زیرا من از جای شما با شانه راستم ده تن از آنان و با شانه چپم نه تن از آنان را دفع می کنم. پس نازل گردید:

﴿وَمَا نَكْهَبَانِ دُوزَخَ رَاجِزٍ أَزْ فَرِشْتَاغَانِ نَكْمَاشَتَايِمِ﴾ پس چه کسی تاب و توان رویارویی با فرشتگان را دارد و چه کسی می تواند ایشان را مغلوب خویش گرداند در حالی که ایشان برپادارنده ترین خلق خدای عزوجل برای حق او، خشمگین ترین آنها برای او و نیرومندترین و قوی ترین خلق در قوت و هجوم هستند؟ ﴿وَمَا شَمَارُ إِيشَانِ رَاجِزِ فَتْنَهَائِیْ بَرَّایْ کَافِرَانِ نَکُودَانِیْدَهَائِمِ﴾ یعنی: شمار نوزده را آزمایش و امتحانی برای کافران گردانیده ایم و آنها گفتند آنچه را که گفتند تا عذابشان دوچندان شود و خشم خداوند ﷻ بر آنان افزون گردد و ﴿تَا اَهْلِ کِتَابِ یَقِیْنِ کَنْنَدِ﴾ یعنی: تا یهود و نصاری به حقانیت قرآن یقین حاصل کنند بدان جهت که بیان قرآن در مورد شمار نگهبانان دوزخ، با کتب منزله آنان موافقت کامل دارد

۱ - او به پندار آنان چنان نیرومند بود که بر روی پوست گاو می ایستاد و ده تن آن را می کشیدند تا از زیر پایش خارج سازند اما پوست پاره پاره می شد و از زیر پایش بیرون آورده نمی شد. سهیلی می گوید: «هم او بود که رسول خدا ﷺ را به کشتی گرفتن با خود فراخواند و گفت: اگر در کشتی مغلوب تو گشتم، به تو ایمان می آورم و رسول خدا ﷺ بارها او را در کشتی مغلوب ساختند ولی ایمان نیاورد. نقل است که رسول خدا ﷺ با «رکانه» نیز کشتی گرفتند.

«و» تا «اهل ایمان در ایمان خود بیفزایند» آن گاه که موافقت اهل کتاب با خود را می بینند «و تا اهل کتاب و مسلمانان شک نکنند» در حقانیت قرآن زیرا می بینند که هر چه در قرآن هست، حق است. یا شک نکنند در این امر که شمار نگهبانان دوزخ نوزده تن است «و تا کسانی که در دلهایشان بیماری» نفاق «است بگویند» مراد از بیماری، وجود شک و شبهه و نفاق در دلهای آنهاست «و» تا بگویند «کافران» از مردم مکه و غیر آنان که: «خدا از این مثل آوردن چه چیزی را اراده کرده است؟» یعنی: خداوند از بیان این شمار تعجب انگیز که در دوری و غرابت خود همچون مثل است، چه چیزی را اراده داشته است؟ چرا آن فرشتگان را نوزده تن گردانید نه مثلاً بیست تن؟ حق تعالی در ردّ شبهاتشان فرمود:

«بدین سان خداوند هر که را خواهد گمراه می کند و هر که را خواهد هدایت می کند» یعنی: به مانند آنچه که از گمراه سازی منکران این شمار و هدایت نمودن باورمندان آن ذکر شد؛ خدای عزوجل کافران را گمراه و مؤمنان را هدایت می کند. البته معنی گمراه سازی و هدایت نمودن حق تعالی این نیست که او این دو گروه را بر گمراهی و هدایت مجبور می سازد زیرا این امر منافی با عدل حق تعالی است. همچنین حکمت در مشروعیت احکام که ایجاب آورنده تکلیف است، اجبار را اقتضا نمی کند بنابراین، اراده و اختیار مکلف در انجام تکلیف و در استحقاق عقاب و ثواب، نقش اساسی دارد و از سوی خداوند عزوجل اجباری در کار نیست. پس این امر که همه چیز بر اساس اراده او واقع می شود لزوماً به معنی رضای او نیست لذا اگر بنده امر پروردگارش را مخالفت کرد، از آنچه مورد رضای اوست بیرون گردیده، نه از دایره مشیت وی.

فرموده خدای عزوجل: (وَيَزِدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا) دلیل بر آن است که ایمان کم و زیاد می شود، یعنی زیاد می شود با طاعت و کم می شود با معصیت و این رأی اکثر علماء است و کسانی از علما - مانند امام ابوحنیفه رحمته الله - که می گویند: حقیقت ایمان قبول زیادت و نقصان را نمی کند، آیه کریمه را بر ثمرات و آثار و

لوازم ایمان حمل می‌کنند ﴿و شمارة لشکریان پروردگارت را جز خود او نمی‌داند﴾ از بس که بسیارند پس افزودن بر تعداد نورده‌تن بر وی دشوار نیست ولی او در تعیین این تعداد حکمت و بهره‌ای دارد که شما آن را نمی‌دانید پس هر چند نگهبانان دوزخ نوزده تنند اما ایشان همکاران و لشکریان عظیمی در اختیار دارند که شمارشان را جز خدای سبحان کس دیگری نمی‌داند. در حدیث شریف آمده است: «أَطَّتِ السَّمَاءُ وَ حَقَّ لَهَا أَنْ تَنَظُّ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعِ إِلَّا وَ مَلَكٌ وَاضِعٌ جُبَّتَهُ لِيَلَّهُ سَاجِدًا» آسمان به ناله درآمد و سزاوار آن است که ناله کند زیرا جای چهار انگشت در آن نیست مگر این که فرشته‌ای پیشانی خود را برای خدای عزوجل در آن به سجده نهاده است. ﴿و این جز پندی برای بشر نیست﴾ یعنی: دوزخ و آنچه که از شمار نگهبانان آن ذکر شد، جز پند و موعظه‌ای برای بشر نیست تا کمال قدرت حق تعالی را بدانند لذا او هرگز به همکار و مددکار محتاج نیست.

كَلَّا وَالْقَمَرَ ﴿٣٢﴾

آن‌گاه خداوند متعال بر وجود دوزخ (سقر) سوگند خورده و می‌فرماید: ﴿چنین نیست﴾ که منکران می‌گویند ﴿سوگند به ماه﴾ که دارای آن همه منافع عظیم است؛

وَالَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾

﴿و سوگند به شب، چون پشت برگرداند﴾ و برود و روز به دنبال آن آید؛

وَالصُّبْحِ إِذَا أَصْفَرَ ﴿٣٤﴾

﴿و سَوَّغْنَ لَهُ صَبِيحٌ مِّمَّنْ يَوْمَئِذٍ نُّجُودٌ﴾ و از افق پدیدار گردد؛

إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكَبْرِ ﴿٣٥﴾

﴿هراینه آن یکی از سترگهاست﴾ یعنی: سقر یکی از بلاهای بسیار بزرگ و سخت است. حسن بصری می گوید: «به خدا سوگند که حق تعالی خلایق را به بلایی بزرگتر از دوزخ بیم نداده است». به قولی «إِنَّهَا» یعنی: تکذیب آنان محمد ﷺ را یکی از بلاهای بسیار بزرگ است. یا معنی این است: فرستادن بیم دهنده به سوی بشر، یکی از بزرگترین رویدادها در هستی است.

نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾

﴿بیم دهنده است بشر را﴾ مراد از بیم دهنده، دوزخ است. به قولی: قرآن بیم دهنده بشر و هشداردهنده آن است؛ از آن رو که متضمن وعده و وعید می باشد.

لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾

آری! قرآن بیم دهنده و هشداردهنده است؛ ﴿هر که از شما را که بخواهد پیشی جوید﴾ به سوی حق و خیر یا به سوی بهشت ﴿یا باز ایستد﴾ به سبب کفر از راه حق و خیر و از جاده بهشت.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

﴿هر کس در گرو کردار خویش است﴾ یعنی : هر کس از عمل و کردار خویش مورد مؤاخذه و بازپرسی قرار گرفته و نزد خدای عزوجل در گرو کار و کردار خویش است ، که یا خویشتن را نجات می دهد و یا در هلاکت می افکند .

إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾

﴿مگر اصحاب یمین﴾ یعنی : مگر مؤمنان که ایشان در گروه گناهان خود نیستند بلکه به وسیله اعمال نیکی که انجام داده اند ، از گرو و بازداشت رها می شوند و نجات می یابند .

فِي جَنَّةٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾

﴿در بوستانهایی هستند﴾ یعنی : مؤمنان در بوستانهایی هستند ﴿همپرسی می کنند﴾ یعنی : از همدیگر حال و احوال پرسشی می کنند ، یا می پرسند :

عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾

﴿از مجرمان﴾ یعنی : مؤمنان از یکدیگر راجع به احوال گناهکاران می پرسند ، یا از خود گناه کاران می پرسند درحالی که خطاب به آنان می گویند :

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِينَ ﴿٤٣﴾

وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾

وَكَنا نَحْوُضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾

﴿چه چیز شما را در دوزخ درآورد؟ می‌گویند: از نمازگزاران نبودیم و بینوایان را هم اطعام نمی‌کردیم و با هرزه‌درایان هرزه‌درایی می‌کردیم﴾ یعنی: با اهل باطل در باطلشان در می‌آمیختیم و هرگاه گمراهی به گمراهی کشیده می‌شد، ما هم با او گمراه می‌شدیم. ابن‌زید در معنی آن می‌گوید: «در کار محمد ﷺ با فروروندگان و هرزه‌درایان فرومی‌رفتیم و می‌گفتیم: محمد دروغ‌گوست، دیوانه است، جادوگر است، شاعر است...».

وَكَنا نُكَذِّبُ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٤٦﴾

﴿و روز جزا را﴾ یعنی: روز حساب و جزا را که روز قیامت است ﴿دروغ می‌شمردیم﴾ پس این چهار عامل بود که در زندگی دنیا گریبانگیر ما گردید و ما را به دوزخ کشانید.

حَتَّى أَتٰنَا الْيَقِينُ ﴿٤٧﴾

﴿تا آن که یقین به سراغمان آمد﴾ مراد از یقین: مرگ است.

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِيعِينَ ﴿٤٨﴾

﴿پس﴾ حالا ﴿آنان را شفاعت شفاعت‌گران سود ندهد﴾ یعنی: چنان‌که شفاعت

فرشتگان و پیامبران و نیکان به صالحان و شایستگان سود می دهد، به آنان سود نمی دهد زیرا این شفاعت برای مؤمنان است نه کافران.
این آیه دلیل ثبوت شفاعت برای مؤمنان می باشد.

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾

﴿پس چه شده است آنان را که از اندرز رویگردانند﴾ یعنی: کافران را چه شده است که از قرآن مشتمل بر پند بزرگ و موعظه عظیم رویگردانند؟
این آیه نشان دهنده آن است که در آیه: (وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ) و آیه: (كَلَّا إِنَّهَا لِأَخَذَى الْكُبَرِ، نَذِيرٌ لِلْبَشَرِ) نیز مراد از «ذکر» و «نذیر» ترجیحاً قرآن است.

كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾

﴿گویی آنان خرانی رم کرده اند﴾ یعنی: مانند خرانی هستند سخت رمان و گریزان؛

فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾

﴿که از تیراندازان﴾ که آنها را به تیر بسته اند ﴿گریخته باشند﴾ به قولی: قَسْوَرَةٌ شیر است. ابن عباس رضی الله عنه می گوید: «چون خران وحشی شیر را ببیند، می گریزند همچنین اند این گروه مشرک که چون حضرت محمد صلی الله علیه و آله را ببینند، از ایشان می گریزند». پس این تشبیه آنان را به سختی تقبیح و تحقیر نموده و اعلام می دارد که آنان قومی سخت ابله اند.

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُوقَىٰ صُحُفًا مِّنْشَرَةٍ ﴿٥٢﴾

﴿بلکه هر کدام از آنان می خواهند که به او نامه ای سرگشاده داده شود﴾ و بر او کتاب و صحیفه ای نازل شود چنان که بر محمد ﷺ نازل شد.

مفسران در بیان سبب نزول آیه کریمه گفته اند: کفار قریش به حضرت محمد ﷺ گفتند: باید صبح که از خواب برمی خیزیم، بالای سر هریک از ما نامه گشاده ای از جانب خدا ﷻ قرار داشته باشد بر این مضمون که تو رسول وی هستی.

كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٥٣﴾

﴿کلا و حاشا﴾ نه! سنت خداوند ﷻ هرگز چنین نیست بلکه ﴿حق این است که آنان از آخرت نمی ترسند﴾ زیرا اگر آنان از دوزخ می ترسیدند، چنین معجزاتی را پیشنهاد نمی کردند.

كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ ﴿٥٤﴾

﴿کلا و حاشا﴾ چنان نیست که آنان می پندارند بلکه ﴿حق این است که قرآن پندی است﴾ کامل و روشن.

فَمَنْ شَاءَ ذَكِّرْهُ ﴿٥٥﴾

﴿پس هر که خواهد، آن را بخواند﴾ و از آن پند گیرد، این پند را از آن می گیرد و هر که آن را نصب العین خویش گرداند، منافع این کار به خودش برمی گردد.

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

«و پند نگیرند جز آن که خدا بخواهد» برایشان هدایت را؛ پس کار موكول به مشیت حق تعالی است «اوست اهل تقوی» یعنی: حق تعالی سزاوار آن است که مستقیان از او بهره‌مند؛ با ترک معاصی و عمل به طاعاتش «و اوست اهل مغفرت» یعنی: اوست سزاوار آن که برای مؤمنان با تقوی گناهانشان را بپامزد و نیز سزاوار آن است که توبه توبه کاران را بپذیرد و گناهانشان را بپامزد. شایان ذکر است که رسول خدا ﷺ در حدیث شریف ذیل که مالک بن انس رضی الله عنه آن را روایت کرده است، این آیه را چنین تفسیر نموده‌اند: «يَقُولُ لَكُمْ رَبُّكُمْ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَ عَظَمَتُهُ: اَنَا أَهْلُ أَنْ أَتَّقِيَ فَلَا يُجْعَلُ مَعِيَ إِلَهٌ غَيْرِي، وَمَنْ اتَّقَى أَنْ يُجْعَلَ مَعِيَ إِلَهًا غَيْرِي فَأَنَا أَغْفِرُ لَهُ» پروردگار شما که قدرت و عظمت وی بس سترگ و باشکوه است، می‌فرماید: من سزاوار آن هستم که از من پروا شود و لذا خدایی غیر از من با من معبود قرار داده نشود. پس هر کس از این امر که با من خدایی غیر از من قرار دهد، پرهیز کرد من قطعاً بر او می‌آمرزم».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة قیامت

مکی است و دارای چهل آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدین سبب «قیامت» نامیده شده که با سوگند الهی به قیامت آغاز گردیده است تا شأن آن را بزرگ نموده و بر وقوع حتمی و ردّ بر منکران آن تأکید گذاشته باشد.

لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَمَةِ ﴿۱﴾

«سوگند می‌خورم به روز قیامت» «لا» در «لَأُقْسِمُ» هم در این آیه و هم در آیه بعد زاید است و اعراب کلمه «لا» را برای تأکید قسم اضافه می‌کنند زیرا اگر مقسم علیه منتفی باشد، آوردن کلمه «لا» قبل از قسم برای تأکید نفی جایز است پس معنی این است: «به تأکید سوگند می‌خورم». جواب قسم محذوف است که مابعد آن بر آن دلالت می‌کند، یعنی: «یقیناً برانگیخته می‌شوید». البته قسم خوردن خداوند ﷻ به روز قیامت برای تعظیم و تفخیم شأن آن می‌باشد و قطعاً او صاحب اختیار است که به هر چیز از مخلوقاتش که می‌خواهد، سوگند

بخورد.

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿۲﴾

«و سوگند می خورم به نفس لَوَّامَه ﴿۲﴾ یعنی: به نفسی که صاحب خود را بر کوتاهی و تقصیرش ملامت می کند و این نفس لَوَّامَه، نفس مؤمن است که وی را بر اعمال خیری که از وی فوت شده نادم می گرداند لذا مؤمن خود را بر ارتکاب شرّ ملامت می کند چنان که بر انجام خیر نیز خود را ملامت می کند که چرا از آن بیشتر انجام نداده است. حسن بصری می گوید: «سوگند به خدای عزّوجلّ که من مؤمن را جز ملامتگر نفس خویش نمی یابم؛ او بر خود نهیب می زند و می گوید: من - مثلاً - چرا آن سخن را گفتم و نیتم از آن چه بود؟ قصدم از غذا خوردن با فلان کس چه بود؟ از این حدیث نفسی که با خویشتنِ خویش داشتم، چه هدفی داشتم؟ ... اما فاجر جلو می رود و جلو می رود... و هیچ گاه نفسش را سرزنش نمی کند». هم او گفته است: «هیچ کس از اهل آسمانها و زمین نیست مگر این که در روز قیامت نفس خود را ملامت می کند».

خلاصه: از ظاهر آیه - چنان که ابن کثیر گفته است - چنین برمی آید که: نفس لَوَّامَه نفسی است که صاحب خود را بر خیر و شرّ هردو ملامت می کند، به معنایی که گذشت. اما مقاتل می گوید: «نفس لَوَّامَه نفس کافر است که در آخرت خود را بر کوتاهی در ایفای حقّ خدای عزّوجلّ ملامت می کند و بر آن حسرت می خورد».

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿۳﴾

«آیا انسان می پندارد که هرگز استخوانهای او را گرد نمی آوریم» بعد از آن که

پوسید و پراکنده گردید؟ و آیا می‌پندارد که او را دیگر بار به آفرینشی جدید نمی‌آفرینیم؟ قطعاً این پنداری است باطل زیرا ما استخوانهای پوسیده او را گرد می‌آوریم. بدین سان خداوند ﷻ به روز قیامت و نفس لوامه هر دو سوگند می‌خورد که استخوانهای درهم پاشیده انسان را گرد خواهد آورد آن‌گاه هر انسانی را زنده خواهد کرد تا او را مورد محاسبه قرار داده و سپس به او جزای مناسبی بدهد.

مفسران در بیان سبب نزول آیه کریمه گفته‌اند: عدی بن ربیع به رسول خدا ﷺ گفت: ای محمد! به من از روز قیامت بگو که چه وقت روی می‌دهد؟ رسول خدا ﷺ حقیقت امر قیامت را به وی باز گفتند. سپس او گفت: حتی اگر این روز را به چشم سرهم بینم، تو را تصدیق نمی‌کنم و به آن ایمان نمی‌آورم، عجب! آیا خداوند ﷻ این استخوانها را پس از پرسیدن آنها گرد می‌آورد؟! پس آیه کریمه نازل گردید.

بَلَىٰ قَدَرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴿٤﴾

﴿آری﴾ یعنی: نه چنان است که بر این امر توانا نباشیم بلکه با توانایی تمام استخوانهای پوسیده انسان را گرد می‌آوریم و حتی از این هم فراتر: ﴿تواناییم بر این که سرانگشتهای او را﴾ مانند سم شتر ﴿هموار کنیم﴾ تا قادر به گرفتن و باز دادن چیزی نباشد اما ما با بخشیدن این انگشتان کوچک و نرم و لطیف که مشتمل بر مفاصل، ناخنها، عروق ظریف و نرم و استخوانهای باریک هستند، بر او منت نهادیم. یا معنی این است: تواناییم بر این که انگشتانش را بی هیچ نقصان و تفاوتی همان طور که در دنیا بوده است استوار کنیم و باز آفرینیم. پس این تنبیهی است از سوی حق تعالی بر این امر که خطوط سرانگشتان هر انسانی با خطوط سرانگشتان غیر او از انسانهای دیگر اختلاف دارد.

این آیه از معجزات قرآن کریم است زیرا بر نقش شگفت آسای اثر انگشت انسان توجه می دهد. این آیه سبب ایمان آوردن بسیاری از منکران گردیده است زیرا امروزه در عصر علم این حقیقت روشن گشته است که هویت و شخصیت مشخص و مستقل انسان به وسیله خطوط سرانگشتان وی از دیگران باز شناخته می شود پس ممکن است گاهی قد انسان، لحن صدا و شکل و شمایل وی با دیگران کاملاً شبیه باشد ولی آنچه که اصلاً به هیچ انسان دیگری شباهت ندارد، خطوط سرانگشتان او یا مهر خاص و منحصر به فرد وی است از همین رو، امروزه اهمیت اثر انگشت در بررسی قضایای جنایی و حقوقی به عنوان دلیلی قاطع شناخته و به کار گرفته می شود.

بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿٥﴾

﴿بلکه انسان می خواهد در زمانی که پیش روی وی است، فسق و فجور کند﴾ یعنی: می خواهد تا فسق و فجور و بدکاری را در زمانی که پیش رو دارد جلو انداخته، گناه را مقدم نماید و توبه را به تأخیر اندازد و او می خواهد که هر چه عمر وی به درازا کشید، به فسق و فجور ادامه دهد لذا هرگز مرگ و آخرت را به یاد نمی آورد. پس انکار رستاخیز از دو شبهه پدید می آید:

۱ - بعید پنداشتن اجتماع و به هم آمدن اعضا و اجزاء بعد از پراکنده شدن و متلاشی شدن آنها.

۲ - گرایش به بی ضابطه گی و بی قیدی و این که هیچ عامل و مانعی هوی ها و هوسهای وی را مهار نکند از این جهت از روی افسارگسیختگی و تمایل به فسق و فجور، تسلیم هوی و هوس شده و منکر معاد می گردد زیرا ایمان به آخرت او را به ضوابط و قیودی پایبند می گرداند.

يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴿٦﴾

﴿می پرسد﴾ از روی استبعاد ، استهزا و استکبار : ﴿روز قیامت چه وقت است ؟﴾ ؛

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿٧﴾

﴿پس آن گاه که چشم خیره شود﴾ از شدت بهت زده گی و تحیر در سكرات مرگ ، یا در وحشت رستاخیز ؛

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾

﴿و ماه تیره گردد﴾ یعنی : نور و روشنی آن تماماً از بین رفته و مجدداً به آن برنگردد چنان که در ماه گرفتگی دنیا به آن برمی گشت ؛

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٩﴾

﴿و خورشید و ماه فرایک دیگر آورده شوند﴾ یعنی : خورشید و ماه هر دو یکجا با هم در پیچانده شده و به یک کتله واحدی تبدیل گردند ، وانگه دیگر شب و روزی در کار نباشد ؛

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُغُ ﴿١٠﴾

﴿آن روز انسان بگوید که کجاست گریزگاه ؟﴾ یعنی : چون فرزند آدم صحنه های هولناک روز قیامت را مشاهده کند ، در آن هنگام می گوید : کجاست گریزگاه از

نزد خدای سبحان و از حساب و عذاب وی .

كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾

﴿حاشا وکلا﴾ نه ! هرگز نه ! ﴿هیچ پناهی نیست﴾ یعنی : در آن روز هیچ کوه و قلعه و پناهگاهی نیست که شما را از حساب و عذاب خدای عزوجل پناه دهد .

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ﴿١٢﴾

﴿آن روز، مستقر﴾ یعنی : بازگشت و سرانجام کار ﴿به سوی پروردگار توست﴾ .

يَنْبُؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿١٣﴾

﴿در آن روز انسان از آنچه پیش فرستاده یا بازپس داشته است خبر داده می شود﴾ یعنی : فرزند آدم — اعم از نیکوکار و بدکار — در هنگام وزن اعمال از عمل نیک یا بدی که پیش فرستاده ، یا از سنت بد یا نیکی که از خود به جای گذاشته و بعد از مرگش بدان عمل می شود ، آگاه ساخته می شود . یا او از اول و آخر عمل خود خبر داده می شود ، یا خبر داده می شود از آنچه که پیش فرستاده از معصیت و بازپس داشته است از طاعت . در حدیث شریف آمده است : «إِنَّ يَمَّا يُلْحَقُ الْمُؤْمِنُ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ : عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشْرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ أَوْ مُضْحَقًا وَرَثَتَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ يَمِينًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تُلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ» بی گمان از عمل و نیکی هایی که بعد از مرگ مؤمن به وی می پیوندد ، عبارت است از : علمی که آن را تعلیم داده و نشر نموده است و فرزند صالحی که از خود به جا گذاشته است ، یا مصحفی که به ارث

نهاده است ، یا مسجدی که بنا کرده است ، یا خانه‌ای که برای رهگذران در راه مانده ساخته است ، یا جویی که آن را حفر کرده و روان ساخته است ، یا صدقه‌ای که آن را از مال خود در سلامتی و حیاتش بیرون آورده است پس اینهاست که بعد از مرگش به وی می‌پیوندد . همچنین در حدیث شریف به روایت صحیح مسلم آمده است : « مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ » هر کس در اسلام سنت نیکی را بنیان گذارد ، برای وی مزد آن عمل و مزد کسانی است که بعد از او بدان عمل کرده‌اند ، بی آن‌که از مزدهای ایشان چیزی کم ساخته شود و هر کس در اسلام سنت بدی را بنیان گذارد ، بر او گناه آن و گناه کسانی است که بعد از او بدان عمل کرده‌اند ، بی آن‌که از گناهانشان چیزی کم ساخته شود .

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾

﴿ بلکه انسان بر نفس خود بصیر است ﴾ و حقیقت ایمان یا کفر ، طاعت یا معصیت و استقامت یا انحرافی که او بر آن بوده است را می‌داند . به قولی معنی این است : بلکه اعضا و اندامهای انسان علیه او گواهند .

وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿١٥﴾

﴿ هر چند عذرهای خود را در میان آورد ﴾ یعنی : هر چند عذرهای پیشکش کرده و از خود حجت بنماید و دفاع کند ، آن عذرآوریها به حالش هیچ سودی نمی‌کند زیرا علیه او شواهدی اقامه می‌شود که عذرهای دروغینش را بر ملا می‌سازد . یا معنی این است : هر چند انسان برای دفاع از خود عذرهایی بتراشد اما او بر خویشتر

خویش بیناست و خودش را خوب می‌شناسد. مجاهد می‌گوید: «عذرهای انسان، عبارت از حجتهای وی است». ابن‌کثیر می‌گوید: «صحیح قول مجاهد و اصحاب وی است».

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾

«زبان‌ت را به بازخوانی وحی نجیبان که در کار آن شتاب کنی» مفسران در بیان سبب نزول گفته‌اند: رسول خدا ﷺ در هنگام نزول وحی پیش از آن‌که جبرئیل علیه السلام از خواندن آن فارغ شود، به خاطر حرص و اشتیاقی که بر حفظ و نگهداری قرآن داشتند، لبها و زبان خود را برای تکرار آن می‌جنبانیدند، همان بود که این آیه نازل شد. یعنی: زبان خویش را در هنگام القای وحی به تکرار کردن قرآن نجیبان تا آن را از بیم آن‌که مبادا از خاطرت برود، به شتاب فراگیری.

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾

«زیرا گردآوری آن در سینه‌ات (برعهده ماست) پس بدان که چیزی از آن از خاطرت نمی‌رود» (و بازخوانی آن) یعنی: پایدار ساختن تکرار و خواندن آن بر زبانت به وجهی درست و استوار نیز برعهده ماست.

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾

«پس چون آن را بخوانیم» یعنی: چون خواندن قرآن را بر تو به زبان جبرئیل علیه السلام تمام گردانیم؛ «از خواندن آن پیروی کن» یعنی: به خواندن جبرئیل علیه السلام گوش فراده و سر تا پا به او توجه کن.

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾

«سپس بیان آن برعهده ماست» یعنی: تفسیر حلال و حرام و بیان مسائل مشکله آن برعهده ما است و ما این معانی را - آنچنان که اراده کرده و مشروع گردانیده ایم - به تو الهام می کنیم. لذا رسول خدا ﷺ پس از نزول این آیات در هنگام فرود آمدن جبرئیل علیه السلام برای رساندن وحی، به او گوش می سپردند و چون از نزد ایشان می رفت، بی دغدغه آیات وحی را - چنان که خداوند متعال به ایشان وعده داده بود - می خواندند. شاه ولی الله دهلوی می گوید: «معنی آیه نزد بنده این است که: هر آینه جمع کردن قرآن در مصاحف و حفظ و قرائت آن عصرأ بعد عصر بر ما وعده لازم است و الله تعالی توضیح و تفسیر معانی آن را بر دست شیخین [بخاری و مسلم] رضی الله عنهما جمع کرده و در هر زمانی قاریان را توفیق داد که حافظ شوند و قرآن را به تجوید بخوانند و در هر زمانی مفسران را توفیق داد که در تفسیر آن سعی نمایند - و الله اعلم»^(۱). کلمه «ثُمَّ» دلیل بر جواز تأخیر بیان از وقت خطاب است.

آن گاه سیاق قرآنی بیان حال سابق انسان منکر رستاخیز را این چنین دنبال می کند:

كَلَّا بَلْ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾

«حاشا و کلا!» نه! هرگز نه! «حق این است که بهره زودیب دنیوی را دوست می دارید» و همین عامل است که شما را به تکذیب روز قیامت و مخالفت با وحی و قرآن و پیامبر ﷺ وا می دارد. کلا: مفید ردع یعنی زجر و توبیخ و بازداشتن از

۱ - عباراتی را که از شاه ولی الله دهلوی علیه السلام در این تفسیر شریف نقل کرده ام، همراهِ بنا ویراستاری است.

انکار آخرت است. پس این آیه هشدار می‌دهد که انسان که نباید به دنیای زودگذر فریفته شود و ترغیبی است بر شکیبایی، تأمل، تحمل و حوصله‌مندی.

وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾

«و» حق این است که «آخرت را» با نعمت‌های آن «فرو می‌گذارید» و برای آن کار نمی‌کنید. پس آنچه که شما را از کار کردن برای آخرت باز می‌دارد، همانا اهتمام و اشتیاق شما به نعمت‌های زودگذر دنیا است.

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿٢٢﴾

«در آن روز چهره‌هایی تازه و خرم» زیبا، باصفا، شاداب و روشن «است».

إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾

«نظرکننده‌اند به سوی پروردگار خود» یعنی: به سوی آفریننده و مالک امر خود می‌نگرند و او را آشکارا به چشم سر می‌بینند. احادیث صحیح نیز متواتراً بر این امر تأکید گذاشته‌اند که بندگان در روز قیامت بی هیچ‌گونه حجابی به سوی پروردگارشان می‌نگرند آن گونه که به سوی ماه شب چهارده می‌نگرند و این احادیث از صحت و تواتر بدان پایه قرار دارند که دفع و منع آنها ممکن نیست چنان‌که ابن‌کثیر به نقل آن احادیث پرداخته و به دنبال آن می‌افزاید: «این مسأله به حمدالله در میان صحابه و تابعین و سلف این امت علیهم‌السلام مسئلهٔ اجماعی است چنان‌که در میان ائمهٔ اسلام نیز مورد اتفاق می‌باشد». در حدیث شریف آمده است: «... وَ أَكْرَمَهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غُذُوَّةً وَ عَشِيَّةً» گرامی‌ترین اهل بهشت در نزد

خداوند ﷻ کسانی هستند که صبح و شام به سوی چهرهٔ پروردگار متعال می‌نگرند.»

وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بِآسِرَةٍ ﴿٢٤﴾

﴿و در آن روز چهره‌هایی دژم باشند﴾ یعنی: درهم کشیده، عبوس، افسرده و زشت باشند؛ که این چهره‌ها، چهره‌های کفار است.

تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾

﴿توقع کنند که به آنان بلایی بزرگ در رسد﴾ فَاقِرَةٌ: بلایی است کمر شکن و بزرگ، گویی از بس بزرگ است، فقرات پشت را می‌شکند.

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾

﴿حاشا وکلاً! نه! هرگز نه! ای فرزند آدم! تو نمی‌توانی در روز قیامت کارنامه‌ات را انکار کنی﴾ (چون جان به گلوگاهها رسد) یعنی: چون نَفَس، یا روح به گلوگاه رسد. تَرَقُّوه: استخوان میان سینه و گردن، یعنی جنبهٔ گردن است و رسیدن نَفَس به گلوگاه، کنایه از قرار گرفتن در آستانهٔ مرگ می‌باشد.

وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ س ﴿٢٧﴾

﴿و گفته شود: کیست افسونگر؟﴾ یعنی: کسی که پیرامون فرد محتضر حاضر است، می‌گوید: چه کسی بر او دم و دعا می‌کند تا شاید شفا یابد؟ مراد این است

که آیا کسی هست تا او را در چنین حالتی درمان کند، بگردید و اطباء و دعاخوانان را خبر کنید. اما آنان نمی‌توانند هیچ چیز از قضای خداوند متعال را از وی دفع کنند. یا «راقی» از «رقی» است که در این صورت این سخن از فرشتگان است. یعنی فرشتگان به همدیگر می‌گویند: چه کسی از شما روح او را به جایگاهش می‌برد، فرشتگان رحمت یا فرشتگان عذاب؟

وَزَنَ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿۲۸﴾

«و یقین داند که این وقت جدایی است» یعنی: کسی که روح وی به گلوگاهش رسیده است، یقین می‌کند که آن ساعت، ساعت جدا شدن از دنیا و خانواده و مال و فرزندان است. حق تعالی با آوردن کلمه «ظن» از یقین به گمان تعبیر نمود، از آن رو که تا وقتی روح در بدن شخص باشد، او به زندگی طمع داشته و به مرگ خویش یقین کامل حاصل نمی‌کند بلکه در عین حال که گمان غالب وی مرگ است اما با این وجود، کورسویی از امید به زندگانی در نهاد او وجود دارد. آیه کریمه دلیل بر آن است که روح جوهری است قائم بالذات که بعد از مرگ بدن باقی می‌ماند زیرا حق تعالی مرگ را فراق نامیده است و خود این، دلیل بر آن است که روح باقی است؛ چرا که فراق و وصال صفت است و صفت مستدعی وجود موصوف می‌باشد.

وَأَلْفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿۲۹﴾

«و یک ساق محتضربه ساق دیگر آن پیچد» در هنگام فرود آمدن مرگ بر وی پس هر دو پایش می‌میرند و ساقهای پایش خشک می‌شوند و او قادر به حرکت دادن آنها نیست. آن‌گاه ساقهای او را در کفن می‌پیچانند درحالی که روزی

بر آنها جولان می‌کرد و می‌تاخت. ضحاک در معنی آن می‌گوید: «دو کار بزرگ بر میت گرد می‌آید: مردم پیکرش را برای کفن و دفن آماده می‌کنند و فرشتگان روحش را به جایگاه و مقر آن می‌برند».

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿۳۰﴾

﴿آن روز روان کردن به سوی پروردگار توست﴾ یعنی: در آن روز، ارواح پس از بازگرفته شدن از اجساد، به سوی آفریننده متعال رانده می‌شوند.

فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿۳۱﴾

﴿پس نه باور داشت﴾ حقایق را این انسان منکر به پیامبر و قرآن و روز آخرت ﴿و نه نماز گزار﴾ برای پروردگار خویش پس نه به قلبش ایمان آورد و نه هم به بدنش عمل کرد.

وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿۳۲﴾

﴿ولی دروغ انکاشت و رویگردان شد﴾ یعنی: دروغ انگاشت پیامبر ﷺ و فرشتگان و روز آخرت را و از طاعت و ایمان روی گردانید.

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ﴿۳۳﴾

﴿سپس تبخترکنان﴾ یعنی: سرمست و خرامان در راه و رفتارش، افتخارکنان و عشوہ کنان به سرو وضعش ﴿به سوی خانواده اش رفت﴾ یا «يَتَمَطَّى» به این معنی

است: او از روی خودبینی و گردنکشی از اجابت دعوتگر حق، سنگینی و کاهلی کرد.

أَوَّلَىٰ لَكَ فَأَوَّلَىٰ ﴿٣٤﴾

ثُمَّ أَوَّلَىٰ لَكَ فَأَوَّلَىٰ ﴿٣٥﴾

﴿أَوَّلَىٰ است بر تو پس أَوَّلَىٰ است، باز هم أَوَّلَىٰ است بر تو و أَوَّلَىٰ است﴾ این خطاب در دنیا یا در آخرت متوجه کافر مغرور و متبخر است. پس اگر خطاب به وی در دنیا باشد، معنی این است: ای کافر! برایت سزاوارتر است که راهی غیر از این راهی را که در پیش گرفته‌ای، اختیار کنی. باز هم تکرار می‌کنم که سزاوارتر برای تو غیر این راه است؛ سزاوارتر برای تو این است که ایمان آوری و از کتاب خدا ﷻ پیروی کنی. و اگر خطاب در آخرت باشد، معنی این است: ای کافر! برای تو سزاوارتر بود که با غیر این کارنامه سراسر کفر آلود خود ما را ملاقات می‌کردی. باز هم تکرار می‌کنم که این کار برای تو سزاوارتر بود. پس این آیه متضمن دعوت انسان به سوی این حقیقت است که باید او از مؤمنان راه یافته باشد. به قولی معنی این است: ای کافر! بدان که خدای سبحان آنچه را که ناخوش داری به تو می‌پيونداند و این امر بر تو باربار تکرار می‌شود.

ابن عباس رضی الله عنه در بیان سبب نزول آیه کریمه می‌گوید: «چون آیه (عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٥﴾ بر دوزخ نوزده فرشته بر گمارده است) [مدثر / ۳۰] نازل شد، ابو جهل به قریش گفت: مادرانتان به عزایتان بنشینند، فرزند ابی کبشه به شما خبر می‌دهد که نگهبانان جهنم نوزده تن‌اند و درحالی که شما در شمار بسیار و در شجاعت سرآمد روزگار هستید، آیا هر ده تن از شما عاجز از آن هستند که بر یک تن از نگهبانان جهنم هجوم برده و او را فراچنگ گیرند؟ پس خداوند ﷻ به پیامبرش وحی کرد

که به ابوجهل بگوید: **أَوَّلَىٰ لَكَ فَأَوَّلَىٰ...** . مقاتل می گوید: رسول خدا ﷺ نزد ابوجهل رفتند و به او گفتند: «وای بر تو، باز هم وای بر تو» و او را به عذاب تهدید کردند. پس ابوجهل گفت: مرا به چه چیز تهدید می کنی؟ نه تو می توانی علیه من کاری بکنی و نه پروردگارت و من عزیزترین و نیرومندترین اهل این وادی هستم! سپس راه خود کشید و رفت پس این آیه نازل گردید.

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٢٧﴾

﴿آیا انسان می پندارد که به امان خود رها خواهد شد؟﴾ یعنی: مهمل و عبث فرو گذاشته خواهد شد؟ پس نه مورد امرونی قرار خواهد گرفت و نه مورد محاسبه و مجازات و مؤاخذه؟ هرگز چنین نیست. پس این آیه دلیل تحقق حتمی رستاخیز است زیرا جزادادن بر اعمال، امری است اجتناب ناپذیر؛ تا فرمانبر و نافرمان باهم برابر نباشند.

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ يَمَنِ ﴿٢٨﴾

﴿آیا نطفه ای از منی نبود که در رحم ریخته می شد﴾ یعنی: آیا این انسان، قطره ای از منی ای که در رحم ریخته می شود، نبود؟.

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٢٩﴾

﴿سپس خون بسته ای بود﴾ یعنی: او بعد از نطفه، خون بسته ای بود زیرا منی در نخستین مرحله از مراحل تطوّر جنینی خود، به خون بسته تبدیل می شود ﴿پس خداوند او را آفرید﴾ یعنی: خداوند متعال بنا بر حساب و کتاب دقیقی او را به گوشت

پاره‌ای آفریده شده متطور ساخت ﴿پس او را موزون ساخت﴾ یعنی: آن‌گاه اندامهای او را درست و برابر کرد و آفرینش او را کامل گردانید و در او روح دمید.

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ﴿٣٩﴾

﴿پس﴾ بعد از قراردادن منی در کوران تطور جنینی در رَجَم ﴿از آن﴾ یعنی: از منی ﴿دو قسم را﴾ یعنی: دو صنف از نوع انسان را ﴿پدید آورد؛ نرینه و مادینه را﴾ یعنی: مرد و زن را.

أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾

﴿آیا چنین کسی﴾ که این آفرینش بدیع را انشا کرد و بر آفرینش انسان توانا گردید ﴿قادر نیست که مردگان را زنده کند﴾ یعنی: اجسام را با رستاخیز به همان حالی که در دنیا بوده‌اند، برگرداند؟ قطعاً بر این کار تواناست زیرا اعاده و بازگردانیدن آفرینش از ایجاد نخستین آن آسانتر است. در حدیث شریف به روایت ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر کس از شما سورة (الْأَنْعَامُ) را می‌خواند و به فرموده حق تعالی: (أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ) می‌رسد، باید بگوید: بلی! نه چنان است که پروردگار ما بر زنده کردن مردگان توانا نباشد بلکه او بر آن تواناست». همچنین در حدیث شریف آمده است که چون آن حضرت صلی الله علیه و آله این آیه را می‌خواندند، می‌فرمودند: «سُبْحَانَكَ وَبِلىٰ پاک و منزّه هستی پروردگارا! نه چنان است که توانا نباشی بلکه تو توانا هستی». همچنین در حدیث شریف آمده است: «هر کس از شما سورة (وَالزَّيْتُونِ) را می‌خواند و به آخر آن، یعنی: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ) می‌رسد، باید بگوید:

نه چنان است که پروردگار ما احکم الحاکمین نباشد بلکه من برای این امر از گواهانم :
 (بَلَىٰ وَآنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ) ... و هر کس سوره (مرسلات) را می خواند و به
 آیه : (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) می رسد ، باید بگوید : (آمَنَّا بِاللَّهِ) به خداوند ﷻ
 ایمان آوردیم .»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة انسان

مدنی است و دارای سی و یک آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب افتتاح آن با بیان آفرینش انسان و ایجاد وی بعد از عدم، سپس خلیفه کردن وی در زمین و بیان آفرینش تمام خیرات و برکات و معادن و گنج‌هایی که در زمین برای بهره‌برداری وی قرار داده شده است، «انسان» نامیده شد. در صحیح مسلم از ابن عباس رضی الله عنهما نقل شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در نماز بامداد روز جمعه، سوره‌های «آل» تنزیل «سجده» و «هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ» را می‌خواندند.

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينَ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴿١﴾

«به تحقیق که آمده است بر انسان» هَلْ: حرف استفهام تقریر و تقریب و در اینجا به معنی «قد» است که مفید تحقیق می‌باشد. یعنی: محققاً آمده است بر انسان «مذتی از روزگار که چیز قابل ذکری نبود» به قولی: مراد از انسان، آدم علیه السلام است و مذتی که او در آن چیز قابل ذکری نبود، مدت چهل سال بود قبل از آن که روح

در وی دمیده شود زیرا در آغاز ساختارش از گِل آفریده شد آن گاه از لجنی بوی ناک و سپس از گِل خشک بازمانده از آن . به قولی دیگر : مراد از انسان همه فرزندان آدم اند و قول راجح نیز همین است ، به دلیل آیه بعدی که مفسر آن می باشد و تطوّر انسان از نطفه به موجودی متکامل را بیان می کند . « حین » مدّت حمل انسان در دوران جنینی و « دهر » زمان ممتدّی است که محدودیتی ندارد . آری ! انسان در این مدّت به سبب ضعف و حقارت خود چیز قابل ذکری نبود . فراء و ثعلب می گویند : « معنی این است که آدم در طول آن مدّت چهل سال ، پیکر صورت نگاری شده ای از خاک و گِل بود که نه از آن یادی می شد ، نه شناخته شده بود و نه دانسته می شد که اسم او یا هدف از خلقتش چیست ، سپس در او روح دمیده شد و پس از آن نامش مطرح گردید و بلند آوازه شد . » به قولی دیگر معنی این است : روزگاری گذشت و آدم در آن روزگاران دراز نه چیز قابل ذکری بود ، نه آفریده شده بود و نه اسم وی برای یکی از مخلوقات شناخته شده بود بلکه او در کتم عدم فراموش شده و غیر قابل ذکر بود و این حقیقتی است که احدی منکر آن نیست و دانشمندان طبقات الارض نیز بر آن تأکید گذاشته و گفته اند : انسان روزگاران درازی بعد از آفرینش خود زمین بر روی آن پدید آمده است .

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿۲﴾

آن گاه حق تعالی در تفسیر آیه قبل - بنا بر معنی راجح آن که ذکر شد - می فرماید : « هراینه ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم » مراد از انسان در اینجا جنس انسان یعنی همه فرزندان آدم است و مراد از نطفه درهم آمیخته و مختلط : آب منی و نطفه مرد و زن بعد از اختلاط و آمیزش آن دو است . به قولی :

«امشاج» آمیخته‌هایی از چند چیز است زیرا نطفه مخلوطی به هم آمیخته از انواع چیزهای مختلف و انواع طبایع مختلفه‌ای است که انسان از آنها و بر آنها آفریده می‌شود. «تا به آزمونش بکشانیم» یعنی: انسان را درحالی آفریدیم که از آفرینش او قصد آزمونش را داشته‌ایم تا او را به خیر و شر و به امر و نهی بیازماییم «پس او را» بدین سبب «شنوا و بینا ساختیم» یعنی: در او حواس را ایجاد کردیم تا ادراکش کامل گشته و آزمودنش ممکن گردد. احتمال دارد که مراد از آیه اول، آفرینش آدم قبل از دمیدن روح در وی و مراد از آیه دوم، آفرینش نسل وی باشد. به هر حال دو آیه فوق انسان را به یاد اصل پیدایش انسان که یادآور ناتوانی وی اند می‌اندازد و او را به اعتراف بر نعمت و شکر منعم و برآوردن حکمت آفرینش خود که همانا پیروزی در این آزمایش است، برمی‌انگیزد.

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾

«هرآینه ما راه را به او نشان دادیم، خواه شکرگزار باشد یا ناسپاس» یعنی: ما راه هدایت و گمراهی و خیر و شر را به انسان نمایانده، او را به آن آشنا ساخته و منافع و مضار آنها را به او شناسانده‌ایم به طوری که او خود به فطرت و عقل خویش بدان راه می‌یابد و نیز ما پیامبران علیهم‌السلام را فرستاده، آیات خویش را نازل کرده و ادله را برپا کرده‌ایم، خواه او شکرگزار بوده و راه ایمان و عبادت و تقوی را بپوید، یا ناسپاس باشد و کفر بورزد.

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ﴿٤﴾

بعد از آن که حق تعالی دو گروه شکرگزار و ناسپاس را ذکر کرد، اکنون به بیان این حقیقت می‌پردازد که چه چیزی را برای آنها آماده کرده است: «ما برای

کافران زنجیرها و بندها و آتش فروزان آماده کرده ایم) تا آنان را به وسیله این چیزها عذاب کنیم. غل: چیزی است که دستها با آن برگردنها بسته می شود. سعیر: آتش بسیار افروخته است.

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٦﴾

(بی گمان ابرار از جامی می نوشند) ابرار: اهل طاعت و اخلاص، یعنی کسانی اند که حق خدای عزوجل را ادا می کنند. در حدیث شریف آمده است: «وَالْبِرُّ مَا إِطْمَأْنَنْتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ» بر چیزی است که روان بدان آرام گیرد. کأس: پیاله شراب است (که آمیزه آن کافور است) یعنی: کافور با آن آمیخته می شود تا بوی و طعم شراب کامل و لذت بخش تر گردد.

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾

(چشمه ای که بندگان) درستکار و مقرب (خداوند از آن می نوشند) یعنی: آن آب کافور عبارت است از چشمه شرابی است که بندگان درستکار و مقرب از آن می نوشند. یا درحالی شراب خویش را می نوشند که آن شراب به آب چشمه کافور آمیخته است (و هرگونه که بخواهند جاریش می کنند) یعنی: بهشتیان آن چشمه را به هرجایی از بهشت که بخواهند، روان می کنند و از آن هرگونه که بخواهند، بهره می گیرند پس از آنجا به اینجا و از اینجا به آنجا جدول می کشند و جویها روان می کنند چنانکه نهر جدول کشی گردیده و به اینجا و آنجا برده می شود. مراد این است که آن چشمه، تحت امر و تصرف ایشان است. در حدیث شریف آمده است: «در بهشت چهار چشمه وجود دارد؛ دو چشمه از آنها از زیر عرش روانند که خداوند ﷻ از یکی از آنها چنین یاد کرده است: (يُفَجِّرُونَهَا

تَفْجِیراً) و آن دیگر چشمه زنجبیل است. دو چشمه دیگر از فراز عرش قواره زنند که یکی از آنها را خداوند ﷻ چنین یاد کرده است: چشمه‌ای است در آن که سلسبیل نامیده می‌شود و دیگری چشمه تسنیم است». حسن بصری می‌گوید: «چشمه تسنیم مخصوص مقربان و به عنوان آب شرب ایشان است که از آن برای ابرار آمیزه‌ای است چنان‌که از چشمه‌های زنجبیل و سلسبیل نیز برای ابرار آمیزه‌ای است». امام رازی می‌گوید: «از این آیات که در ذکر عذاب شیوه اختصار و در شرح ثواب شیوه تفصیل به کار برده شده، این دلالت بر می‌آید که جانب رحمت غالب‌تر و قوی‌تر است».

يُوفُونَ بِالْأَنذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾

و آن بندگان درستکار و مقرب خداوند ﷻ که ذکر شد: «به نذر وفا می‌کنند» یعنی: آنها چون برای خدای سبحان نذر کنند، به نذر خود وفا می‌کنند. نذر در اصطلاح شریعت: چیزی است که شخص مکلف برای نیل به رضای خداوند متعال بر خویشتن واجب می‌گرداند؛ از نماز، یا روزه، یا قربانی، یا غیر این از اموری که شرعاً بر ذمه وی واجب نبوده است «و از روزی که شرّ آن دامن‌گستر است می‌ترسند» مراد این است که آنها از روز قیامت می‌ترسند؛ روزی که شرّ آن فاش، درازدامن و چنان گسترده است که همه آسمانها و زمین را در بر می‌گیرد زیرا آسمان در آن روز شکافته شده و ستارگان پراکنده و پاشان می‌گردند و زمین به سختی تکانده شده و کوهها درهم کوفته و ویران می‌گردند.

وَيُطْعَمُونَ الْطَّعَامَ عَلَى حَبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

(و) آن بندگان درستکار و مقرب خداوند ﷻ «طعام را با وجود دوست داشتنش

به مسکین و یتیم و اسیر اطعام می کنند) یعنی : با آن که خوراک کمی دارند و خودشان آن را دوست داشته و به آن تمایل دارند اما با این حال آن خوراک را به منظور کسب رضای خداوند ﷺ بر این سه گروه اطعام می کنند . یا معنی این است : طعام را به انگیزه حب الهی به آنان اطعام می کنند . مسکین : نیازمند فقیر و یتیم : کسی است که پدر ندارد . اسیر : کسی از کفار است که در جنگی اسلامی اسیر می گردد . البته کلمه اسیر شامل مؤمن و برده و زندانی نیز می شود . شایان ذکر است که رسول اکرم ﷺ دو حق اسیر به نیکی سفارش کرده اند چنان که در حدیث شریف آمده است : « به اسیران خیراندیش باشید » . بنابراین ، اطعام اسیر مشرک عمل قربتی به سوی خداوند ﷺ است و اطعام اسیران اولاً بر امام (دولت) واجب است و اگر دولت به آن نپرداخت ، بر مسلمانان واجب می گردد . خاطر نشان می شود که عامه علما نیکی به کفار موجود در بلاد اسلامی را احازه داده اند و این از نوافل است نه از واجبات . امام رازی می گوید : « بدان که مجامع طاعات در دو امر محصور است : تعظیم امرالله که (يُؤْفَوْنَ بِالْتَذَر) بدان اشاره دارد و شفقت بر خلق الله که (يُطْعَمُونَ الطَّعَام) ناظر بر آن است » . ابن جریر در تفسیر « اسیرا » می گوید : « رسول خدا ﷺ اهل اسلام را به اسارت نمی گرفتند ^(۱) و این آیه درباره اسیران اهل شرک نازل گردید و رسول اکرم ﷺ مسلمانان را به رفتار نیک با آنها دستور می دادند » .

اهل تفسیر در بیان سبب نزول می گویند : آیه کریمه درباره علی و فاطمه رضی الله عنهما و کنیزکی از آنها به نام فضه نازل گردید - هرچند این داستان از نظر سند به صحت نرسیده است . قرطبی می گوید : « صحیح آن است که این آیه درباره همه نیکان (ابرار) نازل شده است » .

۱ - اما امروزه اهل اسلام یکدیگر را به اسارت می گیرند . نمونه آن جنگ خانگی فعلی در افغانستان است . عجب این که گاهی به اسیر مسلمانان نمی دهند و او را درمان نمی کنند تا به خواری و زاری بمیرد .

إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾

و آن بندگان درستکار و مقرب خداوند ﷺ در دل با خود می‌گویند: ﴿جز این نیست که ما فقط برای خشنودی خداوند شما را اطعام می‌کنیم﴾ پس، از شما انتظار پاداش و عمل متقابل را نداشته و با این عمل ثنا و ستایش مردم را نمی‌طلبیم. البته خداوند ﷺ این امر را از دلهای ایشان دانست و از این روی ایشان را بدان ستود ﴿از شما نه پاداشی می‌خواهیم و نه سپاسی﴾ بلکه این عمل ما خالصاً لوجه‌الله بوده و طلب رضای خداوند ﷺ نخستین هدف ما است و هدف دوم ما هم ترس از روز قیامت و هول و هراسهای آن می‌باشد.

إِنَّا خَافُ مِنْ رَبَّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿١٠﴾

و آن بندگان درستکار و مقرب خداوند ﷺ می‌گویند: ﴿ما از پروردگارمان روز عبوسی را هراسناکیم﴾ که از هول و سختی آن چهره‌ها ترش و درهم کشیده می‌شود، روز ﴿نهایت دشواری را﴾ قَمْطَرِيرُ: یعنی سخت دشوار و تاریک و وحشتناک.

فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿١١﴾

﴿پس خداوند ایشان را از شرّ آن روز نگهداشت﴾ یعنی: از ایشان شرّ آن روز را دفع کرد به سبب این که ایشان از خشم وی می‌ترسیدند و به بندگان نیازمند وی غذا می‌دادند ﴿و به ایشان شادابی و خوشحالی ارزانی داشت﴾ حق تعالی به جای ترشرویی‌ای که در کفار است، به ایشان تازگی و صفای چهره و خرمی و شادمانی دل ارزانی داشت. نَضْرَةٌ: سپیدی و صفا و پاکی و خرمی چهره از اثر نعمت است.

وَجَزَلَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٣﴾

«وایشان را در برابر صبرشان» بر ادای واجبات، پرهیزشان از محرمات و بخشیدن اموال به نیازمندان؛ «بوستانی پاداش داد» که از آن برخوردار می‌شوند «و جامه ابریشمین» پاداش داد که آن را می‌پوشند. در حدیث شریف به روایت ابن عمر رضی الله عنهما آمده است که رسول خدا ﷺ از صبر مورد سؤال قرار گرفتند پس در پاسخ فرمودند: «الصَّبْرُ أَرْبَعَةٌ: أَوَّلُهَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدَمَةِ الْأُولَى، وَالصَّبْرُ عَلَى آدَاءِ الْفَرَائِضِ، وَالصَّبْرُ عَلَى اجْتِنَابِ مَحَارِمِ اللَّهِ، وَالصَّبْرُ عَلَى الْمَصَائِبِ». صبر بر چهار نوع است: اول آن صبر در هنگام برخورد اول با صدمه است، دوم صبر بر ادای فرایض است، سوم صبر بر اجتناب از محرمات الهی است و چهارم صبر بر مصائب است. امام رازی می‌گوید: «بدان که این آیه یکی از دلایل این امر است که سختی‌های آخرت جز به اهل عذاب نمی‌رسد».

مُتَكِّئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٤﴾

«در آنجا» یعنی: در بهشت «بر تخت‌ها تکیه زنند» بهشتیان بر اورنگها و تختهای مکرر به حجله‌ها و سراپرده‌ها تکیه زنند «در آنجا نه گرمای خورشیدی را بینند و نه سرمای سختی» بلکه هوای بهشت معتدل و بس فرحبخش است. زمهریر: سردی شدید است. در حدیث شریف آمده است: «هُوَ الْجَنَّةُ سَجَسَجٌ لَا حَرٍّ وَلَا قَرٍّ». هوای بهشت معتدل است، نه گرم است و نه سرد. سَجَسَجٌ: سایه گسترده است، مانند سایه طلوع بامداد تا طلوع خورشید.

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذَلِيلًا ﴿١٥﴾

﴿و سایه‌های آن به ایشان نزدیک باشد﴾ یعنی : سایه‌های درختان بهشت به بهشتیان نزدیک است و بر ایشان سایبانی می‌کند تا بر طرب و نعمت ایشان بیفزاید ، هرچند که در بهشت نه خورشیدی است و نه مهتابی ، همان طوری که شانهٔ موی بهشتیان از طلا و نقره است ، هرچند که در بهشت نه پلیدی ای است و نه گرد و غباری . ﴿و میوه‌های آن در کمال دسترس پذیری است﴾ یعنی : میوه‌های بهشت چنان برای تناول کنندگان رام ساخته شده است که شخص بهشتی در حالات ایستاده ، نشسته و به پهلوی آرمیده یکسان به آن دسترسی دارد پس نه آن درختان دور است که دستهای بهشتیان از آنها برگردد و نه درختان بهشت خار و خاشاکی دارد .

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿١٥﴾

﴿و ظروف سیمین و کوزه‌های بلورین پیرامون آنها گردانده می‌شود﴾ یعنی : در هر وقت و هر زمانی که بهشتیان بخواهند ، خدمتکاران بر ایشان شراب را با ظروف و کوزه‌هایی که از نقره است ، می‌گردانند . ابن عباس رضی الله عنه می‌گوید : «هیچ چیز در بهشت نیست مگر این که شما در دنیا مشابه آن را داده شده‌اید ، بجز کوزه‌هایی که از نقره است» . فرق در میان «آنیه» و «اکواب» این است که : اکواب ؛ جامه‌ایی است بدون دسته اما آنیّه ؛ ظروفی است دارای دسته ، مانند قَدَح و کوزه .

قَوَارِيرًا مِّن فِضَّةٍ قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾

﴿آبگینه‌هایی از سیم﴾ یعنی : آبگینه‌ها و ظروف بلورین اهل بهشت از نقره است پس سپیدی نقره و صفا و درخشش شیشه هردو در آنها جمع شده است در حالی که آبگینه‌ها و شیشه‌های دنیا از ریگ و ماسه است . بدین سان خدای عزّوجلّ برتری آبگینه‌های بهشتی را که اصل آنها از نقره است اما درخشش و شفافیت آنها تا

بدانجاست که آنچه در اندرون آنهاست، از بیرون آنها دیده می شود، گوشزد می نماید «که آنها را به اندازه پیموده باشند» یعنی: ساقیان بهشتی در جامهای بلورین نقره ای همان مقدار شراب می ریزند که بهشتیان می خواهند؛ نه بیش و نه و کم. حتی آن ظروف در شکل و محتوای خود چنان برابر و بهنجار ساخته شده اند که صاحب خود را سیراب سازند، نه بیش و نه کم.

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مَزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿١٧﴾

«و در آنجا به آنان از جامی که آمیزه آن زنجبیل است می نوشانند» اعراب شراب را با آمیزه زنجبیل، لذیذ و دلپذیرتر می ساختند. زنجبیل گیاهی است معروف که در بلاد شام و هند و چین می روید. پس گاهی شراب بهشتیان به کافور آمیخته می شود — چنان که گذشت — و کافور در طبیعت خود سرد است و گاهی به زنجبیل آمیخته می شود که در طبیعت خود گرم است تا اعتدال لازم پدید آید. اما مقربان از هر کدام آنها که بخواهند، شرابی خالص می نوشند. ابن عباس رضی الله عنه می گوید: «هر چه که خدای عز و جل در قرآن از بهشت یاد کرده، در دنیا جز نام چیز دیگری از آنها وجود ندارد».

عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾

«(از چشمه ای در آن) می نوشند» (که سلسبیل نامیده می شود) یعنی: زنجبیل در بهشت چشمه ای دارد که سلسبیل نامیده می شود. سلسبیل در لغت نام آبی است که در نهایت روانی و گوارایی بوده و بسیار زود و راحت در حلقوم فرو رود.

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا

مَثُوراً ﴿۱۹﴾

«و برگرد آنان پسرانی جاودانی می‌گردند» پسرانی که همیشه بر جوانی و طراوت و تازگی و خرمی خویش باقیند، نه پیر می‌شوند، نه شادابی آنها دگرگون می‌شود و نه می‌میرند «چون ایشان را ببینی، پنداری که ایشان مرواریدهایی از رشته افشانده شده هستند» از بس که باصفا، زیبا، شاداب و دلربایند. خداوند متعال آن پسران را به مروارید افشانده تشبیه کرد زیرا ایشان در خدمتگزاری سریع‌اند، برخلاف حورعین که ایشان را به مروارید نهفته تشبیه نمود زیرا ایشان زیر بار خدمت قرار داده نمی‌شوند و برای عشق‌ورزیدن فارغ‌بالند. ابن‌کثیر می‌گوید: «نه نیکوتر از این، تشبیهی وجود دارد و نه از مروارید افشانده در مکانی زیبا و باصفا، منظره‌ای دلرباتر و زیباتر وجود دارد».

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿۲۰﴾

«و چون آنجا را بنگری» یعنی: چون نگاهت را آنجا در بهشت بیفگنی «نعمتی فراوان» و وصف‌ناپذیر «و ملکی بی‌کران می‌بینی» که هرگز قدر و اندازه آن را در حد و حصر نتوان آورد.

مفسران در بیان سبب نزول روایت کرده‌اند: عمر بن خطاب رضی الله عنه نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد در حالی که آن حضرت صلی الله علیه و آله بر حصیری از برگ درختان خرما که درشتی آن بر پهلوی مبارکشان اثر کرده بود خوابیده بودند. پس عمر رضی الله عنه گریست. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: چه چیز تو را به گریه واداشته است؟ عمر رضی الله عنه گفت: کسری، هرمز و پادشاه حبشه و فرمانروایی‌شان را به یاد آوردم و درحالی که شما فرستاده خداوند صلی الله علیه و آله هستید، بر حصیری از خرما قرار دارید! [پس، از این حال شما بر من رقت دست داد و بی‌اختیار گریستم]. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: آیا

راضی نیستی که دنیا از آنان باشد و آخرت از آن ما؟ پس این آیه نازل گردید:
(وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا).

عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ
فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾

﴿بهشتیان را جامه‌هایی از ابریشم نازک سبز و ابریشم ستبر در بر است﴾ سندس: ابریشم نازک و استبرق: ابریشم ستبر است ﴿و به دستبندهای سیمین آراسته شوند﴾ و در سوره «فاطر» آمده است: (يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ) در آنجا به دستبندهای زرین آراسته شوند. این تنوع دلیل بر آن است که بهشتیان از هر دو نوع دستبند پوشانده می‌شوند و هر کس هر چه را که دلش بخواهد، می‌پوشد ﴿و پروردگارشان به آنان شرابی پاکیزه می‌نوشاند﴾ ابوقلابه و ابراهیم نخعی می‌گویند: «ابتدا به ایشان غذا آورده می‌شود و چون غذا به آخر رسید آن‌گاه شرابی پاکیزه به ایشان تقدیم می‌شود پس می‌نوشند و بر اثر آن شکمهایشان خرد و متناسب می‌شود و عرقی چون بوی مشک از بدنهایشان سرازیر می‌گردد». از علی علیه السلام روایت شده است که فرمود: «چون اهل بهشت به دروازه بهشت برسند، خداوند متعال به ایشان شراب پاکیزه‌ای - غیر از آن شرابهایی که در آیات قبل ذکر شد - می‌نوشاند. پس در آنجا دو چشمه را می‌یابند... آن‌گاه از یکی از آنها می‌نوشند که این شراب اندرونشان را از کینه و حسد و غلّ و غش و اخلاق پست پاک می‌گرداند و سپس از دیگری غسل می‌کنند که بر اثر آن، شادابی و خرمی نعمت‌های بهشت بر ایشان نمایان می‌شود».

إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴿٢٢﴾

﴿این جزایی برای شماست﴾ یعنی به بهشتیان گفته می‌شود: این انواع نعمتها، جزایی برای شماست در برابر اعمالتان. یعنی: اینها پاداش اعمال شماست ﴿وسعی شما مشکور است﴾ یعنی: سعی شما در نزد ما ستوده، پذیرفته و مورد پسند است. شایان ذکر است که: شکر خدای سبحان در برابر عمل بنده، قبول اوست طاعت وی را.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿۲۳﴾

﴿هرآینه ما قرآن را بر تو چنانکه باید و شاید فرود آوردیم﴾ یعنی: آن را به تدریج و بخش‌بخش بر تو فرود آوردیم نه به یکباره و تو بر عکس آنچه که مشرکان ادعا می‌کنند، آن را از نزد خود نیاورده‌ای. بدین سان خدای عزوجل با تأکیدات گوناگون و از جمله ذکر ضمیر «نَحْنُ» بعد از ذکر ضمیر «أَنَا» فرود آوردن قرآن بر بنده خود را مؤکد می‌گرداند تا بسیاری مؤکدات هرگونه شک و شبهه‌ای را از دلها بزدايد.

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿۲۴﴾

﴿پس بر حکم پروردگار خود شکیبایی کن﴾ که از جمله حکم و قضای وی، به تأخیر انداختن پیروزیات تا میعاد است که حکمت حق تعالی آن را اقتضا می‌کند ﴿و از آنان از هیچ گناهکار یا ناسپاسی اطاعت نکن﴾ یعنی: احدی از کسانی را که مرتکب گناهی گردیده یا در کفر فرو رفته‌اند، فرمان مبر. آئیم: بدکاری است که آشکارا مرتکب گناه می‌شود. کفور: کسی است که بر کفر خود تعصب داشته و در آن افراط می‌نماید به طوری که آشکارا کفر خود را اعلان می‌کند. مفسران می‌گویند: مراد از این دو تن در هنگام نزول آیه، عتبه بن ربیع و ولید بن مغیره

بودند زیرا عتبه به رسول خدا ﷺ گفت: از سر این کار برگرد تا دخترم را به تو تزویج کنم چرا که دخترانم از زیباترینهای قریش اند. و ولید بن مغیره به ایشان گفت: از این راه برگرد تا آن قدر به تو مال بدهم که راضی شوی زیرا من از ثروتمندترینهای قریش هستم. پس رسول خدا ﷺ از اول سوره «حَمَّ السَّجْدَةِ» تا آیه [۱۳]: (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنِّي أُنذِرُكُمْ ضَاعِقَةً مِّثْلَ ضَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ) را بر آنان تلاوت کردند. در این هنگام آن دو تن از رسول خدا ﷺ دست برداشتند و یکی از آنها گفت: وقتی محمد این آیات را خواند، پنداشتم که همینک کعبه فروخواهد افتاد.

در اینجا سؤالی مطرح می شود و آن این است: چرا با آن که رسول خدا ﷺ از هیچ کس از کفار و فجّار فرمان نمی بردند، از فرمان بردن از آنان نهی شدند؟ پاسخ این است که پیامبر ﷺ قدوه و الگوی امت می باشند و نهی ایشان، نهی امت است چنان که این نهی به این واقعیت اشاره دارد که مردم همیشه به توجیه و ارشاد نیاز دارند، از آن رو که گرایش به شرّ و فساد در اندرون بشر نهفته است و اگر کسی از توفیق و ارشاد الهی بی نیاز می بود، بی شک آن کس پیامبر معصوم ﷺ بود بنابراین، بر هر مسلمانی واجب است که به سوی خداوند ﷻ به زاری و نیاز متوجه گردد تا حق تعالی وی را از خواهشهای پلید و شهوات گمراه کن مصون و محفوظ بدارد.

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾

(و یاد کن پروردگار خود را در هر صبح و شام) یعنی: بر یاد پروردگار خود مداومت کن و برای او در اوّل و آخر روز نماز بگذار. پس مراد از اوّل روز: نماز

بامداد و مراد از آخر آن: نماز ظهر و عصر است. بنابراین، این دستور نمازهای بامداد و ظهر و عصر را در بر می‌گیرد ﴿و در بخشی از شب برای او سجده کن﴾ یعنی: در برخی از ساعات شب برای حق تعالی نماز بگزار. مراد نمازهای مغرب و عشاء است ﴿و او را در بخش بلندی از شب به پاکی یاد کن﴾ یعنی: برای او در وقت درازی از شب - که دو سوم، یا نصف، یا ثلث آن است - نماز تهجد بگزار.

إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾

﴿بی‌گمان اینان بهره‌زودیاب را دوست دارند﴾ یعنی: کفار مکه و موافقانسان، بهره‌زودیاب را که همانا بهره‌دنیای زودگذر است، دوست دارند و آن را بر آخرت ترجیح می‌دهند ﴿و روزی گرانبار را﴾ که روز قیامت است ﴿پشت سر خود می‌افکنند﴾ روز قیامت از آن رو گرانبار نامیده شد که پر از سختی و هول و هراس است. پس آنان برای روز آخرت آمادگی نمی‌گیرند و به آن اهمیتی نمی‌دهند.

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا أَمَثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾

﴿ماییم که آنان را آفریده و پیوند مفاصل آنها را استوار کرده‌ایم﴾ یعنی: ما بندها و اعضای وجود آنان را به وسیلهٔ رگ و پی و رشته‌های عصبی به یک‌دیگر محکم پیوند داده‌ایم ﴿و چون بخواهیم، آنان را به نظایرشان تبدیل می‌کنیم﴾ یعنی: اگر بخواهیم، آنان را نابود کرده و کسان دیگری را جانشینان می‌گردانیم که برای ما فرمان‌پذیر باشند.

إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾

﴿بی‌گمان این﴾ سوره ﴿پندی است﴾ و موعظه‌ای ﴿تا هر که خواهد، راهی به‌سوی پروردگار خود در پیش گیرد﴾ با ایمان و فرمان‌بردن از او و پیامبرش .

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۲۰﴾

﴿و نمی‌خواهید مگر آن که خدا بخواهد﴾ یعنی : نمی‌توانید به‌سوی پروردگار خویش راهی در پیش گیرید مگر این که حق تعالی خود چنین چیزی را بخواهد پس کار به او سبحانه و تعالی مفوض است نه به شما و خیر و شرّ به دست بلاکیف اوست ، نه به دست شما لذا صرف خواست و ارادهٔ بنده نه خیری را برای او به ارمغان می‌آورد و نه شری را از او دفع می‌کند مگر این که خداوند ﷻ به این کار اذن دهد ﴿همانا خداوند علیم و حکیم است﴾ پس او به کسی که شایستگی هدایت را دارد ، داناست لذا راه هدایت را به‌رویش هموار گردانیده و اسباب آن را برایش آماده می‌گرداند و نیز او به آن کس که مستحق گمراهی است داناست پس او را از راه هدایت برمی‌گرداند . و در هر حال حکمت بالغه از آن اوست لذا هر چیز را در جای مناسب آن قرار می‌دهد .

يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالْظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۲۱﴾

﴿هر که را خواهد به رحمت خویش﴾ یعنی : به بهشت خویش ﴿در می‌آوردد﴾ زیرا بهشت با رحمت خداوند ﷻ قابل دسترسی است ﴿و برای ظالمان﴾ کافر ﴿عذابی دردناک آماده کرده‌است﴾ که همانا عذاب جهنّم است . بدین سان خدای عزّوجلّ بر این حقیقت تأکید می‌گذارد که هدایت و گمراهی هر دو به خواست و مشیّت اوست ولی او به فضل خویش هدایت و به عدل خویش گمراه می‌کند . البتّه عام بودن مشیّت حق تعالی در خیر و شرّ ، منافی با اختیار انسان نیست زیرا اختیار انسان نیز در محدودهٔ خود نافذ می‌باشد .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة مرسلات

مکی است و دارای پنجاه آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به نام مطلع خود: (وَالْمُرْسَلَاتُ...) که خداوند ﷻ بدان سوگند خورده است، «مرسلات» نامیده شد.

فضیلت آن: ابن عباس رضی الله عنهما از مادرش روایت کرده است که رسول خدا ﷺ در نماز مغرب سوره «مُرْسَلَات» را می خواندند. نقل است که ابن عباس رضی الله عنهما سوره «مُرْسَلَات» را می خواند، در این اثنا ام الفضل به وی گفت: فرزندم! با خواندن این سوره به خاطرم آوردی؛ این سوره آخرین چیزی است که شنیدم رسول خدا ﷻ آن را در نماز مغرب می خوانند.

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴿١﴾

«قسم به فرستادگان پیاپی» ابن کثیر می گوید: «قول قوی تر این است که مراد از فرستادگان پیاپی، بادهایی است که چون موی گردن اسب که پشت سر هم بر آن رویده است، پیاپی می آیند». قرطبی نیز می گوید: «جمهور مفسران بر آنند که

مراد از مُرسَلات، بادهاست». به قولی دیگر: مراد از «مُرسَلات» فرشتگان فرستاده‌ای هستند که وحی و امر و نهی پروردگار را بر وجهی نیکو، یا به طور پیاپی می‌آورند.

فَالْعَصْفَتِ عَصْفًا ﴿۲﴾

﴿پس قسم به تندبادهای سخت﴾ که به قصد انجام مأموریت خود - یعنی آوردن نعمت یا عذاب - فرستاده می‌شوند. به قولی: «عاصفات» فرشتگانی‌اند که بر بادهای گمارده می‌شوند و آنها را تند می‌رانند. به قولی دیگر: آنها فرشتگانی هستند که ارواح کافران را به تندی می‌رانند.

وَالنَّشْرَاتِ نَشْرًا ﴿۳﴾

﴿و قسم به افشانندگان افشانگر﴾ که ابرهای بادآور باران را از آن‌گونه که پروردگار عزوجل بخواهد، می‌پراکنند. یا مراد از «ناشرات» فرشتگانی‌اند که بر ابرها گماشته‌اند و آنها را می‌پراکنند. یا مراد فرشتگانی‌اند که در هنگام فرود آوردن وحی، بالهای خود را در فضا می‌گشایند و می‌افشانند.

فَالْفَرَقَتِ فَرَقًا ﴿۴﴾

﴿پس قسم به جداکنندگان به جداکردنی﴾ مراد فرشتگانی هستند که با پیامهای الهی‌ای که فرود می‌آورند، حق و باطل و حلال و حرام را از هم جدا می‌کنند.

فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا ﴿۵﴾

«پس قسم به فرشتگان فرودآورنده وحی» که وحی را بر انبیا ﷺ القا می کنند. صاحب تفسیر «الأساس» می گوید: «قول راجح این است که از پنج سوگند یادشده در اینجا، فقط سوگند دوم یعنی (فَالْعَاصِفَاتُ) به بادهای تعلق دارد و سوگندهای دیگر مربوط به فرشتگان است». به قولی دیگر: سه سوگند اول به بادهای و سوگند چهارم و پنجم به فرشتگان تعلق دارد. شایان ذکر است که وجه مناسبت میان بادهای و فرشتگان، لطافت و سرعت حرکت آنهاست.

عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ﴿٦﴾

«خواه عذری باشد یا هشدار» یعنی: فرشتگان وحی را به عنوان عذر نمایانند و اتمام حجت خدای عزوجل بر خائش، یا به عنوان هشدار عذابش، بر پیامبران ﷺ فرود می آورند. یا فرشتگان وحی را به عنوان عذر و حجتی برای حق پرستان و هشدار برای باطل پرستان، فرود می آورند.

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَقْعٍ ﴿٧﴾

آری! سوگند به آنچه ذکر شد (که آنچه وعده یافته اید، قطعاً رخ خواهد داد) این آیه جواب قسم هاست؛ یعنی آنچه که به شما در مورد وقوع قیامت، دمیدن در صور و برانگیختن اجساد وعده داده شده، خواه ناخواه رخ می دهد. سپس خدای سبحان نشانه های این رخداد حتمی الوقوع را این گونه روشن می سازد:

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ﴿٨﴾

﴿پس آن‌گاه که ستارگان تیره شوند﴾ یعنی: نور و روشنی آنها محو گردد.

وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ﴿٩﴾

﴿و آن‌گاه که آسمان شکافته شود﴾ و پاره پاره گردد.

وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ﴿١٠﴾

﴿و آن‌گاه که کوهها از جا کنده شوند﴾ و در فضا بر باد روند و هیچ اثری از آنها باقی نماند و جایگاههای آنها با سطح زمین برابر گردد.

وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِتَتْ ﴿١١﴾

﴿و آن‌گاه که برای پیامبران میقاتی تعیین کنند﴾ به منظور داوری و فیصله نهایی میان ایشان و امتهایشان. یعنی: در آن هنگام آنچه که وقوع آن حتمی است، روی می‌دهد.

لَا إِلَهَ إِلَّا يَوْمَ أُجِّلَتْ ﴿١٢﴾

﴿برای چه روزی تعیین وقت شده است﴾ تا پیامبران علیهم‌السلام گواهی‌شان در مورد امت‌هایشان را برپا دارند؟

لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٣﴾

«برای روز فصل» که در آن میان مردم بر مبنای اعمالشان داوری و فیصله نهایی صادر می شود سپس به سوی بهشت یا دوزخ پراکنده می شوند.

وَمَا أَذْرَنَكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾

آن گاه حق تعالی برای افکندن تعجب در مورد هولناک بودن روز قیامت این سؤال را مطرح می کند: «و توجه دانی که روز فصل چیست؟» یعنی: آن روز، روز وقوع رخداد هولناک و عظیمی است که وصف و مقدار هول و هراس آن در تصور بشر نمی گنجد لذا پاسخ این سؤال در درون آن نهفته است.

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٥﴾

«وای در آن روز» هولناک «بر تکذیب کنندگان» وِیل: تهدید به نابودی و هلاکت است. ابن کثیر می گوید: این روایت که «وِیل» وادی ای در جهنم است صحیح نیست. شایان ذکر است که تهدید و تهویل با جمله: (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) در نه جای دیگر از این سوره نیز برای تأکید و تبیین بیشتر تکرار شده است چنان که در سوره «رحمان» نیز نظیر آن، یعنی: (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) تکرار شده است.

أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾

«مگر پیشینیان را هلاک نکردیم؟» یعنی: آیا کفار امتهای گذشته چون اقوام نوح، عاد، ثمود و دیگران را از زمان آدم علیه السلام تا کفار ستیزه جوی زمان محمد صلی الله علیه و آله با عذاب دنیا هلاک نکردیم؛ آن گاه که پیامبرانشان را تکذیب کردند؟

ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ﴿١٧﴾

﴿سپس پسینیان را﴾ یعنی: کفار مکه، موافقانسان و نیز امثالشان از کفار قرنهای دیگر را که به تکذیب محمد ﷺ می پردازند ﴿در پی آنان می آوریم﴾ و این سنت ما در مورد آنهاست.

كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾

﴿با مجرمان چنین می کنیم﴾ یعنی: هر مشرکی را این چنین نابود می کنیم؛ یا در دنیا یا در آخرت.

وَيَلَّيْوْا يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾

﴿وای در آن روز بر تکذیب کنندگان﴾ یعنی: وای در روز هلاک بر تکذیب کنندگان کتابها و پیامبران خداوند ﷺ. تکرار این آیه - چنان که گفتیم - برای تأکید است.

أَلَمْ تَخْلُقْهُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾

﴿مگر شما را از آبی بی مقدار﴾ یعنی: از آبی ضعیف و حقیر که همانا آب نطفه (منی) است ﴿نیافریدیم؟﴾.

فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢١﴾

﴿پس آن را در جایگاهی استوار قرار دادیم﴾ یعنی: در جایگاهی محفوظ و محکم که همانا رَجَم است. و هر کس از چگونگی محیط امن و حمایت شده‌ای که برای جنین قرار داده شده است آگاه شود، دقت اعجاز این آیه را درمی‌یابد.

إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٢﴾

﴿تا مدتی معین﴾ که همانا مدت بارداری است.

فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴿٢٣﴾

﴿پس به اندازه سامان دادیم و چه نیک تواناییم﴾ یعنی: اعضا و اوصاف جنین و همه احوال و اطوار آن را بر همان وصفی قرار دادیم که خواسته‌ایم پس ما نیکو سامان دهنده و آفریننده‌ای هستیم.

وَنِلُّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾

﴿وای در آن روز بر تکذیب کنندگان﴾ قدرت ما بر این ساماندهی، یا بر تکذیب کنندگان تجدید آفرینش.

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾

﴿مگر زمین را جمع‌کننده نگردانیده‌ایم؟﴾ به طوری که همگان را فرا می‌گیرد و در خود جمع می‌کند؟ کفات: فرا گرفتن و جمع کردن است.

أَحْيَاءَ وَ أَمْوَاتًا ﴿۴۶﴾

«چه برای زندگان و چه برای مردگان؟» یعنی: زمین در سطح خود فراگیر زندگان است و زندگان بر روی آن در منازل و جایگاههای خویش به سر می‌برند. همچنین زمین فراگیرنده و جمع‌کننده مردگان است در بطن خود. خلیل می‌گوید: «گفت، برگردانیدن یک چیز از پشت به رو یا از رو به پشت است پس معنی کَفَاتُ این است که آدمیان از خاک زمین به وجود می‌آیند، سپس به‌عنوان زندگان بر روی آن حیات می‌گذرانند آن‌گاه مجدداً به‌صورت مردگان در آن برمی‌گردند».

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوْسِيَ شَمِخْتٍ وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً فُرَاتًا ﴿۴۷﴾

«و در آن کوههای پایدار و بلند پدید آوردیم و به شما آبی شیرین» و گوارا (نوشانیدیم) پس این همه، شگرف‌تر و شگفت‌انگیزتر از رستاخیز و احیای مردگان است.

وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۴۸﴾

«وای در آن روز بر تکذیب‌کنندگان» نعمتهای ما، که نعمتهای یادشده نیز از جمله آنهاست.

أَنْطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿۴۹﴾

«بروید» ای دروغ‌انگاران «به‌سوی همان چیزی که آن را دروغ می‌شمردید» این سخن را نگهبانان جهنم از سر تحکم و کوبیدن تکذیب‌کنندگان و منکران به آنان

می‌گویند. یعنی: بروید به سوی عذاب دوزخ که آن را در دنیا دروغ می‌شمردید.

﴿۳۰﴾ أَنْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ

﴿بروید به سوی سایه‌ای دارای سه شاخه﴾ یعنی: به سوی سایه‌ای از دود جهنم که با شعله‌های کوه پیکر خود چنان بلند گردیده که به سه شاخه جداگانه تقسیم شده است؛ در زیر آن سایه‌ها بروید تا کار حساب به پایان آید.

﴿۳۱﴾ لَا ظِلِّيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِّ

﴿که نه سایه سرد است و نه از گرمی آتش باز می‌دارد﴾ یعنی: آن دود نه مانند سایه‌های دنیا سرد است و نه گرمای سوزان جهنم را از شما باز می‌دارد.

﴿۳۲﴾ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ

﴿هرآینه دوزخ شراره‌هایی مانند قصر می‌افکند﴾ یعنی: هر شراره‌ای از شراره‌های دوزخ که آن را می‌افکند، در بزرگی خود مانند کاخی از کاخهاست. شرر: شعله‌ای است که از آتش پراکنده می‌شود. قصر: بنایی عظیم و برجی است آسمان خراش.

﴿۳۳﴾ كَأَنَّهُ جِمَلَتٌ صُفْرٌ

﴿گویی آن شررها شتران زرد رنگ سیه تاباند﴾ فراء می‌گوید: «صفر؛ شتران سیه‌تاباند و هیچ شتر سیه‌تابی نیست مگر این که دل به زردی می‌زند، از این

جهت اعراب شتران سیه تاب را صفر نامیده اند . دانشمندان گفته اند : چون شرر به هوا پراکنده شده فروافتد و در آن باقی مانده ای از رنگ آتش باشد ، شبیه ترین چیز به شتر سیه تاب است .

وَبَلِّغْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾

﴿وای در آن روز بر تکذیب کنندگان﴾ پیامبران خدا ﷺ و روز آخرت .

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٣٥﴾

﴿این روزی است که سخن نگویند﴾ کافران از هول و هراس آنچه که در محشر روی داده است .

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٦﴾

﴿و نه به آنان اجازه داده می شود که عذرخواهی کنند﴾ یعنی : خدای عز و جلّ به آنان این اجازه را نیز نمی دهد که عذری را پیشکش کنند بلکه حجت بر آنها تمام گردیده و دیگری عذری برایشان باقی نمانده است . شایان ذکر است که عرصات قیامت حالات گونه گونی دارد و این دو آیه ناظر بر یکی از این حالات می باشد زیرا کفار در حالت و موقف دیگری سخن می گویند .

وَبَلِّغْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾

﴿وای در آن روز بر تکذیب کنندگان﴾ روز جزا .

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿٢٨﴾

﴿این همان روز فصل و داوری است، شما را با پیشینیان گردآوریم﴾ یعنی: به کفار گفته می‌شود: این همان روز داوری و فیصله نهایی است که در آن میان خلائق فیصله می‌شود و در آن حق از باطل جدا می‌شود پس ای کفار قریش و ای تکذیب کنندگان این امت! ما شما را در این روز با کفار امتهای گذشته گردآوریم.

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٣٩﴾

﴿پس اگر نیرنگی دارید﴾ یعنی: اگر هم اکنون در دفع کردن عذاب از خود بر نیرنگی توانا باشید؛ ﴿پس در حق من بسگالید﴾ یعنی: آن نیرنگ را علیه من به اجرا درآورید. این آیه مفید نهایت تحقیر، تخریل، تعجیز و توبیخ کفار است.

وَنَبِّئِ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾

﴿وای در آن روز بر تکذیب کنندگان﴾ عذاب روز قیامت زیرا در آن روز هیچ حيله و تدبیری در نجات از عذاب ندارند.

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونِ ﴿٤١﴾

﴿هرآینه متقیان در سایه ساران و کنار چشمه ساراند﴾ یعنی: مؤمنان پرهیزکار از شرک — بر خلاف تکذیب کنندگان مشرک — در سایه ساران درختها و قصرها قرار دارند، نه همچون سایه‌ای که برای کفار از دود گرمازا و خفقان آور جهنم

پدید آورده شده است — چنان که گذشت .

وَفَوْكَ مِمَّا يَسْتَهْنُونَ ﴿٤٢﴾

﴿و﴾ همچنین متقیان ﴿در میوه‌هایی﴾ هستند ﴿که دلخواهشان است﴾ و بدان رغبت دارند . این آیه دلالت می‌کند بر این که نعمتهای بهشت بر طبق رغبت و میل بهشتیان در دسترس است ، برخلاف نعمتهای دنیا که وجود آنها به امکانات دست داشته بستگی دارد .

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

به ایشان گفته می‌شود : ﴿به پاداش آنچه می‌کردید﴾ در دنیا از اعمال شایسته ﴿بخورید و بنوشید ، خورد و نوشی خوش و گوارا﴾ .

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾

﴿ما نیکوکاران را بدین گونه جزا می‌دهیم﴾ یعنی : ما نیکوکاران را در برابر اعمالشان به مانند این پاداش بزرگ جزا می‌دهیم پس ای انسانها ! عمل خود را نیکو سازید تا چنین پاداشی را دریافت دارید .

وَلِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾

﴿وای در آن روز بر تکذیب‌کنندگان﴾ بهشت چرا که آنان در آن روز در بدبختی بزرگی قرار دارند در حالی که مؤمنان در نعمتی پایدار و سعادت‌ی خوشگوار به سر

می‌برند.

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ جَرِمُونَ ﴿٤٦﴾

﴿بخورید و بهره‌مند باشید﴾ شما ای منکران در دنیا ﴿اندکی﴾ یعنی: به مدت اندک و کوتاهی زیرا بهره دنیا اندک است ﴿چراکه شما مجرمید﴾ زیرا مشرکان مجرم‌اند و بنابراین، شایستگی انعام و تکریم دائمی را ندارند.

وَنَزِلُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾

﴿وای در آن روز بر تکذیب‌کنندگان﴾ به خدا، پیامبرانش و روز آخرت که خود را در برابر بهره‌ای اندک در معرض عذاب همیشگی قرار داده‌اند. تکرار این آیه — چنان که گفتیم — برای افزودن بر سرزنش و کوبیدن آنهاست.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾

﴿و چون به آنان﴾ یعنی: به آن گروه نادان کافر ﴿گفته شود: نماز بگزارید، نماز نمی‌گزارند﴾ مفسران در بیان سبب نزول گفته‌اند: این آیه کریمه درباره قبیله ثقیف که از نماز گزاردن امتناع کردند، نازل گردید. مقاتل می‌گوید: «رسول خدا ﷺ به آنان فرمودند: مسلمان شوید و آنان را به ادای نماز دستور دادند اما آنها گفتند: خم نمی‌شویم زیرا خم شدن بر ما ننگ و رسوایی است. پس رسول خدا ﷺ فرمودند: لَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ ﴿در دینی که رکوع و سجده نداشته باشد، خیری نیست﴾».

وَنَزَّلَ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾

﴿وای در آن روز بر تکذیب کنندگان﴾ اوامر خدای سبحان و نواهی وی .
پس این در مجموع ده نوع از انواع بیم‌دهی و تهدید در این سوره است که خداوند متعال کفار را بدانها هشدار داده است .

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

﴿پس به کدامین سخن بعد از قرآن ایمان می‌آورند؟﴾ یعنی : اگر کفار به قرآن باور ندارند ، به کدامین سخن غیر از قرآن باور می‌دارند ؟ زیرا قرآن خود معجزه و مشتمل بر حجت‌های روشن و معانی و مضامین بزرگ و برتر است پس اگر به این معجزه درخشان ایمان نیاورند ، قطعاً بعد از آن دیگر کتب الهی را به هیچ حال تصدیق نمی‌کنند . در حدیث شریف به روایت ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند : « هر کس سوره (وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا) را می‌خواند و به آیه (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) می‌رسد ، باید بگوید : آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِمَا أُنْزِلَ * به خدای عزوجل و به آنچه که نازل کرده است ، ایمان آوردم » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سوره نبا

مکی است و دارای چهل آیه است.

وجه تسمیه: این سوره، «عم» و «نبا» نامیده می شود زیرا با این فرموده خدای تبارک و تعالی: (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبِیِّ الْعَظِیمِ) که مراد از آن خبر روز رستاخیز است، افتتاح شده است.

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿۱﴾

«درباره چه از یکدیگر می پرسند» کافران؟ مفسران در بیان سبب نزول گفته اند: چون رسول خدا ﷺ به رسالت مبعوث شدند و به مردم مکه از یگانگی خداوند ﷻ و از زنده شدن پس از مرگ خبر دادند و بر آنان قرآن تلاوت کردند، کفار شروع کردند به سؤال کردن از یکدیگر و می گفتند: برای محمد چه اتفاقی افتاده است؟ او چه چیزی به همراه آورده است؟ پس خداوند ﷻ این آیه را نازل فرمود. سپس سؤالشان را با این فرموده خویش پاسخ داد:

عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾

«از آن خبر بزرگ سؤال می‌کنند» آن خبر بزرگ، همانا خبر نزول قرآن عظیم الشان می‌باشد زیرا قرآن از توحید و تصدیق پیامبر و وقوع رستاخیز خبر می‌دهد. به قولی دیگر: مراد از آن خبر بزرگ، خبر زنده شدن پس از مرگ است. ابن کثیر می‌گوید: «قول قوی تر نیز همین قول است».

الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾

«که درباره آن باهم اختلاف دارند» یعنی: خبر بزرگی که در آن اختلاف دارند، در مورد قرآن است؛ زیرا بعضی از آنان آن را سحر می‌پندارند، بعضی شعر، بعضی تکهن و غیب‌گویی و بعضی هم می‌گویند که قرآن افسانه‌های پیشینیان است. یا در مورد قیامت اختلاف دارند زیرا کسانی به آن ایمان دارند و کسانی آن را انکار می‌کنند، کسانی در آن شک دارند و کسانی یقین.

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

«نه چنان است» که مشرکان می‌پندارند «به‌زودی خواهند دانست» حقیقت امر را. این هشدار و زجر و توبیخ سختی برای کفار است که مجدداً برای مبالغه و تشدید در هشداردهی و وعید با این هشدار تکان‌دهنده دنبال می‌شود:

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

«باز هم نه چنان است، به‌زودی خواهند دانست» یعنی: هرگز سزاوار نیست که

درباره قرآن، یا قیامت اختلاف کنند زیرا قرآن و باورهای این دین حق است لذا کسانی که بدان کفر می ورزند، به زودی فرجام تکذیبشان را خواهند دانست. آن گاه خداوند متعال به ذکر برخی از مظاهر قدرت عظیم خود بر آفرینش اشیای عجیب و پدیده های شگرف که خود دلیل قدرت وی بر امر معاد و غیر آن است، پرداخته و نه پدیده از آنها را این گونه برمی شمارد:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ﴿٦﴾

«آیا زمین را مهدی نگردانیدیم؟ ﴿٦﴾ مِهْدٌ: زیرانداز و فرش است، همچون گهواره که برای کودک گسترده می شود تا بر آن خوابانده شود.

وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾

﴿٧﴾ آیا ﴿کوهها را چون میخ هایی نگردانیدیم؟﴾ یعنی: کوهها را مانند میخ هایی برای زمین گردانیدیم تا آرام گیرد و نجند، همچنان که خیمه با میخ محکم ساخته می شود.

این آیه بازتابگر معجزه علمی ای از معجزات قرآن است زیرا دانشمندان علم جیولوجی در عصر ما به این نتیجه رسیده اند که هر کوهی ریشه میخمانندی در عمق زمین دارد که حجم آن در زیر زمین برابر با ارتفاع آن بر روی زمین می باشد.

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴿٨﴾

﴿و شما را جفتها آفریدیم﴾ یعنی: جفت های نرینه و مادینه که هر یک از دیگری

بهره می گیرید و در اثر این بهره گیری جنسی شما، توالد و تناسل پدید می آید.

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُباتًا ﴿٩﴾

﴿و خواب شما را مایه آرامش﴾ و آسایش ابدانتان ﴿مگردانیدیم﴾ زیرا قوای انسان با خواب تجدید گردیده و عقل و جسم وی هردو نشاط خود را باز می یابند. سُبات: این است که انسان درحالی که روح در بدنش ساری و جاری است، از حرکت بازماند و این بازماندن از حرکت و تسلیم شدن اختیاری یا جبری به بهره ای از آرامش، ضرورتی از ضرورت های هر موجوده زنده، رازی از رازهای قدرت آفریننده و نعمتی از نعمت های عظیم اوست که هیچ نیرویی جز ذات ذوالجلال قادر به بخشیدن آن نمی باشد.

وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾

﴿و شب را لباسی قراردادیم﴾ که تاریکی آن شما را می پوشاند و این پوشش برای انجام منافع شما و پنهان کردن چیزهایی است که دوست ندارید دیگران در آن ناظر احوال شما باشند و تحقق بخش فوایدی است که برآوردن آنها در روز میسر نیست چنان که لباس انسان را پوشانده و او را از گرما و سرما حفظ می کند و عورتش را از انظار پنهان می دارد.

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

﴿و روز را وقت تلاش معاش قراردادیم﴾ تا در روشنی آن به طلب آنچه که سبب برپایی معیشتان می شود، تلاش کنید و ارزاقی را که خدای عزوجل قسمتتان

نموده است ، به دست آورید .

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾

«و بر فرازتان هفت آسمان استوار» که در خلقت و آفرینش خود محکم و نیرومند است «بنا کردیم» .

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿١٣﴾

«و چراغی درخشان آفریدیم» مراد از آن : خورشید جهانتاب است که خدای عزوجل در آن هم نور ، هم گرما و انرژی ، آفریده است و کلمه « وَهَّج » ، جامع هر دو معنی ، یعنی نور و گرما می باشد .

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾

«و از ابرهای متراکم آبی ریزان فرود آوردیم» مُعْصِرَاتُ : ابرهایی است که به آب در هم فشرده می شود اما هنوز نباریده است . ثَجَّاجُ : فروریزنده به کثرت است . در حدیث شریف به روایت ابن عمر رضی الله عنهما آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند : « أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالشَّجُّ » بهترین حج بالانمودن صدا به لَبَّیک گفتن و ریختن خون حیوان هدیه است .

لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾

«تا به سبب آن دانه و گیاه را برویانیم» یعنی : تا به سبب آن آب ریزان از ابرها ،

دانه‌هایی را از زمین بیرون آوریم که قوت و غذای شماست؛ مانند گندم، جو و غیره. نبات: عبارت از علوفهٔ چهارپایان و سایر گیاهان خوردنی است.

وَجَنَّتٍ أَلْفَافًا ﴿۱۶﴾

(و) نیز تا برویانییم به سبب آن آب ریزان ﴿باغهای درهم پیچیده و انبوه را﴾ یعنی: باغهایی را که بعضی به بعضی دیگر درهم پیچیده‌اند، از آن رو که شاخه‌های آنها به هر سو دویده است و بسیار پرشاخ و برگ گردیده‌اند. شایان ذکر است که دو آیه: (لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا) شامل هر سه نوع رستنی‌ای می‌شود که از زمین می‌روید که عبارت‌اند از:

- ۱- رستنی‌ای که دارای غلاف و پوشش است، مانند دانه‌های غذایی.
  - ۲- رستنی‌ای که غلاف و پوشش ندارد، مانند گیاهان و علفها که این دو نوع دارای ساق نیستند.
  - ۳- رستنی دارای ساق و تنه که عبارت از درختانند و چون بسیار انبوه شوند، بوستان (جنت) نامیده می‌شوند، از آن رو که یک محل را می‌پوشانند.
- پس این پدیده‌های نه گانه‌ای که برشمرده شد، نظر به حدوث و امکان و تجدد خود، بر وجود آفرینندهٔ مختار دلالت می‌کنند چنان‌که استواری و محکمی آنها بر کمال علم و حکمت ذاتی حق تعالی دلالت می‌نماید و چون کمال حق تعالی در این اوصاف ثابت گردید، به‌طور قطع امکان حشر نیز ثابت می‌شود. از اینها گذشته در بیرون آوردن گیاهان بعد از خشک شدن آنها، بر امکان بیرون آوردن مردگان از گورها و برانگیختنشان بعد از مرگ دلیل ظاهری حسی‌ای وجود دارد که نزدیک به اذهان است و افزون بر همهٔ اینها، هریک از چیزهای نه گانهٔ یادشده نعمتی است عظیم که می‌باید با شکر و سپاس استقبال شود و شکر آن با انجام دادن طاعات است پس نباید با ارتکاب معصیت که ناسپاسی است، بدرقه گردند.

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَتًا ﴿١٧﴾

﴿بی گمان روز فصل﴾ یعنی: روز داوری میان اهل کفر و ایمان، میان نیکوکار و بدکار و میان اهل حق و اهل باطل؛ ﴿هنگامی معین است﴾ یعنی: آن روز، مجمع و میعادگاهی معین برای پیشینیان و پسینیان است که در آن به ثواب و عقابی که وعده داده شده اند، می رسند. این روز «فصل» نامیده شد زیرا خداوند ﷻ در آن میان خلقتش فیصله و داوری می کند.

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾

﴿روزی که در صور دمیده شود﴾ صور: بوقی است که اسرافیل علیه السلام در آن می دمد و از آن صدای مهیبی بیرون می آید ﴿پس فوج فوج بیایید﴾ یعنی: شما گروه گروه و توده توده، هر امتی همراه با پیامبرش از قبرهایتان به سوی موقف محشر و عرصه گاه حساب می آید.

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١٩﴾

﴿و آسمان شکافته شود﴾ برای فرود آمدن فرشتگان ﴿پس شود دروازه دروازه﴾ یعنی: آسمان دارای درهای بسیاری می گردد تا فرشتگان از آن دروازه ها فرود آیند.

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾

﴿و کوهها روان ساخته شوند و چون سرابی گردند﴾ یعنی: کوهها از جاهای خود

در هوا روان ساخته شده و از مقرّ خود برکنده شوند و چون گردی به هوا پراکنده شوند به طوری که بیننده می‌پندارد که آن کوهی است زیرا بر صورت کوه است درحالی که حقیقتاً در آنجا کوهی نیست بلکه محضاً غباری است و بس .

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾

«بی‌گمان جهنّم کمینگاهی است» یعنی : جهنّم در حکم و قضای الهی کمینگاهی است که نگهبانان آن در کمین کفّار نشسته‌اند تا آنها را در آن عذاب کنند . یا دوزخ خود کمین‌کننده است و در انتظار کفّاری است که به‌سوی آن می‌آیند چنان که کمین‌کننده در انتظار شکار خویش می‌باشد تا به‌سوی آن آید .

لِلطَّغْيَانِ مَأْبَا ﴿٢٢﴾

«که برای سرکشان بازگشتگاهی است» و کسانی که با مخالفت اوامر پروردگار، طغیان و سرکشی اختیار کرده‌اند، به‌سوی آن رجوع کرده و در آن فرود می‌آیند .

لَبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾

«که روزگاری دراز در آن درنگ می‌کنند» یعنی : سرکشان تا آن‌گاه که روزگاران باقی است در دوزخ درنگ می‌کنند . حَقْبُ : برهه‌ای دراز و دیرپا از زمان است که چون بگذرد، برهه‌ای دیگر به دنبال آن می‌آید، سپس برهه‌ای دیگر و همین‌گونه قطعات به‌هم‌پیوسته زمان تا ابد به هم می‌پیوندند . شایان ذکر است که «حقب» و «حقبه» در سخن به کار گرفته نمی‌شود مگر این‌که گوینده پیاپی آمدن زمانها را مدّ نظر داشته‌باشد .

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾

﴿در آنجا نه خنکی ای می چشند و نه شربتی﴾ یعنی : سرکشان در جهنم ، یا در آن روزگاران دراز هیچ خنکی ای را که با آن از گرمای سوزان جهنم لختی بیاسایند نمی چشند و نه نوشیدنی ای را که به آنان در رفع تشنگی شان نفعی برساند . بَرْد: بر خواب نیز اطلاق می شود .

إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾

﴿جز آب جوشان﴾ حَمِيم: آب جوش است ﴿و چوکابه ای﴾ که زرد آب و چرک و خونابه دوزخیان می باشد .

جَزَاءً وَفَاقًا ﴿٢٦﴾

﴿جزایی است مناسب﴾ یعنی : این عذابشان موافق و مناسب با اعمال و گناهانشان می باشد؛ پس گناهی بزرگتر از شرک و عذابی بزرگتر از آتش دوزخ وجود ندارد و چنان که اعمالشان بد است ، خداوند جَلَّ جَلَالُهُ به آنان جزایی موافق با آن می چشاند .

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾

﴿آنان بودند که حساب و کتابی را توقع نمی داشتند﴾ یعنی : نه آنان به ثوابی طمع داشتند و نه از حسابی بیمناک بودند زیرا به رستاخیز ایمان نداشتند .

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ﴿٢٨﴾

﴿و آیات ما را سخت تکذیب می کردند﴾ یعنی : آنها آیات قرآنی و حجّت ها و دلایلی را که خداوند متعال به وسیلهٔ پیامبران ﷺ بر خلقش فرود آورده بود، سخت تکذیب می کردند.

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٩﴾

﴿و هر چیزی را به صورت کتابی ضبط کرده ایم﴾ یعنی : هر چیز را در لوح محفوظ نوشته و به شمار آورده ایم تا فرشتگان آن را بشناسند . یا مراد اعمال بندگان است که فرشتگان نگهبان آنها را نوشته اند .

فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

﴿پس بچشید که جز عذاب هرگز بر شما نمی افزاییم﴾ یعنی : این سخن به اهل دوزخ گفته می شود؛ به سبب کفر و تکذیبشان به آیات الهی و افعال زشت و ناصوابشان پس آنان به طور همیشه در روند روزافزونی از عذاب الهی قرار دارند . عبدالله بن عمرو رضی الله عنه می گوید : «بر اهل دوزخ آیه ای سخت تر از این آیه نازل نشده است» .

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾

﴿مسلمانا پرهیزگاران را رستگاری ای است﴾ مَفَازُ: رستگاری و دستیافتن به مطلوب و نجات از آتش دوزخ ، یا تفرّجگاهی است . ابن کثیر معنی دوم را ترجیح

داده است زیرا خداوند ﷻ بعد از آن می فرماید :

حَدَّايِقَ وَأَعْتَبَا ﴿٣٢﴾

﴿بوستانهایی است﴾ مُثْمَر و مُشَجَّر ﴿و درختان انگوری است﴾ عطف انگور بر بوستانها از قبیل عطف خاص بر عام است، امری که خود بر بزرگی شأن آن درختان دلالت می کند.

وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾

﴿و دوشیزگان نارپستان﴾ یعنی : برای بهشتیان دوشیزگانی است که پستانهایشان برجسته و برآمده است و فرو افتاده نیست، که این دوشیزگان ﴿همسال﴾ یعنی : در سن و سال خود برابرند.

وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾

﴿و﴾ برای پرهیزگاران ﴿جامهای سرشار﴾ پر از شراب است.

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذْبًا ﴿٣٥﴾

﴿در آنجا نه لغوی می شنوند و نه دروغی﴾ یعنی : پرهیزگاران نه در بهشت سخن لغوی را می شنوند و نه هم به یک دیگر دروغ می گویند، برخلاف آنچه که در مجالس شراب نوشی دنیا روی می دهد زیرا بهشت سرای سلامتی است پس هر آنچه که در آن وجود دارد، از نقص و عیب مبرا است. لغو: سخنان باطل و بیهوده

است.

جَزَاءٌ مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ﴿٧٨﴾

﴿پاداشی است از سوی پروردگارت﴾ یعنی: پروردگار متعال بهشتیان را بدانچه ذکر شد، در برابر ایمان و اعمال شایسته ایشان پاداش می دهد ﴿بخششی﴾ است به ایشان ﴿حساب کرده شده﴾ یعنی: به اندازه ای است که در حکم و وعده پروردگار سبحانه مستحق و سزاوار آن هستند زیرا حق تعالی برای هر نیکی از ده تا هفتصد ثواب وعده داده است و نیز برای گروهی پاداشی مقرر کرده است که نهایت و اندازه ای ندارد. یا «حِسَابًا» به این معنی است که این پاداش ایشان را بسنده و کافی است چنان که اعراب می گویند: «أَعْطَانِي فَأَحْسَنِي» به من آن قدر زیاد بخشید که گفتم دیگر بس است. و از آن است: «حَسْبِيَ اللَّهُ» خداوند عز و جل مرا بس است.

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ

خَطَابًا ﴿٧٩﴾

آری! آنچه ذکر شد، پاداشی است از سوی پروردگارت؛ همان که ﴿پروردگار آسمانها و زمین﴾ است ﴿و آنچه که مابین آنهاست، الله رحمان که از جانب او اجازه سخن گفتن ندارند﴾ یعنی: توان آن را ندارند که از وی سؤال کنند مگر در امری که برایشان اجازه داده است و اختیار شفاعت کردن را نیز ندارند، جز به اجازه و دستور وی.

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ

الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾

﴿روزی که روح و فرشتگان به صف ایستند﴾ مراد از روح در اینجا فرشته‌ای از فرشتگان است. ابن عباس رضی الله عنه می‌گوید: «روح فرشته‌ای است عظیم که در آفرینش خود از بزرگترین فرشتگان می‌باشد». ابن مسعود رضی الله عنه می‌گوید: «روح فرشته‌ای است بزرگتر از آسمانها و زمین». نسفی می‌گوید: «قول جمهور این است که روح: جبرئیل رضی الله عنه است». به قولی: «روح لشکری از لشکریان خدای عزوجل است که فرشته نیستند». به قولی دیگر: «آنان ارواح بنی آدم‌اند که در صفی می‌ایستند و فرشتگان در صفی دیگر و این امر در میان دو میدن اسرافیل رضی الله عنه - قبل از آن‌که ارواح به اجسام برگردانده شوند - روی می‌دهد». ﴿سخن نگویند﴾ حاضران محشر ﴿مگر کسی که رحمان به او اجازه داده‌باشد﴾ در امر شفاعت. یا سخنی نگویند مگر در مورد کسی که خدای رحمان برای او اجازه سخن گفتن داده‌است ﴿و﴾ آن شخص از جمله کسانی باشد که ﴿گفته‌باشد﴾ در دنیا ﴿سخن صواب﴾ یعنی: به توحید گواهی داده‌باشد. یا اجازه سخن گفتن داده نمی‌شود مگر برای کسی که در امر شفاعت سخنی صواب و درست بگوید. بیضاوی می‌گوید: «هرگاه این گروه که از بهترین خلائق و نزدیکترین آنها به خدای سبحان هستند، اجازه سخن گفتن را نداشته‌باشند پس غیرایشان چگونه اجازه آن را خواهند داشت؟».

ذَٰلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ﴿٣٩﴾

﴿این﴾ روز ایستادنشان بر وصفی که ذکر شد، همانا ﴿روز حق است﴾ یعنی:

روزی رخدادنی و متحقق است که حتماً واقع می شود ﴿پس هرکه خواهد راه بازگشتی به سوی پروردگار خود بگیرد﴾ با انجام اعمال شایسته و در پیش گرفتن برنامه ای که او را به سر منزل قرب و رضای حق تعالی می رساند.

إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَ-

يَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ ثَرِيًّا ﴿٤٠﴾

﴿هرآینه ما شما را از عذاب نزدیکی هشدار دادیم، روزی که آدمی آنچه را دو دست وی پیش فرستاده بود﴾ از خیر یا شر ﴿بنگرد و کافر گوید: ای کاش من خاک بودم﴾ از آن رو که کافر انواع عذابی را که خدای سبحان برایش آماده کرده است، مشاهده می کند. ابن کثیر نقل می کند که: خداوند ﷻ چهارپایان را برای انتقام گرفتن از همدیگر گرد می آورد و بعد از آن که از یک دیگر انتقام کشی می کنند به خاک تبدیل می شوند، در آن وقت است که کافر حالی همانند حال آنها را آرزو می کند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة نازعات

مکی است و دارای چهل و شش آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب افتتاح با سوگند الهی به «نازعات» که عبارت از فرشتگان قبض کننده ارواح بنی آدم اند، «نازعات» نامیده شد. نام دیگر این سوره «ساهره» یعنی «زمین محشر» است که بیان آن در آیه (۱۴) آمده است.

وَالنَّزَعَتِ غَرَقًا ﴿۱﴾

«سوگند به کسانی که ارواح را به سختی بیرون می کشند» یعنی: سوگند به فرشتگانی که ارواح بندگان را از اجسادشان با کشیدنی سخت بیرون می کشند چنان که کشنده کمان دو سوی آن را به سختی می کشد چرا که آن فرشتگان ارواح را از انتهای بدن بیرون می کشند.

وَالنَّشْطَتِ نَشْطًا ﴿۲﴾

﴿و سوگند به فرشتگانی که بیرون می آورند بیرون آوردنی﴾ یعنی : ارواح را از اجساد به سرعت و سهولت بیرون می آورند . نشط : گرفتن به سرعت است . به قولی : ناشطات ؛ بیرون آورندگان ارواح مؤمنانند به نرمی و راحتی و نازعات : بیرون کشندگان ارواح کافرانند به سختی و درد .

وَالسَّبِيحَتِ سَبْحًا ﴿۳﴾

﴿و سوگند به فرشتگانی که شناکنان شناورند﴾ یعنی : فرشتگانی که برای رساندن فرمان خداوند ﷻ شناکنان و شتابان از آسمان فرود می آیند .

فَالسَّبِقَتِ سَبْقًا ﴿۴﴾

﴿پس سوگند به فرشتگانی که سبقت می گیرند به سبقت کردنی﴾ ایشان فرشتگانی اند که ارواح مؤمنان را سبقت کنان به سوی بهشت می برند .

فَالْمُدَبِّرَتِ أَمْرًا ﴿۵﴾

﴿پس سوگند به فرشتگانی که امر را تدبیر می کنند﴾ تدبیر فرشتگان برای امر : عبارت از فرود آوردن حلال و حرام با تفصیل آنها و کارپردازی برای اهل زمین در بادها و بارانها و غیر آن است . نقل است که : تدبیر و ساماندهی امر دنیا به چهار تن از فرشتگان سپرده شده است ؛ جبرئیل ، میکائیل ، عزرائیل و اسرافیل ﷺ . پس جبرئیل ؛ برگمارده بادها و لشکرهاست ، میکائیل ؛ برگمارده بارانها و رستنی هاست ، عزرائیل ؛ برگمارده گرفتن ارواح است و اسرافیل ؛ برگمارده فرود آوردن فرمان بر ایشان می باشد . جواب قسم محذوف است ، یعنی سوگند به

آنچه ذکر شد که شما بعد از مرگ برانگیخته می شوید .

يَوْمَ تَرْجَفُ الرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾

﴿آن روز که لرزنده بلرزد﴾ این واقعه در هنگام دمیدن اسرافیل علیه السلام در صور اول روی می دهد که به سبب آن همه خلایق می میرند و زمین و کوهها همه در آن به جنبش و اضطراب درمی آیند؛

تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ﴿٧﴾

﴿و از پی آن از پی آینده درآید﴾ رَادِفَه: نفخه دوم است که با آن رستاخیز برپا می شود پس نفخه اول خلق را می میراند و نفخه دوم آنان را زنده می گرداند .

قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿٨﴾

﴿در آن روز دلهایی ترسان و لرزانند﴾ وَاجِفَه: دلهای مضطرب ، نگران و لرزانی هستند که بر اثر مشاهده هول و هراسهای روز قیامت سخت هراسان می شوند .

أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ ﴿٩﴾

﴿دیدگان آنها فروافتاده﴾ یعنی: چون کسانی که بر غیر اسلام مرده اند ، هول و هراسهای روز قیامت را مشاهده کنند بر چشمانشان خواری و خضوع و فروافتادگی چیره می شود .

يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾

﴿می‌گویند﴾ کافران؛ همانان که در دنیا منکر رستاخیز بوده‌اند: ﴿آیا ما به حالت نخستین بازگردانیده می‌شویم؟﴾ این سخن را هنگامی از روی استبعاد می‌گویند که به آنان گفته شود: شما بعد از مرگ برانگیخته شده و از نو زنده می‌شوید. یعنی: آیا بعد از آن‌که در گودال قبرهایمان قرار بگیریم، مجدداً به حال اول برگردانده شده و بعد از مرگ زنده می‌شویم؟! حَافِرَةٌ: زندگی نخستین است. اعراب می‌گویند: «فَلَانٌ رَجَعَ فِي حَافِرَتِهِ» فلان به راهی که از آن آمده بود، برگشت.»

أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا تَخِرَّةً ﴿١١﴾

آن‌گاه بر استبعاد خویش افزوده و می‌گویند: ﴿آیا وقتی ما استخوان ریزه‌هایی پوسیده شدیم﴾ بار دیگر برانگیخته شده و زندگی را از سر می‌گیریم؟ درحالی‌که این دورترین حالت از زندگی است؟

قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾

﴿گفتند: در این صورت این برگشتی زیان آور است﴾ یعنی: اگر مجدداً بعد از مرگ به زندگی برگردانده شویم، قطعاً زیانکار خواهیم بود زیرا در آن صورت تهدیدهای محمد ﷺ در مورد ما جامه عمل می‌پوشد و سخنان او در حق ما راست می‌شود. این سخن را نیز از روی استهزا گفتند.

محمد بن کعب در بیان سبب نزول آیه کریمه می‌گوید: چون آیه (أَنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ) نازل شد، کفار قریش گفتند: اگر بعد از مرگ خویش دوباره زنده شویم، در این صورت زیانکار خواهیم بود! پس این آیه نازل شد.

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾

سپس خداوند متعال در ردّ سخنانشان می‌فرماید: ﴿جز این نیست که آن یک بانگ تند است﴾ یعنی: ای منکران! قیامت را دور از تصوّر نپندارید و فکر نکنید که پدید آوردن آن بر خدای عزّوجلّ دشوار می‌باشد زیرا قیامت به یک فریاد سخت وابسته است و این همان نفخهٔ دوم است که با دمیدن آن قیامت برپا می‌شود.

فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾

﴿پس بناگاه آنان در هامون رستاخیز باشند﴾ سَاهِرَةٌ: زمین سپیدی است که خدای سبحان آن را پدید می‌آورد و خلائق را بر روی آن محاسبه می‌کند.

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿١٥﴾

﴿آیا داستان موسی﴾ یعنی: اخبار وی ﴿به تو رسیده‌است؟﴾ این خطابی است برای رسول اکرم ﷺ به قصد تسلیت و دلجویی ایشان در برابر تکذیب قومشان. یعنی: ای پیامبر! بدان که داستان موسی ﷺ با فرعون سرکش و قوم وی نیز همین گونه بود زیرا او نیز در دعوت فرعون با تکذیب روبه‌رو شد و متحمل سختی‌های فراوانی گردید. چنان‌که این آیه تهدیدی است برای کفار که اگر به تکذیب خود ادامه دهند، سرانجامی مانند سرانجام فرعون و کسان وی - که از آنان بسیار نیرومندتر و با شوکت‌تر بوده‌اند - در انتظارشان خواهد بود و خدای سبحان چنان‌که فرعون و قومش را عبرتی برای جهانیان گردانید، آنان را نیز به سرنوشتی همانند روبرو خواهد کرد.

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾

﴿آن گاه که پروردگارش او را﴾ یعنی : موسی علیه السلام را ﴿ندا در داد در وادی مقدس﴾ یعنی : مبارک و مطهر، که نام آن وادی مقدس ﴿طوی﴾ است و در کوه سینا واقع است.

أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿١٧﴾

آری ! ندا در داد که ای موسی : ﴿به سوی فرعون برو که او سر به طغیان برداشته است﴾ یعنی : در عصیان و تکبر و کفر از حد گذشته است.

فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَٰهٌ إِلَّا أَن تَزْكَىٰ ﴿١٨﴾

﴿پس بگو﴾ به وی ﴿آیا سر آن داری که به پاکیزگی گرایی؟﴾ یعنی : بعد از آن که پیش فرعون رسیدی، به او بگو : آیا بر آن هستی که با طاعت و ایمان از شرک و عصیان پاکیزه شوی ؟ بدین سان موسی علیه السلام مأمور گردید تا در گام نخست با فرعون از در نرمش و ملایمت درآید.

وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿١٩﴾

﴿و﴾ آیا سر آن داری که ﴿تو را به سوی پروردگارت راه نمایم تا پروا بداری؟﴾ یعنی : تو را به سوی شناخت، یگانگی و پرستش خداوند عز و جلال ارشاد کنم، در نتیجه از عذاب وی بترسی ؟ شایان ذکر است که خشیت و ترس جز از کسی که راه یافته و رشید باشد، پدید نمی آید.

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ﴿٢٠﴾

﴿پس معجزه بزرگ را بدو نمود﴾ یعنی: موسی علیه السلام نزد فرعون رفت و دعوت حق را به وی رساند آن گاه معجزه بزرگ و نشانه سترگی را که دلیل راستگویی وی در ادعای نبوت بود، به او نمایاند و آن معجزه، تبدیل شدن عصای وی به اژدها یا عصا و ید بیضا هر دو بود زیرا هر دو در حکم یک معجزه بودند.

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿٢١﴾

﴿ولی تکذیب کرد﴾ فرعون موسی علیه السلام را با آنچه که آورده بود ﴿و عصیان کرد﴾ خدای عزوجل را لذا از وی فرمان نبرد.

ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَىٰ ﴿٢٢﴾

﴿سپس روی برتافت﴾ فرعون و پشت کرد از ایمان، یا از موسی علیه السلام ﴿تدبیرکنان﴾ یعنی: در حالی که به فساد در روی زمین می کوشید و در معارضه و مقابله با آنچه که موسی علیه السلام آورده بود، به تکاپو افتاده بود.

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿٢٣﴾

﴿پس گرد آورد﴾ یعنی: فرعون لشکریان خود را برای جنگ و نبرد گرد آورد، یا جادوگران را برای مقابله با موسی علیه السلام گرد آورد، یا مردم را برای حضور در صحنه گرد آورد تا آنچه را که روی می دهد، مشاهده کنند ﴿پس﴾ خودش یا به وسیله منادی ای ﴿ندا در داد﴾ در آن جمع؛

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿٢٤﴾

﴿و گفت: پروردگار برتر شما منم﴾ مراد فرعون ملعون این بود که پروردگاری برتر از وی وجود ندارد.

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿٢٥﴾

﴿و خدا هم او را به عذاب دنیا و آخرت گرفتار کرد﴾ یعنی: خداوند ﷻ او را فروگرفت؛ پس او را مجازات کرد به مجازات آخرت که همانا عذاب دوزخ است و به مجازات نخستین که همانا عذاب دنیا با غرق کردن وی در دریای سرخ بود تا هر کس خبرش را می شنود، از او پند و عبرت بگیرد.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى ﴿٢٦﴾

﴿بی گمان در این ماجرا برای هر کس که بترسد، عبرتی است﴾ یعنی: در داستان فرعون و آنچه که با او انجام شد، برای کسی که شأن و حال وی چنین است که از خدا ﷻ می ترسد و از او پروا می دارد، عبرتی است بزرگ. بعد از بیان داستان موسی و فرعون، بار دیگر خطاب حق تعالی متوجه منکران رستاخیز می شود، با ارائه این حجت که باز آفرینی خلق از آفرینش ابتدایی آن بر وی آسانتر است پس می فرماید:

ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿٢٧﴾

﴿آیا شما در آفرینش استوارترید یا آسمان﴾ یعنی: آیا آفرینش شما بعد از مرگ

و برانگیختن مجددان سخت تر و دشوارتر است یا آفرینش آسمان ؟ ﴿الله آن را بنا کرد﴾ پس هر کس بر آفرینش آسمانی که دارای همچو جرم و جسامت بزرگی است قادر باشد ، آسمانی با این عجایب صنعت و شگفتی های قدرت که فقط زوایای محدودی از آن برای بینندگان هویدا است ؛ همچو کسی چگونه از بازآفرینی اجسامی که بعد از آفرینش نخستین آنها را میرانده است ، ناتوان می باشد ؟ .

رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيَهَا ﴿٢٨﴾

آری ! خداوند ﷻ آسمان را بنا کرد و ﴿سقفش را بلند برکشید﴾ یعنی : آن را همچون بنای مرتفعی بر فراز زمین قرار داد و سقف آن را برافراشت ﴿پس آن را استوار کرد﴾ یعنی : آسمان را در خلقت استوار و به اندازه و در شکل و هیئت درست و با اعتدال گردانید که نه در آن خللی است ، نه کجی و انحرافی و نه سستی و شگافی . آری ! هر کس از ابعاد هول انگیز کهکشانش اندک شناختی داشته باشد ، یقیناً عظمت آسمان را درک می کند و در می یابد که بازآفرینی انسان — حتی در مقیاس تصوّرات عقلی بشر — از آفرینش آسمان بسیار ساده تر است .

وَ أَغْطَشَ لَيْلَهَا وَ أَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٢٩﴾

﴿و شبش را تاریک و روزش را آشکار گردانید﴾ یعنی : روزش را با روشنگری خورشید بارز و نمایان گردانید . یا معنی این است : خداوند ﷻ پدیدۀ شب را از آسمانها برداشت به این مفهوم که آسمانها شب ندارند بلکه همه روشن می باشند زیرا شب پدیدۀ محلی در بعضی از اجرام فلکی است نه در همه آنها .

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿۳۰﴾

﴿و زمین را بعد از این﴾ یعنی: بعد از آفرینش آسمان ﴿هموار کرد﴾ یعنی: گستراند و آن را برای زیست انسان آماده کرد و آن را در شکل، بیضوی گردانید که - برعکس آنچه معروف است - تماماً کروی نیست زیرا زمین از یک کرانه خود پهن می‌باشد. شایان ذکر است که هر چند گستراندن و هموارکردن زمین به شکل بیضوی بعد از آفرینش آسمان بود اما زمین به صورت اولیه خود قبل از آفرینش آسمان آفریده شده بود چنان که در آیات [۹ - ۱۱] سوره «سجده» گذشت. شیخ سعید حوی در تفسیر «الأساس» می‌گوید: «از آیات قرآن و انکشافات علم هر دو چنین بر می‌آید که خلقت آسمان به عنوان یک کل که شامل کهکشانهای این کائنات و توابع آنهاست بر خلقت زمین مقدم بوده است اما خلقت آسمانهای هفت گانه که خود پدیده‌های غیبی‌ای هستند و علم و ادراک بشر هرگز به آنها راه نیافته است، بعد از خلقت زمین بوده است.»

شاه ولی‌الله دهلوی می‌گوید: هموارکردن زمین این است که می‌فرماید؛

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿۳۱﴾

﴿از زمین آب و چراگاه آن را بیرون آورد﴾ یعنی: از زمین جویباران، دریاها و چشمه‌ها را منفجر گردانید و از آن چراگاهش - یعنی گیاهانی را که برای چرای حیوانات آماده باشد - بیرون آورد و این معنی شامل ارزاق و میوه‌هایی که انسانها از آن بهره می‌گیرند، نیز می‌شود.

وَالْجِبَالَ أَرْسَنَهَا ﴿۳۲﴾

﴿و کوهها را استوار کرد﴾ و آنها را مانند میخهایی برای زمین گردانید تا زمین ساکنان خود را مضطرب و ناآرام نگرداند.

مَتَعَا لَكُمْ وَلِأَنْعَمِ كُمْ ﴿۳۳﴾

آری! حق تعالی همه این کارها را کرد؛ ﴿برای بهره‌مندی شما و چهارپایانتان﴾ تا در زمین به راحتی زندگی کنید و از نعمتهای فراوان آن برخوردار شوید. پس بدانید که هر کس بر آفرینش این همه پدیده‌های عظیم توانا باشد، بدون شک بر بازآفرینی آنها نیز تواناست بلکه بر بازآفرینی آنها تواناتر است.

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ﴿۳۴﴾

﴿پس چون آن هنگامه بزرگی در رسد﴾ یعنی: آن گاه که بلا و مصیبت سخت و بزرگی که از همه بلاها و مصایب دیگر بزرگتر است، در رسد. و آن عبارت از نفخه دوم است که اهل بهشت را به بهشت و اهل دوزخ را به دوزخ می‌سپارد؛

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿۳۵﴾

﴿آن روز است که انسان آنچه را که عمل کرده بود﴾ از خیر یا شر ﴿به یاد می‌آورد﴾ زیرا او اعمال خود را به طور مدّون در کارنامه خویش مشاهده می‌کند در حالی که از فرط غفلت یا طول مدّت، آنها را فراموش کرده بود.

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿۳۶﴾

﴿و جهنم برای هر که درنگرد آشکار شود﴾ یعنی: جهنم به گونه‌ای آشکار می‌شود که بر کسی پنهان نمی‌ماند. مقاتل می‌گوید: «پرده و حجاب از جهنم برداشته می‌شود و خلق به سوی آن می‌نگرند». در آن هنگام است که مؤمن با دیدن آن، قدر این نعمت خداوند ﷻ را بر خود که از آن به سلامت مانده است می‌داند و اما کافر؛ پس دیدن آن، غمی بر غم و حسرتی بر حسرتش می‌افزاید.

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ﴿۲۷﴾

﴿و اما کسی که از حد گذشته باشد﴾ در کفر و گناهان.

وَأَعَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿۲۸﴾

﴿و زندگانی این جهانی را برگزیده باشد﴾ بر آخرت؛ با پیروی از شهوات پس نه برای آن آمادگی گرفته باشد و نه به عمل اهل بهشت عمل کرده باشد. ابن کثیر می‌گوید: «یعنی دنیا را بر دین و آخرت خویش مقدم ساخته باشد»؛

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿۲۹﴾

﴿پس بی‌شک دوزخ همان جایگاه اوست﴾ به زودی در آن جای خواهد گرفت و جز دوزخ جایگاه دیگری برای او نیست.

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿۳۰﴾

﴿و اما کسی که از ایستادن در پیشگاه پروردگارش ترسیده باشد﴾ در موقف

حساب و حشر در روز قیامت ﴿و نفس خود را از هوی و هوس باز داشته باشد﴾ یعنی : بر نفس خود نهیب زده و آن را از گرایش به گناهان و محرّماتی که به آنها اشتها می‌ورزد، مهار کرده باشد؛

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

﴿پس بی‌گمان بهشت جایگاه اوست﴾ که در آن فرود می‌آید و جای می‌گیرد، نه در غیر آن. سهل می‌گوید: «ترک هوی کلید بهشت است، به دلیل این دو آیه کریمه».

مفسران در بیان سبب نزول گفته‌اند: این دو آیه در شأن مصعب بن عمیر و برادرش عامر بن عمیر رضی الله عنهما نازل گردید اما مفاد آن عام است درباره هر مؤمنی که از خداوند ﷻ ترسیده و از هوای نفس خویش پیروی نکند.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِنُهَا ﴿٤٢﴾

﴿از تو درباره قیامت می‌پرسند که فرارسیدنش چه وقت است؟﴾ مُرْسِنُهَا: یعنی استقرار آن، چون استقرار و لنگر انداختن کشتی در یکجا. ابن عباس رضی الله عنهما در بیان سبب نزول آیه کریمه می‌گوید: «مشرکان مگه از سر استهزا و ریشخند می‌پرسیدند: قیامت چه وقت برپا می‌شود؟ پس این آیه تا آخر سوره نازل شد».

فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ﴿٤٣﴾

﴿تو از علم آن در چه مقامی هستی؟﴾ یعنی: تو در مقامی نیستی که بدان علم

داشته باشی بلکه علم آن فقط نزد خدای سبحان است پس تو را چه به گفت وگو در باره آن.

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰ ﴿٤٤﴾

﴿منتهای علم آن با پروردگار توست﴾ و علم آن در نزد غیر حق تعالی نیست پس چرا از تو درباره آن سؤال می کنند و بیان وقت برپایی آن را از تو می طلبند؟

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مِّنْ يَّخْشَاهَا ﴿٤٥﴾

﴿جز این نیست که تو بیم دهنده کسی هستی که از آن می ترسد﴾ یعنی: تو برای آن مبعوث نشده ای تا آنها را از وقت برپایی قیامت آگاه کنی بلکه برای آن مبعوث شده ای تا کسی را که از برپایی قیامت می ترسد، از هول و هراسها و سختی های آن بیم و هشدار دهی.

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴿٤٦﴾

﴿روزی که آن را می بینند﴾ و هول و هراسهای آن را مشاهده می کنند، مدت درنگشان در دنیا در تصوّرشان چنان اندک می نماید که ﴿گویی جز شبانگاهی یا بامداد آن به سر نبرده اند﴾ یعنی: گویی جز مقدار آخر یا اول روز یا در حدّ یک چاشتگاه که نزدیک به این شبانگاه است، در دنیا درنگ نکرده اند. یا معنی این است: گویی در قبرهای خود جز شبانگاهی یا وقت بامدادی را که پیش از آن است، به سر نبرده اند زیرا بعد از مشاهده سختی های روز قیامت، مدت درنگ خود در قبرهای خویش را کم می شمارند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة عبس

مکی است و دارای چهل و دو آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب افتتاح با ذکر «عبس» که از اوصاف عادت و جبلّی بشر است و بر انسان در هنگام اشتغال آن به کاری مهم چیره می شود، «عبس» نامیده شد. مفسران در بیان سبب نزول این سوره کریمه گفته اند: این سوره در شأن عبدالله بن ام مکتوم رضی الله عنه پسر دایی (خالو) خدیجه رضی الله عنها نازل شد. جریان این گونه بود که عبدالله بن ام مکتوم رضی الله عنه نابینا در حالی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد که جمعی از سران قریش - عتبّه و شیبّه دو فرزند ربیعّه، ابوجهل بن هشام، عباس بن عبدالمطلب، امیه بن خلف و ولید بن مغیره - نزد ایشان بودند و آن حضرت صلی الله علیه و آله به سوی اسلام دعوتشان می کردند، بدان امید که با مسلمان شدنشان دیگران نیز مسلمان شوند. در این اثنا عبدالله بن ام مکتوم رضی الله عنه گفت: یا رسول الله! بر من بخوانید و مرا از آنچه که خدای عزوجلّ به شما تعلیم داده است، تعلیم دهید و این سخن خویش را در حالی تکرار می کرد که نمی دانست رسول خدا صلی الله علیه و آله به دعوت سران قریش مشغول اند. پس آن حضرت صلی الله علیه و آله این امر را که او سخنان را قطع می کند، ناخوش داشته چهره در هم کشیدند و از وی رو برگردانیدند. همان

بود که این سوره نازل شد. بعد از آن رسول خدا ﷺ ابن ام مکتوم را گرامی می داشتند و چون او را می دیدند، می گفتند: «مَرْحَبًا بِمَنْ عَاتَيْنِي فِيهِ رَبِّي» خوش آمد کسی که پروردگارم مرا به خاطر وی عتاب کرد». آن گاه به او می گفتند: «آیا هیچ کار و نیازی داری؟» یعنی من آماده هستم که به کار و نیاز تو پردازم. و آن حضرت ﷺ دو بار او را به عنوان والی (استاندار) مدینه جانشین خویش ساختند، هنگامی که به غزوات می رفتند.

روایت شده است که رسول خدا ﷺ بعد از نزول این سوره، نه هرگز بر روی فقیری چهره در هم کشیدند و نه خود را به پرداختن به امور توانگری مشغول ساختند.

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۱

(چهره درهم کشید و روی برتافت) یعنی: رسول خدا ﷺ خشمگینانه چهره در هم کشید و روی برگردانید؛

أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۲

(از این که آن مرد نابینا) که عبدالله بن ام مکتوم ﷺ بود (پیش او آمد) به این ترتیب، خدای عز و جل پیامبرش را بر ترش رویی ایشان در برابر ابن ام مکتوم سرزنش کرد تا این حقیقت را روشن گرداند که مؤمن فقیر بهتر از توانگر کافر است و این که نگرستن به سوی مؤمن فقیر، از نگرستن به سوی توانگر کافر - به سبب طمع بستن در ایمانش - اولی و اصلح می باشد هر چند که در این امر نیز نوعی از مصلحت نهفته است.

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ زَيَّكَ ﴿٣﴾

﴿و تو چه دانی﴾ ای محمد ﷺ ﴿چه بسا او به پاکی گراید﴾ یعنی: شاید آن مرد نابینا به سبب آنچه که از تو می آموزد و در نتیجه، با انجام دادن عمل صالح از گناهان پاک گردد. این آیه به این حقیقت اشاره دارد که روگردانیدن پیامبر ﷺ از آن مرد نابینا، به خاطر تزکیه و پاکسازی غیروی بود.

أَوَيْدَ كُرُّ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرُ ﴿٤﴾

﴿یا پند می شنید﴾ و از اندرزهایی که آموخته بود، پند می گرفت ﴿و آن پند او را سود می بخشید﴾ شایان ذکر است که این گونه رفتار از جانب رسول اکرم ﷺ به مثابه ترک افضل بود لذا نه این کارشان گناه بود و نه در تصادم با اصل عصمت انبیا ﷺ زیرا این کار ایشان بر اثر انگیزه ای سرزد که تابع سرشت انسانی است مانند خشم، رضا، خنده و گریه، یعنی اموری که در شریعت اسلام تکلیف از آنها مرفوع گردیده است. عذر ابن ام مکتوم نیز این بود که نمی دانست رسول خدا ﷺ به دیگران مشغول اند و بدین امید با آنان سخن می گویند که به اسلام مشرف شوند.

أَمَّا مَنْ أَسْتَغْنَى ﴿٥﴾

﴿اما کسی که بی نیازی نشان می دهد﴾ از ایمان و از آنچه که نزد توست از علم، یا کسی که دارای ثروت و توانگری مادی است؛

فَأَنْتَ لَهُ وَتَصَدَّى ﴿٦﴾

﴿پس تو بدو می پردازی﴾ یعنی: به او روی می آوری و با او سخن می گویی در حالی که او تحت تأثیر ثروت و توانگری خویش از تو اظهار بی نیازی می کند و از آنچه که آورده ای، روی برمی گرداند.

وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكِّيَ ﴿٧﴾

﴿با آن که اگر پاکدلی پیشه نکند، ایرادی بر تو نیست﴾ یعنی: بر تو در این امر که آن توانگر، مسلمان نشود و به راه نیاید، هیچ ایراد و سرزنشی نیست زیرا مأموریت تو فقط ابلاغ پیام الهی است و بس پس دیگر به کار کسانی از کفار که در چنان حال و وضعی قرار دارند، چندان اهمّیت نده.

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ﴿٨﴾

﴿و اما آن کس که شتابان پیش تو آمد﴾ به طلب این که او را به راه خیر ارشاد و به ندرزهای الهی موعظه کنی؛

وَهُوَ يَخْشَى ﴿٩﴾

﴿درحالی که او می ترسد﴾ از خداوند متعال و ایستادن به پیشگاه وی در روز حساب؛

فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ﴿١٠﴾

﴿پس تو از او به دیگران می پردازی﴾ و روی برمی گردانی. ابن کثیر می گوید:

«از اینجاست که خداوند ﷺ به پیامبرش دستور داد تا کسی را به امر ابلاغ و هشدار مخصوص نگرداند بلکه میان شریف و ضعیف، فقیر و غنی، آقا و برده، مرد و زن و بزرگسال و خردسال در ابلاغ پیام حق برابری برقرار نماید.»

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾

«زنهار» بعد از آن رویداد، دیگر مانند آن را تکرار نکن که از ارشاد فقیری که به قصد تزکیه و پاکی و پندپذیری نزد تو آمده است، روی برتابی و به توانگری مشغول شوی در حالی که آن توانگر از کسانی هم نیست که پاکدلی پیشه می کند «هرآینه اینها پندی است» یعنی: این آیات، یا این سوره پندی است که حق این است تا تو از آن پند گرفته و به موجب آن عمل کنی و اُمتت نیز باید به موجب آن عمل کنند.

فَمَنْ شَاءَ ذَكِّرْهُ ﴿١٢﴾

«تا هر که خواهد، از آن پند گیرد» یعنی: هر کس به آیات قرآن و اندرزهای این سوره رغبت داشته باشد، از آنها پند می گیرد، آنها را حفظ می کند و به موجب آنها عمل می نماید.

فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ﴿١٣﴾

«در میان صحیفه‌هایی ارجمند» یعنی: آیات قرآن پندی است که در میان صحیفه‌هایی قرار دارد که نزد خداوند متعال گرامی است به سبب علم و حکمتی که در آنهاست، یا به این دلیل که این آیات از لوح محفوظ فرود آورده شده است؛

مَرْفُوعَةٌ مُطَهَّرَةٌ ﴿١٤﴾

«والا است و بلند قدر» قرآن در نزد خدای عزوجل «پاک شده» و منزّه است از پلیدی و تحریف، که آن را جز پاکان مساس نمی کنند و از دستبرد شیاطین و کفار محفوظ و نگاه داشته شده است به گونه ای که هرگز به آن دسترسی ندارند؛

بِأَيِّ سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾

این قرآن «به دستهای نویسندگانی» است. سَفَرَةٌ: فرشتگانی اند که به کار انتقال وحی در میان خدای عزوجل و پیامبرانش می پردازند، از ماده سفارت که رفت و آمد برای آوردن اصلاح در میان قوم است؛

كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾

«که گرامی اند» آن سفیران وحی نزد پروردگارشان، پاکیزه اند از گناهان و «نیکوکار» اند، یعنی پرهیزگارانی هستند که مطیع پروردگارشان می باشند و در ایمان خویش صادق و راستگویند. ابن جریر می گوید: «صحیح آن است که سفره فرشتگانی اند که سفیران میان خداوند ﷻ و خلقتش می باشند و از این ماده است سفیر، یعنی کسی که در میان مردم به صلح و خیر می کوشد».

در حدیث شریف آمده است: «الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مُاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرُؤُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ» کسی که قرآن می خواند و ماهر به قرآن است، با سفیران گرامی نیکوکردار همراه می باشد و کسی که آن را می خواند و خواندنش بر وی دشوار است، برایش دو پاداش است ...

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿١٧﴾

آن گاه حق تعالی از طبیعت کفار سخن گفته و به طور ضمنی پیامبرش را از عدم ایمان آوردن آنها دلجویی می کند و انسانها را به اندرز گرفتن و شکر نعمت برمی انگیزد: ﴿کشته باد انسان، چه ناسپاس است!﴾ یعنی: لعنت بر انسان کافر باد، چه قدر در کفر خویش سخت سراسر است! این نفرینی سخت علیه انسان کافر به سبب افراطش در کفر و به تعجب واداشتن از ناسپاسی نعمتهاست. یا استفهام توبیخی است، یعنی چه چیز او را بر کفر واداشته است با آن که کفر هیچ مبنی و تکیه گاهی از حق ندارد؟

مفسران در بیان سبب نزول گفته اند: این آیه درباره عتبه بن ابی لهب نازل شد هنگامی که گفت: من به پروردگار ستارگان کافرم.

مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٨﴾

﴿او را از چه چیز آفریده است؟﴾ یعنی: خداوند ﷻ این انسان کافر ناسپاس را از چه چیز آفریده است؟

مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ﴿١٩﴾

﴿از نطفه ای خلقش کرد﴾ یعنی: او را از آب بی مقداری آفرید پس برای کسی که دوبار از مخرج بول بیرون آمده است، چگونه شایسته است که تکبر ورزد؟ ﴿پس اندازه مقورش بخشید﴾ یعنی: خدای عزوجل بعد از آفرینش انسان از نطفه، او را خلقی استوار و به اندازه گردانید و او را آماده کرد تا به مصالح و منافعیش پردازد و برای او دو دست و دو پا و دو چشم و سایر آلات و حواس را آفرید؛

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ ﴿٢٠﴾

﴿سپس راه را بر او آسان گردانید﴾ یعنی : سپس راه به دست آوردن خیر یا شر را برای او هموار و آسان گردانید.

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿٢١﴾

﴿سپس او را میرواند و در گورش نهاد﴾ یعنی : سپس خداوند متعال انسان را دارای قبری گردانید که به عنوان گرامیداشتش در آن مستور و پوشانیده می شود لذا او را از کسانی نگردانید که اجسادشان بر روی زمین افکنده می شود تا درندگان و پرندگان لاشه شان را بخورند.

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴿٢٢﴾

﴿سپس چون بخواهد، او را برانگیزد﴾ یعنی : سپس هنگامی که خدای سبحان حشرونش را اراده کند، او را بعد از مرگش زنده می گرداند. گفنی است که همه این انتقالات؛ یعنی انتقال اولی انسان از آبی بی مقدار به جنین، سپس انتقال دومی او به موجودی ممیز میان خیر و شر و سرانجام انتقال نهایی او با میراندن و درقبر کردن، دلایلی روشن بر این امرند که حق تعالی هر وقت بخواهد، این انسان را از قبرش نیز برمی انگیزد و حشرونش را می کند.

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴿٢٣﴾

﴿ولی نه!﴾ قضیه چنان نیست که آن انسان کافر می گوید ﴿او هرگز آنچه را به او

دستور داده شده بود، به جای نیاورد ﴿ بلکه برخی انسانها با کفر و برخی با عصیان ، در اوامر خداوند ﷻ خلل انداختند و آنچه را که او بدان فرمان داده بود ، جز اندکی از آنان به عمل نیاوردند . و این هشدار و تنبیهی است به انسان که باید از وضع و حال نادرستی که دارد بیرون آید .

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾

﴿ پس انسان باید به خوراک خود بنگرد ﴾ یعنی : باید انسان به دیده تأمل بنگرد که چگونه خداوند متعال خوراک وی را که سبب حیاتش گردانیده است ، آفرید ؟ .

أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾

بیان کیفیت پدید آوردن خوراک انسان این است که : ﴿ ما آب را به فراوانی ریختیم ﴾ از ابر .

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾

﴿ آن گاه زمین را با شکافتنی شکافتیم ﴾ یعنی : زمین را با رستنی هایی که از آن به سبب فرود آمدن باران برآمده است؛ به شکافتنی نیک و شگرف و به گونه ای شکافتیم که با حالات مختلفه آن رستنی سازگار و متناسب باشد؛ از کوچکی تا بزرگی آن و نیز در شکل و هیأت ، رنگ و طعم و اغراض متنوع دیگری مانند کاربرد آن به عنوان غذا ، دوا و چراگاه که از آن موردلحاظ می باشد . به همین جهت خداوند ﷻ بعد از آن ، هشت نوع از انواع رستنی ها را به شرح آتی ذکر نمود :

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾

﴿پس در آن دانه‌ها را﴾ که به وسیله آنها تغذی حاصل می‌شود ﴿رویانی‌دیدیم﴾ یعنی: رستنی‌ها پیوسته رشد می‌کنند و بر نمو خود می‌افزایند تا سرانجام به دانه تبدیل می‌شوند.

وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾

﴿و نیز﴾ در آن ﴿انگور و سبزیجات را﴾ رویانی‌دیدیم. قَضْب: علفهای تازه‌ای است که چهارپایان با آن تغذیه می‌شوند مانند سبدر، اسپست و یونجه. آن را «قَضْب» نامیدند زیرا پشت سر هم رشد می‌کند و باربار درو می‌شود.

وَزَيْتُونًا وَتَخْلًا ﴿٢٩﴾

﴿و نیز رویانی‌دیدیم﴾ درخت زیتون و خرما را ﴿که غذا و میوه آنها معروف است﴾.

وَاحْدَآيِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾

﴿و باغهای انبوه را﴾ نخل غلب: درختان خرما، اصیل، تنومند و ضخیمی است که به‌طور پرپشت و به تعداد زیاد در نخلستان قد برافراشته باشد.

وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾

﴿و میوه و علف را﴾ فَاكِهَة: هر چیزی است که مردم از میوه‌ها می‌خورند. آن را

عام ذکر کرد تا شامل تمام انواع آن بشود. أَب: تمام رستنی‌هایی است که نه مردم آن را می‌خورند و نه کشت می‌کنند، مانند علف‌های هرز و چراگاه‌های حیوانات.

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَمِكُمْ ﴿۳۲﴾

﴿تا متاعی برای شما و چهارپایانتان باشد﴾ یعنی: آنها را رویانیدیم تا شما و چهارپایانتان از آنها بهره بگیرید زیرا بعضی از انواع ذکرشده خوراک خود شماست و بعضی هم خوراک چهارپایانتان.

خلاصه این‌که مراد از ذکر این اشیاء سه چیز است:

۱- بیان شواهدی که دال بر توحید حق تعالی می‌باشد.

۲- بیان دلایل بر قدرت حق تعالی در امر معاد و رستاخیز.

۳- ترغیب به ایمان و طاعت زیرا برای شخص عاقل سزاوار نیست که از طاعت خداوندی که با این انواع گونه‌گون از نعمتهای بسیار بر بندگانش احسان کرده است، تمرّد و سرکشی کند.

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴿۳۳﴾

﴿پس چون بانگ سخت﴾ یعنی: بانگ گوش خراش روز قیامت که گوشها را کر می‌سازد ﴿در رسد﴾. صخ: زدن آهن بر آهنی دیگر، یا زدن با عصا بر چیزی است که از آن آواز گوش خراشی پدید آید.

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿۳۴﴾

وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿۳۵﴾

وَصَحْبَتَهُ وَبَنِيهِ ﴿٦٦﴾

«روزی که آدمی از برادرش و از مادرش و از پدرش و از زنش و فرزندانش می‌گریزد» در حالی که این گروه مخصوص‌ترین نزدیکان او و سزاوارترین آنها به مهر و رأفت و عنایتش هستند و عامل فرارشان چیزی جز هول و هراس بزرگ و هنگامه و حشناک قیامت نیست. چنان که حدیث شریف ذیل بازتابگر گوشه‌ای از این وحشت بزرگ می‌باشد: «تُحْشَرُونَ حَفَاةً عُرَاءَ مُشَاةٍ غُرْلًا، قَالَ: فَقَالَتْ زَوْجَتُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَنْظُرُ أَوْ يَرَى بَعْضُنَا عَوْرَةَ بَعْضٍ؟ قَالَ: لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ» پای برهنه، بدن عریان، پای پیاده و ختنه‌ناشده محشور می‌شوید. راوی می‌گوید: پس همسر آن حضرت علیه السلام از ایشان پرسید: یا رسول الله! آیا بعضی از ما عورت بعضی دیگر را می‌نگریم، یا می‌بینیم؟ فرمودند: در آن روز هر کس از آنان را شغلی است که او را کفایت می‌کند» [آیه بعد]. یعنی هر کس چنان به هول و هراس و پریشانی خود غرق است که به این امر پرداخته نمی‌تواند.

لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٦٧﴾

«در آن روز هر کس از آنان را کاری است که او را به خود مشغول می‌دارد» و از نزدیکانش بازداشته و برمی‌گرداند چنان که او از بیم آن که مبادا نزدیکانش چیزی از او مطالبه نمایند و برای این که سختی و حیرانی او را نبینند، از آنان می‌گریزد.

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٦٨﴾

صَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٦٩﴾

﴿در آن روز چهره‌هایی روشنند﴾ و تابناک و درخشنده ﴿خندان و شادمانند﴾ که این چهره‌ها، چهره‌های مؤمنان است زیرا ایشان در هنگامهٔ محشر به این امر پی می‌برند که نعمتها و اکرامهای عظیمی در انتظارشان است.

وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾

﴿و در آن روز چهره‌هایی است که بر آنها غبار نشسته﴾ زیرا می‌بینند که خدای عزوجل عذاب سختی را برایشان آماده نموده است.

تَرَهَقَهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾

﴿بر آنها تیرگی غالب آمده است﴾ یعنی: آن چهره‌های غبارآلود را سیاهی، گرفتگی، ذلت، سختی و خاکساری فرو گرفته است. نفسی می‌گوید: «تو وحشتناک‌تر از آن نمی‌بینی که غبار و سیاهی هر دو در یک چهره جمع شود».

أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

﴿آنان همان کافران بدکارند﴾ یعنی: صاحبان چهره‌های درهم‌تکیده بی‌رمق غبارآلود سیاه‌زشت ذلیل، همان نافرمانان دروغگوی کافرکیش‌اند. شایان ذکر است که بیان حال این دو گروه در این آیه کریمه و مانند آن از آیات، نفی وجود گروه سومی را اقتضا نمی‌کند و گروه سوم - چنان‌که امام رازی گفته است - مؤمنان گنهکار یا فاسق‌اند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة تکویر

مکی است و دارای بیست و نه آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب افتتاح با این فرموده حق تعالی: (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) «تکویر» نامیده شد. تکویر: درهم پیچیدن خورشید و سپس افگندن و محو کردن روشنی آن است.

فضیلت آن: در حدیث شریف به روایت ابن عمر رضی الله عنهما آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «هر کس دوست دارد که به سوی روز قیامت بنگرد چنان که گویی آن را به چشم سر می بیند پس باید سوره های: (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ)، (إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ) و (إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ) را بخواند.»

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾

(انگاه که خورشید) مانند شکل کره (درهم پیچیده شود) و مانند پیچیدن دستار و جمع کردن لباس فراهم آورده شود سپس به عنوان اعلامی بر ویرانی جهان، پرتاب گردد.

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾

﴿و آن‌گاه که ستارگان تیره شوند﴾ و نور آنها از میان برود. یا «انکدار» آنها به معنی فروافتادن، پراکنده شدن و به پایان رسیدن عمر آنهاست.

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾

﴿و آن‌گاه که کوهها به رفتار آیند﴾ یعنی: از زمین برکنده شده و در هوا بر باد داده شوند لذا به گردی پراکنده تبدیل شوند.

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾

﴿و آن‌گاه که ماده شتران باردار و نهاده شوند﴾ عِشَارُ: شتران رام و مهار کرده‌ای هستند که فرزندان آنها در شکم آنهاست. این گونه شتران به این دلیل به یادآوری مخصوص شدند زیرا نفیس‌ترین و گرامی‌ترین اموال در نزد اعراب می‌باشند. عُطِّلَتْ: یعنی همین‌گونه رها گردند و بدون شتران و نهاده شوند؛ به سبب هول و هراس عظیمی که مردم در روز قیامت مشاهده می‌کنند. این آیه دلیل بر آن است که شتران نیز مانند حیوانات دیگر برانگیخته می‌شوند.

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾

﴿و آن‌گاه که جانوران گرد آورده شوند﴾ یعنی: جانوران وحشی و درندگان و جانوران بیابانی در روز قیامت حشر می‌شوند تا از برخی از آنها برای برخی دیگر قصاص گرفته شود، سپس به خاک تبدیل می‌گردند. به قولی: حشر آنها، مرگ

آنهاست .

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿١﴾

«و آن گاه که دریاها افروخته گردند» و به آتشی شعله ور و زبانه کش تبدیل شوند . البته بعید نیست که مراد انفجار موادّ مذاب آتشفشانی اندرون زمین بر اثر انفجار و زلزله های عظیم آن باشد چنان که بعضی از مفسران همچون الوسی بر این نظرند . ابی بن کعب رضی الله عنه می گوید : « در اثنایی که مردم در بازارهای خویش به سر می برند ، بناگاه نور خورشید محو می شود و در اثنایی که آنان در این حالت اند ، بناگاه کوهها از جا برکنده شده و بر روی زمین می افتند پس ، از آن حرکت و اضطراب عظیمی پدید می آید در این هنگام جنیان وحشت زده به سوی انسیان روی می آورند و انسیان به سوی جنیان و چهارپایان و مرغان و درندگان همه درهم می آمیزند » .

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾

«و آن گاه که جانها قرین همدیگر شوند» یعنی : جانهای مؤمنان با حور عین جفت گردانیده می شوند و جانهای کافران با شیاطین . یا ارواح با اجساد جمع می شوند . حسن در معنای آن می گوید : « هر کس به گروه خویش ملحق می شود ؛ یهود با یهود ، نصاری با نصاری ، مجوس با مجوس ، منافقان با منافقان و همین گونه مؤمنان با مؤمنان پس هر کس با هم دُش و هم آیین خود پیوند داده می شود » .

وَإِذَا الْمَوْدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

«و آن گاه که از دختر زنده به گور پرسیده شود که به کدامین گناه کشته شده است؟» برخی از اعراب از بیم عار، یا از بیم فقر و نیازمندی دختران خود را بعد از تولدشان زنده به گور می کردند چرا که آنان را سربار و مایه ننگ و عار خود می دانستند. پس خداوند متعال هشدار داد که قاتلان دختران را که بی هیچ گناهی کشته شده اند، به محاکمه می کشاند و از آن دختران زنده به گور می پرسد که به کدامین گناه کشته شده اند؟ پاسخ آن دختران این است: بی هیچ گناهی زنده به گور شده ایم! و در اینجا است که روی حساب با قاتلان است. در حدیث شریف آمده است: «... الْمَوُودَةُ فِي الْجَنَّةِ» دختر زنده به گور شده در بهشت است. این آیه دلیل بر آن است که اطفال مشرکان عذاب نمی شوند زیرا عذاب در برابر گناه است.

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾

«و آن گاه که کارنامه ها گشوده شود» یعنی: آن گاه که نامه های اعمال برای حساب گشوده و منتشر ساخته شوند زیرا این نامه ها در وقت مرگ در هم پیچیده شده و در هنگام حساب گشوده می شوند.

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿١١﴾

«و آن گاه که آسمان پوست برکنده شود» یعنی: پاره پاره گردیده و از جا برکنده شود چنان که سقف از خانه و پوست از تن گوسفند برکنده می شود.

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ ﴿١٢﴾

«و آن گاه که دوزخ را برافروزند» برای دشمنان خدا ﷺ به فروزشی سخت . قتاده می گوید: «دوزخ را خشم خداوند ﷻ و گناهان بنی آدم برافروخته می گرداند».

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾

«و آن گاه که بهشت نزدیک آورده شود» به سوی متّقیان . علما گفته اند: از فرموده حق تعالی: (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) تا فرموده اش: (وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ) دوازده پدیده ذکر شده است که شش عدد از آنها در دنیا است؛ یعنی از اوّل سوره تا (وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ) و شش از آن در آخرت است؛ یعنی از (وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ) تا این آیه . و جواب همه اینها این فرموده حق تعالی است:

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾

«هر نفس بداند که چه آماده کرده است» یعنی: چون آن امور یاد شده واقع شود، در آن هنگام هر کس با گشودن نامه های اعمال خود می داند که از خیر یا شرّ چه آماده کرده است . در حدیث شریف به روایت عدی بن حاتم ﷺ آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُحَانِ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَهُ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ» * هیچ کس از شما نیست مگر این که خداوند متعال به زودی با او سخن می گوید به طوری که میان او و میان خداوند ﷻ ترجمانی نیست پس به جانب راست خویش می نگرد و جز آنچه را که [از اعمال] پیش فرستاده است، نمی بیند و به جانب چپ خویش می نگرد پس جز

آنچه را که پیش از خود [از اعمال] فرستاده است ، نمی بیند آن گاه آتش به او روی می آورد . پس هر کس از شما که می تواند از آتش بپرهیزد — ولو با دادن پاره ای از خرمایی — باید چنین کند .»

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾

«پس سوگند می خورم» «لا» برای نفی نیست بلکه برای تأکید خبر است . آری ! سوگند می خورم «به ستاره های گردان» که روزها در زیر نور خورشید پنهان شده و به چشم غیر مسلح دیده نمی شوند . مراد از این ستارگان در نزد جمهور : ستارگان سیارند مانند زحل ، مشتری ، مریخ ، زهره و عطارد و خنوس آنها بازگشت آنها به اول برج است . در کتب حدیث آمده است : همه ستارگان «خنس» اند زیرا در روز از دیده پنهان می شوند .

الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾

ستارگان «سیار» که در مدارهای خود سیر می کنند «گز دیده پنهان شوند» یعنی : در وقت غروب خود در پشت سرافق پنهان می شوند . کنس : برگرفته از کِناس یعنی خوابگاهی است که آهوان و درندگان در بیشه از شاخکهای درختان برای خود می سازند و در آن پنهان می شوند . قول راجح این است که تمام ستارگان «خنس» و «کنس» اند زیرا همگی آنها در روز از دیده پنهان و در شب آشکار می شوند ، سپس به پنهانگاه خود در زیر افق که همان آشیانه یا برجهای آنهاست ، غایب می شوند چنان که آهو در آشیانه خود پنهان می شود .

وَالْيَلِ إِذَا عَسَّعَسَ ﴿١٧﴾

«و سوگند به شب چون روی آورد» چون شب روی آورد، اعراب می گویند: «عَشَسَ اللَّيْلُ» و چون شب پشت کند و برود، نیز می گویند: «عَشَسَ اللَّيْلُ». پس این کلمه از الفاظ اضداد است. ابن کثیر می گوید: «معنای روی آوردن در اینجا مناسبتر می نماید».

وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾

«و سوگند به صبح چون دمیدن گیرد» تنفس صبح؛ روی آوردن و روشنگری آن است زیرا صبح با روح و نسیم جان نوازی روی می آورد.

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾

و مقسم علیه این است: «که آن برخوانده پیام آور گرامی ای است» یعنی: سوگند به همه آنچه ذکر شد که قرآن برخوانده فرستاده گرامی، یعنی جبرئیل علیه السلام است زیرا او قرآن را از جانب خدای سبحان بر پیامبرش صلی الله علیه و آله فرود آورده است.

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾

«نیرومندی است» جبرئیل علیه السلام که آفرینش عظیم و استوار و قدرت بسیاری دارد «نزد صاحب عرش، صاحب مقام است» یعنی: جبرئیل علیه السلام نزد خدای سبحان دارای مقام بلند و جایگاه و پایگاه رفیع و والایی است. شایان ذکر است که این عندیت، نه عندیت مکانی است و نه عندیت سمت و جهت بلکه عندیت اِکرام و تشریف و بزرگداشت است چنان که در حدیث شریف قدسی آمده است: «أَنَا عِنْدَ الْمُنْكَرَةِ قُلُوبُهُمْ» من در نزد دلشکستگانم.

مُطَاعٌ ثُمَّ أَمِينٌ ﴿۲۱﴾

﴿در آنجا هم مطاع و هم امین است﴾ یعنی: جبرئیل علیه السلام در میان فرشتگان آسمان هم مطاع است که فرشتگان به او رجوع می کنند و از او فرمان می برند و هم متصف به صفت امانت است در امر وحی و غیر آن.

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿۲۲﴾

﴿و هم صحبت شما دیوانه نیست﴾ یعنی: ای مردم مکه! محمد صلی الله علیه و آله همنشین شما دیوانه نیست. دلیل این که حق تعالی از آن حضرت صلی الله علیه و آله به وصف هم سخنی با آنان یادآوری فرمود، اشعار بر این امر است که آنها به حقیقت امر ایشان دانایند و می دانند که آن حضرت صلی الله علیه و آله خردمندترین و کاملترین مردم هستند.

وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ﴿۲۳﴾

﴿و به راستی او را در افق آشکار دیده است﴾ یعنی: هم صحبت شما محمد صلی الله علیه و آله جبرئیل علیه السلام را در وقت طلوع خورشید بر کرانه آشکار سمت مشرق آسمان به همان شکل و صورت حقیقی وی که دارای ششصد بال بود، دیده است به نحوی که برای محمد صلی الله علیه و آله علم بدیهی حاصل شده است که جبرئیل علیه السلام فرشته ای است مقرب که به فرود آوردن وحی از سوی وی می توان کاملاً مطمئن بود و او شیطان مطرود نیست. شایان ذکر است که این دومین رؤیت جبرئیل علیه السلام توسط آن حضرت صلی الله علیه و آله بعد از دیدن اول ایشان در هنگام آغاز وحی در غار حرا بود. مجاهد می گوید: «آن حضرت صلی الله علیه و آله در رؤیت دوم جبرئیل را در ناحیه وادی اجیاد که در شرق مکه است، دیدند».

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾

﴿واو﴾ یعنی: یار و هم صحبت شما محمد ﷺ ﴿در امر غیب﴾ یعنی: در امر وحی و اخبار آسمان ﴿بخیل نیست﴾ پس در رساندن وحی غیبی بخل نمی‌ورزد و در تبلیغ آن کوتاهی نمی‌کند بلکه کلام و احکام خدای عزوجل را با همه سخاوت و بخشندگی به خلق تعلیم می‌دهد.

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِیمٍ ﴿٢٥﴾

﴿و قرآن سخن شیطانی مطرود نیست﴾ یعنی: قرآن سخن و گفتار شیطانی از شیاطین استراق‌کننده شنود که با شهابهای آسمانی طرد می‌شوند، نیست زیرا بر خلاف آنچه که قریش می‌گویند، قرآن نه شعر است و نه کفایت.

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٦﴾

﴿پس به کجا می‌روید﴾ یعنی: بعد از انکار قرآن و برنتابیدن آن به کدامین راه می‌روید در حالی که حجت بر شما تمام شده است؟ عقل‌هایتان در تکذیب این قرآن با وجود روشنی و حقایق آن به کجا می‌رود؟ به کدام راه می‌روید که از این راهی که برای شما بیان کرده‌ام، روشن‌تر باشد؟

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾

﴿قرآن جز پندی برای عالمیان نیست﴾ که آنان را پسند و اندرز داده و به بیان حقیقت برایشان می‌پردازد؛

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾

﴿برای هر یک از شما که بخواهد راست و مستقیم باشد﴾ بر راه حق و ایمان و طاعت. آری! قرآن فقط برای آنان پسندی است و آنانند که از آن بهره‌مند می‌گردند.

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾

﴿و تا الله پروردگار عالمیان نخواهد شما نیز نخواهید خواست﴾

یعنی: شما راستی و درستی و استقامت را نمی‌خواهید و بر این خواست قادر هم نمی‌باشید مگر به مشیت و توفیق خداوند متعال. استقامت: رفتن به راه راست، یعنی راه خداوند فرمانروای آسمانها و زمین است.

مفسران در بیان سبب نزول روایت کرده‌اند: چون آیه (لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ) نازل شد، ابوجهل گفت: این امر مربوط به ماست؛ اگر بخواهیم، با استقامت می‌شویم و اگر نخواهیم، نمی‌شویم! پس خداوند ﷻ نازل کرد: «شما نمی‌خواهید مگر آن‌که خداوند پروردگار عالمیان بخواهد». پس، از تعمق در سبب نزول این آیه به یک نکته مهم می‌رسیم و آن موقوف بودن مشیت بشری به مشیت الهی است. البته این به معنای مجبور بودن انسان نیست زیرا حق تعالی به علم ازلی خود دانسته، سپس اراده کرده و قدرتش را بر آن امر نمایان ساخته است پس علم وی کشف کننده است نه اجبار آور. یعنی خداوند متعال به علم ازلی خود دانسته است که مثلاً زید در زندگی خود چه کارهایی می‌کند آن‌گاه تحقق کارهای او را اراده کرده و سپس به قدرت خویش آن کارها را در عرصه واقع نمایان ساخته است.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة انفطار

مکی است و دارای نوزده آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدان جهت «انفطار» نامیده شد که با این فرموده حق تعالی: (إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ) که تفسیر آن خواهد آمد افتتاح شده است. سوره انفطار، اولاً از انقلاب گونی ای سخن می گوید که در روز قیامت پدید خواهد آمد سپس انسان ناسپاس در آن مورد هشدار و سرزنش قرار می گیرد و در نهایت هم علت انکار منکران بیان می شود.

فضیلت آن: نسائی از جابر رضی الله عنه روایت کرده است که فرمود: معاذ پیش نماز مردم بود و نماز را طولانی کرد. در این اثنا یکی از افرادی که به او اقتدا کرده بود، نماز خود در پشت سر وی را قطع نموده به گوشه مسجد رفت، به تنهایی نماز گزارد و از مسجد بیرون شد. چون این خبر به معاذ رسید، گفت: فلان، شخصی است منافق. پس قضیه را به رسول خدا صلی الله علیه و آله بردند. حضرت صلی الله علیه و آله از آن شخص سؤال کردند که چرا نمازش در پشت سر معاذ را رها کرده است؟ او گفت: یا رسول الله! من آمدم که پشت سر وی نماز بگرامم اما وی نماز را بر من طولانی کرد، بناچار بازگشته در گوشه مسجد نماز گزاردم و رفتم که به شترم علف بدهم.

پس رسول خدا ﷺ به معاذ فرمودند: « أَفَتَأْنُ أَنْتَ يَا مَعَاذُ؟ أَيْنَ كُنْتَ عَنْ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) و (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا) و (إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ) ای معاذ! آیا تو فتنه گری؟ کجا بودی از خواندن سوره های: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) و (وَالضُّحَى) و (إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ) و (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى)؟ » یعنی: چرا از این سوره های متوسط بر آنان نمی خوانی که در کار دین به ملال نیفتند و از نماز دلتنگ نشوند زیرا اگر چنین شود، از دین دلتنگ گشته و به فتنه در افتاده اند.

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾

﴿آن گاه که﴾ در هنگامهٔ برپائی قیامت ﴿آسمان منفطر شود﴾ انفطار آسمان؛ شکافته شدن و از هم گسستن آن برای فرود آمدن فرشتگان از آن است؛

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٢﴾

﴿و آن گاه که ستارگان پراکنده شوند﴾ یعنی: فروریزند و متفرق شوند؛

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿٣﴾

﴿و آن گاه که دریاها از جا برکنده شوند﴾ یعنی: بعضی در بعضی دیگر روان گردند و همه به هم راه یابند به طوری که به دریای واحدی تبدیل شوند و دریاهای شیرین با دریاهای شور درهم آمیزد؛

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴿٤﴾

﴿و آن‌گاه که گورها زیروزبر شود﴾ یعنی : خاک گورها زیروزبر شود و مردگانی که در آنها هستند ، بیرون آیند؛

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿٥﴾

﴿هر نفسی، آنچه را پیش فرستاده بود و آنچه را بازپس گذاشته بود بداند﴾ یعنی : در آن هنگام نامه‌های اعمال منتشر می‌شود و هر کس آنچه را از خیر یا شر پیش فرستاده بود و آنچه را که پس از خود از روش نیک یا بد در دنیا باقی گذاشته بود ، می‌داند . و چنان‌که در سوره قبل گذشت ، پدیده‌های یاد شده ، در آستانه قیام قیامت روی می‌دهد .

يَأْتِيهَا الْإِنْسَنُ مَّا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾

﴿های ای انسان﴾ کافر ﴿چه چیز تو را در باره پروردگار بخشنده‌ات مغرور کرد؟﴾ یعنی : چه چیز تو را فریفت و غره کرد که به پروردگار کریم و بخشنده‌ات کافر شدی ، به پروردگاری که بر تو در دنیا با کامل کردن آفرینش و حواست فضل و بخشش نمود ، تو را عاقل و فهمیده گردانید ، به تو روزی داد و بر تو با نعمتهایی که بر انکار هیچ چیز از آنها قادر نیستی ، انعام گذاشت . برخی گفته‌اند : انسان را عفو خداوند ﷻ مغرور کرد زیرا او انسان را در اولین گام گناه و نافرمانی‌اش به شتاب مؤاخذه و مجازات نکرد . نقل است که به فضل بن عیاض گفتند : اگر خداوند ﷻ در روز قیامت تو را در پیشگاه خود ایستاده کند و به تو بگوید : «چه چیز تو را به پروردگار کریمت غره کرد؟» در پاسخش چه می‌گویی ؟ گفت : «می‌گویم : مرا پرده‌های فروانداخته‌ات مغرور ساخت زیرا ذات کریمت ستار عیب پوش است» . در حدیث شریف آمده‌است که چون رسول خدا ﷺ آیه : (یا

أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ) را می خواندند ، می فرمودند : « انسان را جهلش مغرور و فریفته ساخت » .

برخی از مفسران در بیان سبب نزول آیه کریمه گفته اند : این آیه درباره ابی بن خلف یا درباره ابی اشد بن کلدۀ جَمَحِی نازل شد . ولی ابن عباس رضی الله عنهما می گوید : « مراد از انسان در اینجا ، ولید بن مغیره است » .

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾

آری ! ای انسان کافر و ناسپاس ، چه چیز تو را در بارۀ پروردگار بخشنده ات مغرور ساخت ؟ ﴿ همان کس که تو را آفرید ﴾ از نطفه درحالی که چیزی نبودی ﴿ پس استوار کرد ﴾ تو را به اندامهای درست ، به صورت و هیأت کسی که می شنوی ، می بینی و درک می کنی ﴿ و آن گاه تو را سامان بخشید ﴾ به بخشیدن قامت نیکو ، حسن صورت و تعادل اعضا به طوری که هیچ تفاوتی در آنها نیست و مثلاً چنین نیست که یک دست یا یک پایت از دست یا پای دیگری بلندتر باشد .

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾

﴿ و به هر صورتی که خواست ﴾ از صورتهای مختلف در زیبایی یا زشتی ﴿ تو را ترکیب کرد ﴾ و این تو نبودی که صورت خویش را ترکیب و انتخاب کنی . یا تو را در صورت و ساختاری ترکیب کرد که از آراسته ترین و معتدل ترین ترکیبهاست .

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالذِّينِ ﴿٩﴾

آن گاه خداوند ﷻ بعد از بیان نشانه های قیامت و بعد از برشمردن نعمتهای خود

بر انسان و انکار و ناسپاسی آنها از سوی وی، علت این انکار را که تکذیب رستاخیز است ذکر می‌کند: «نه، چنین نیست بلکه دین را دروغ می‌شمرد» مراد از دین: دریافت جزای اعمال در روز قیامت، یا دین اسلام است. کلاً: کلمه‌ای است برای تنبیه و هشدار دادن به آن انسان کافر در این مورد که پندارهایش نادرست است و او نباید به کرم خداوند ﷻ مغرور شده و نعمت و فضلش را وسیله‌ای به سوی کفر بگرداند.

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿۱۰﴾

کِرَامًا كَتَبِينَ ﴿۱۱﴾

«و قطعاً بر شما نگهبانانی گماشته شده‌اند» از فرشتگان که اعمال و سخنانتان را ثبت و ضبط می‌کنند «که» آن فرشتگان نگهبان «نویسندگانی گرامی‌قدرند» پس شما نیز باید قدر و حرمت ایشان را نگاه دارید و با ارتکاب اعمال زشت و گفتن سخنان ناپسند، به آنها بی‌حرمتی نکنید.

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۱۲﴾

«آنچه را می‌کنید، می‌دانند» یعنی: شما روز جزا را دروغ می‌شمارید در حالی که فرشتگان خداوند ﷻ بر شما گماشته شده‌اند و اعمال شما را می‌نویسند تا روز قیامت در برابر آنها مورد محاسبه قرار گیرید و آن فرشتگان هر چه را که می‌کنید می‌دانند و می‌نویسند پس چیزی از اعمال شما بر ایشان پنهان نمی‌ماند. در حدیث شریف به روایت ابن عباس رضی الله عنهما آمده‌است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُم عَنِ التَّعَرُّي، فَاسْتَحْيُوا مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ الَّذِينَ مَعَكُمْ، الْكِرَامُ

الْكَاتِبِينَ، الَّذِينَ لَا يُفَارِقُونَكُمْ إِلَّا عِنْدَ ثَلَاثِ خَالَاتٍ: الْغَائِطُ، وَالْجَنَابَةُ، وَالْغُسْلُ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ بِالْعَرَاءِ فَلْيَسْتَتِرْ بِثَوْبِهِ أَوْ بِحِزْمِ خَائِطٍ، أَوْ بِبَعِيرِهِ ﴿۱۳﴾ خداوند ﷻ شما را از برهنه شدن نهی می کند پس از فرشتگان خداوند ﷻ که همراه شما هستند حیا کنید؛ از آن نویسندگان گرامی قدری که از شما جدا نمی شوند مگر در سه حالت: رفتن شما به قضای حاجت، حالت جنابت و حالت غسل و چون یکی از شما در فضایی باز غسل می کند، باید خود را با جامه خویش، یا به پناه دیواری، یا به شتری استتار کند. »

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿۱۳﴾

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿۱۴﴾

﴿بی گمان ابرار﴾ یعنی: مؤمنان راستینی که کار نیک انجام می دهند و در تمام کارهای خویش تقوی را مد نظر داشته و از خدای عزوجل پروا می کنند؛ ﴿در نعمت اند﴾ یعنی: در ناز و نعمت بهشتی قرار دارند ﴿و بی گمان فجار﴾ جمع فاجر است. یعنی کفاری که شریعت الهی را ترک کرده اند ﴿در دوزخند﴾ بنابراین، مراد از «فجار» کفارند و این خطاب، مرتکبان گناه کبیره را شامل نمی شود.

يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿۱۵﴾

﴿در روز جزا وارد آن می شوند﴾ یعنی: این کفار فجار در روز جزایی که منکر آن بودند، وارد دوزخ می شوند و در کام شعله های سرکش آن، سختی ها می چشند و عذابها می بینند. امام رازی نقل کرده است که: «سلیمان بن عبدالملک خلیفه اموی عازم مکه بود و در راه مکه از مدینه می گذشت پس در دیداری که با ابوحازم

داشت، به وی گفت: فردای قیامت قرار گرفتن در پیشگاه خداوند ﷻ چگونه است؟ ابوحازم گفت: اما نیکوکار؛ او همانند شخص سفر کرده‌ای است که از سفر نزد خانواده‌اش برمی‌گردد و اما بدکار پس او همچون برده‌گریز پایبی است که نزد مولای خویش آورده می‌شود. راوی می‌گوید: سلیمان گریست و سپس گفت: ای کاش می‌دانستم که خدای سبحان با ما چه می‌کند؟! ابوحازم گفت: این کار ساده‌ای است؛ عملت را بر کتاب خداوند ﷻ عرضه بدار، آن وقت می‌دانی که او با تو چه خواهد کرد. سلیمان گفت: این توصیه‌ی تو در کجای کتاب خدا ﷻ آمده است؟ ابوحازم گفت: (إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ). سلیمان گفت: در این صورت، رحمت خداوند ﷻ در کجاست؟ ابوحازم پاسخ داد: (إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ) بی‌گمان رحمت خداوند ﷻ به نیکوکاران نزدیک است. [اعراف / ۵۶].

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿١٦﴾

(و از آن غایب نیستند) یعنی: دوزخیان فاجر کافر، هرگز برای ساعتی هم از دوزخ جدا نشده و از آن دور نمی‌شوند و عذاب آن بر آنان سبک نمی‌شود بلکه برای ابد در آن به سر می‌برند.

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٧﴾

ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٨﴾

(و تو چه دانی که روز جزا چیست؟ باز چه دانی که روز جزا چیست؟) تکرار سؤال برای بزرگ نمودن، تفخیم شأن و هولناک نمایاندن قیامت است.

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴿١٩﴾

«روزی است که کسی برای کسی هیچ اختیاری ندارد؛ و در آن روز، فرمان از آن خداوند است» یعنی: هیچ کس - هر که باشد - اختیار رساندن چیزی از منفعت را در روز قیامت برای کس دیگری ندارد و در آنجا جز خداوند ﷻ پروردگار عالمیان، هیچ کس نیست که حکمی صادر کند یا کاری انجام دهد. و هرچند کار در دنیا نیز چنین است ولی مراد این است که در آخرت کسی در امر فرمانروایی با حق تعالی کشمکش نمی‌کند و او در این روز هیچ کس را مالک چیزی از امور نمی‌گرداند چنان که در دنیا مالک آن گردانید. در حدیث شریف آمده است: «ای بنی‌هاشم! خویشان را از دوزخ برهانید زیرا من از جانب خدا ﷻ برای شما صاحب اختیار چیزی نیستم». یعنی نمی‌توانم به شما نفعی برسانم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة مُطَفِّين

مکی است و دارای سی و شش آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به جهت افتتاح آن با این فرموده حق تعالی: (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّينَ)، مُطَفِّين نامیده شد. مُطَفِّين کسانی اند که در پیمان و وزن، به طرف زیان وارد می کنند.

ابن عباس رضی الله عنهما در بیان سبب نزول می گوید: وقتی رسول خدا ﷺ به مدینه هجرت کردند، مردم مدینه از پلیدترین کسان در امر وزن و پیمان بودند پس خدای عز و جلّ سوره: (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّينَ) را نازل کرد و بعد از آن، آنان در وزن و پیمان به راستی و انصاف و استقامت گراییدند.

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّينَ ﴿١﴾

«وای بر مُطَفِّين» یعنی: زیان و نابودی بر کسانی باد که از حقوق مردم در وزن و پیمان می کاهند. تطفیف: از طفیف یعنی «اندک» و از طفّ، یعنی «کناره یک چیز» برگرفته شده است. پس تطفیف، کاستن چیز اندکی از پیمان یا وزن است و

مطفّف کسی است که از حقّ طرف معامله خویش با کم کردن از اجناس پیمودنی (کیلی) یا کشیدنی (وزنی) می کاهد. بعید نیست که برخی از این کم فروشان دو ترازو، یا دو پیمانه داشته اند که با یکی از آنها برای مردم وزن، یا پیمانه می کرده اند و با دیگری برای خود. یعنی: چون می ستانند، افزونتر می سنجیدند و چون می دادند، کم می سنجیدند چنان که می فرماید:

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

﴿کسانی که چون از مردمان پیمانه می ستانند، تمام می ستانند﴾ یعنی: کسانی که چون برای خود بپیمایند، با سخت گیری در پیمانه و وزن، تمام می گیرند؛

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

﴿و چون برای آنان پیمانه دهند یا وزن کنند، به آنان زیان می رسانند﴾ یعنی: چون برای دیگران پیمانه دهند یا وزن کنند، وزن و پیمانه را کم می دهند. شیخ ابوالقاسم قشیری رحمته الله می گوید: «لفظ مُطفّف شامل کم کردن در وزن و پیمانه، آشکار کردن عیب کالا یا پنهان کردن آن و طلب انصاف برای خود و ترک انصاف دادن برای دیگران، همه می شود پس هر کس که آنچه را برای خود می پسندد، برای برادر مسلمان خویش نپسندد، او منصف و دادگر نیست و هر کس که عیب مردم را می بیند اما عیب خود را نمی بیند، او نیز مُطفّف است و هر کس که حقّ خود را از مردم می طلبد اما حقوق آنان را نمی دهد، او نیز از این جمله است. پس جوانمرد کسی است که حقوق مردم را می پردازد و برای خود از کسی حقّی نمی طلبد». شایان ذکر است که خداوند عزّ وجلّ قوم شعیب علیهم السلام را به جهت آن نابود کرد که در وزن و پیمانه زیان می رسانیدند بعد از آن که شعیب علیه السلام مکرراً آنان را

نصیحت کرد: (وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ (... [هود/۸۵] که تفسیر و بیان آن گذشت.

در حدیث مشریف آمده است که رسول خدا ﷺ این سوره را بر مردم مدینه تلاوت کردند و سپس فرمودند: «خَمْسٌ بِخَمْسٍ، مَا تَقَصَّ قَوْمَ الْعَهْدِ إِلَّا سُلْطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا قُتِلُوا فِيهِمْ الْفَقْرُ وَلَا ظَهَرَ فِيهِمْ الْفَاحِشَةُ إِلَّا قُتِلُوا فِيهِمُ الْمَوْتُ وَلَا طَفَّفُوا الْمِكْيَالَ إِلَّا مُنِعُوا النَّبَاتَ وَأَخَذُوا بِالسِّنِينَ وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلَّا حُسِّنَ عَنْهُمْ الْقَطْرُ» پنج چیز در برابر پنج چیز قرار دارد:

- ۱ - هیچ قومی عهد خویش را نشکستند مگر این که دشمنشان بر آنان مسلط گردانیده شد.
- ۲ - هیچ قومی به غیر آنچه که خدای عزوجل نازل نموده حکم نکردند مگر این که فقر در میانشان شیوع و گسترش یافت.
- ۳ - فحشا در میان هیچ قومی شیوع نیافت مگر این که مرگ و میر در میانشان گسترش پیدا کرد.
- ۴ - هیچ قومی در پیمانہ کم ندادند مگر این که از رویش نباتات و رستنی ها باز داشته شدند و قحطی بر آنان مسلط گردانیده شد.
- ۵ - هیچ قومی زکات را باز نداشتند مگر این که باران از آنان باز داشته شد.

أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾

«مگر آنان نمی دانند که برانگیخته خواهند شد؟» یعنی: آیا کسانی که مرتکب چنین کارهایی می شوند، این اندیشه در خاطرشان خطور نمی کند که برانگیختنی هستند و آن گاه از آنچه می کنند، مورد پرسش قرار خواهند گرفت؟ چرا در این امر تدبیر و اندیشه نکردند تا سرانجام با رسیدن به یقین در این امر، آنچه را که باید از عاقبت آن بیمناک بود، فرو گذارند؟ پس (أَلَا يَظُنُّ) سؤالی است از سر توبیخ و

انکار و به تعجب افگندن از حال آنان. از یقین به «ظَنّ» تعبیر شد تا اشاره‌ای باشد به این امر که اگر کسی حتی به گمان برپایی قیامت باشد، بر ارتکاب همچو کارهای زشتی جسارت نمی‌کند، چه رسد به کسی که به آن یقین دارد.

لِیَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۵﴾

آری! آیا یقین نداشته‌اند که برانگیخته خواهند شد؛ ﴿در روزی بزرگی﴾ که روز قیامت است. پس روز قیامت بدان جهت بزرگ است که امور و رخدادهای بزرگی در آن به وقوع می‌پیوندد؛ از رستاخیز گرفته تا حساب و عقاب و ورود بهشتیان به بهشت و دوزخیان به دوزخ.

یَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۶﴾

﴿روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان به پای ایستند﴾ به انتظار فرمان او یا به انتظار جزا یا حسابش. این تعبیر خود بر بزرگی و فزونی گناه کم‌فروشان و درشتی مجازات آنان دلالت می‌کند زیرا این کار، خیانت در امانت و خوردن حق دیگران است. پس ملاحظه کنیم که خدای سبحان انواعی از تهدید را در این آیات باهم جمع کرده است.

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ ﴿۷﴾

﴿نه چنین است﴾ کَلَّا: برای ردع و تنبیه آنان از کم‌فروشی و نیز تنبیه و زجر بر تکذیب روز جزا نسبت به کافر، یا غفلت از رستاخیز و حساب نسبت به مؤمن است ﴿بی‌گمان نامهٔ فجّار در سجّین است﴾ یعنی: فجّار نافرمان بدکار و من جمله

کاهندگان حقوق مردم در پیمان و وزن، در پرونده (سجّل) اهل دوزخ ثبت شده‌اند. یا در زندان و تنگنای سختی قرار دارند.

وَمَا أَذْرَكَ مَا سَجَّينٌ ﴿۸﴾

کِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿۹﴾

﴿و تو چه دانی که سجّین چیست﴾ این سؤال برای بزرگ‌نمایاندن و هولناک نشان دادن جهنّم است و به ما بعد خود یعنی به این فرموده حق تعالی ارتباطی ندارد: ﴿کتابی است نوشته شده﴾ یعنی: کتابی که نامهای فجّار دوزخی در آن ثبت شده‌است، کتابی است نگاشته شده. به قولی: سجّین کتابی است که جمع‌کننده اعمال شرّ صادر شده از شیاطین و کافران و فاسقان می‌باشد. پس سجّین دیوان شرّ است که خداوند ﷻ اعمال اشرار را در آن تدوین کرده‌است و از سجن به معنی زندان است زیرا آن کتاب، سبب زندانی شدن و تنگ شدن کار بر اشرار در جهنّم می‌شود. به قولی دیگر: سجّین در اصل سجّیل و مشتقّ از سجّل است که کتاب اعمال می‌باشد. به قولی دیگر: سجّین مکانی است در اسفل السّافلین و بنابراین تفسیر، (کِتَابٌ مَّرْقُومٌ) تفسیر سجّین نیست بلکه تقدیر سخن چنین می‌شود: «نه چنین است بلکه کتاب نافرمانان در سجّین است».

وَيَلِّ يَوْمِيذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۱۰﴾

﴿وای بر تکذیب‌کنندگان در آن روز﴾ یعنی: وای در روز قیامت بر کسانی که زنده شدن پس از مرگ را دروغ شمرده و پیام‌آوران الهی را به انکار گرفته‌اند؛

الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿١١﴾

﴿همان کسانی که روز جزا را تکذیب می کنند﴾ و منکر آنند.

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾

﴿و جز هر تجاوز پیشه گناهکاری آن را به دروغ نمی گیرد﴾ یعنی: جز هر بدکار ستمگری که در گناه از حد گذشته و در به کارگیری اسباب آن فرو رفته است، روز جزا را تکذیب نمی کند.

إِذَا تُلِيَّ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾

﴿همان که چون آیات ما﴾ که بر محمد ﷺ نازل کرده ایم؛ ﴿بر او خوانده شود، گوید: اینها افسانه های پیشینیان است﴾ یعنی: داستانهای واهی و بی اساسشان است که آنها را بر ساخته و آرایش و پیرایش داده اند.

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾

﴿نه چنین است﴾ کَلَّا: تنبیه، هشدار و تکذیبی است بر این تجاوزگران گناه کار از گفتن چنین سخنان باطلی ﴿بلکه آنچه مرتکب می شدند بر دلهایشان زنگار بسته است﴾ یعنی: گناهان و نافرمانی هایشان بسیار گشته و دلهایشان را فرا گرفته است پس این گناهان زنگاری است که دلهایشان را در خود پوشانده است، از این رو حق را انکار می کنند. حسن می گوید: «رَيْنَ زنگار» گناه بر بالای گناه است تا بدانجا که بسیاری گناهان دل را نابینا و آن را سیاه می گرداند اما «طبع»

این است که بر دل‌هایشان مهر گذاشته شود که این سخت‌تر از زنگار است. در حدیث شریف به روایت احمد، ترمذی و نسائی از ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ، فَإِنْ تَابَ وَ تَزَعَّ وَ اسْتَغْفَرَ صُفِّلَ قَلْبُهُ وَ إِنْ عَادَ زَادَتْ حَتَّى تُغْلَفَ قَلْبُهُ، فَذَلِكَ الرَّأْسُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي الْقُرْآنِ» چون بنده مرتکب گناهی شود، در قلب وی نقطه سیاهی کوبیده می‌شود پس اگر توبه کرد و دست کشید و آمرزش خواست، قلب وی صیقل زده می‌شود و اگر به گناه بازگشت، آن نقطه سیاه افزوده می‌شود تا آن‌که قلبش را در غلافی فرومی‌برد. پس این همان رین (زنگاری) است که خدای سبحان از آن در قرآن یاد کرده است.»

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾

«نه چنین است» زهی پندار باطل که آنان به هم می‌بافند؛ «در حقیقت آنان در آن روز از دیدار پروردگارشان سخت محجوبند» یعنی: کفار از دیدار پروردگارشان در روز قیامت محجوب و در پرده‌اند و از این دیدار باز داشته می‌شوند لذا مانند مؤمنان به سوی حق تعالی نمی‌نگرند پس چنان‌که در دنیا از توحید و یگانه‌پرستی در حجابند، همین‌گونه در آخرت از دیدار حق تعالی در حجاب می‌باشند. مجاهد در تفسیر آیه کریمه می‌گوید: «آنها از کرامت و بخشایش حق تعالی باز داشته شده و محجوبند.»

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾

«سپس آنان یقیناً در دوزخ درآیند» و هم آغوش آن گردند و هرگز از آن بیرون شدنی نیستند. بنابراین، آنها با وجود حرمان از دیدار خدای رحمان، اهل

آتش جاویدان نیز هستند و قطعاً ورود به دوزخ، سخت‌تر از خوارکردن و محروم نمودنشان از آن کرامت است.

ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾

(سپس به آنان گفته می‌شود: این همان است که آن را به دروغ می‌گرفتید) یعنی: نگهبانان جهنم از سر توبیخ و سرکوفت زدن به آنان می‌گویند: این همان چیزی است که شما در دنیا آن را به دروغ می‌گرفتید پس اینک آن را بنگرید و ببخشید.

كَلَّا إِنْ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلَيْنَ ﴿١٨﴾

آن‌گاه خداوند ﷻ از آنچه که برای نیکان آماده کرده است چنین سخن می‌گوید: (در حقیقت کتاب ابرار در علین است) یعنی: ایشان در زمره اهل علین نوشته شده‌اند. ابرار: فرمانبرداران نیکوکارند.

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلِيُونَ ﴿١٩﴾

(و تو چه دانی که علین چیست) یعنی: ای محمد ﷺ! چه چیز تو را آگاه ساخت که علین چیست؟ این تعبیر برای تفخیم و بزرگ‌نمایاندن شأن علین است؛

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾

(کتابی است نوشته شده) یعنی: علین کتابی است که نامهای بهشتیان در آن نوشته شده است. یا کتابی است نشانه‌دار. همچنین علین نام خود بهشت یا

بلندیهای آن نیز هست.

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾

﴿که مقربان شاهد آند﴾ یعنی: فرشتگان، نزدیک آن کتاب نوشته شده حاضر می شوند و آن را می بینند. یا معنی این است: فرشتگان در روز قیامت بر آنچه که در آن کتاب است، گواهی می دهند.

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾

﴿بی گمان نیکان در نعمت باشند﴾ یعنی: اهل طاعت در سرای آخرت در ناز و نعمت بزرگی قرار خواهند داشت که نتوان قدر و اندازه آن را فراگرفت و سنجش کرد.

عَلَى الْأَرْآئِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٣﴾

آری! نیکان غرق در نعمت ﴿بر تختها نشسته اند﴾ آرائِكُ: تختها و اورنگهای سرپرده های بهشتی است. اریکه بر تخت اطلاق نمی شود مگر آن گاه که تخت در حجله یعنی در زیر قبه ای قرار داشته باشد که به پرده ها و آرایش ها آراسته باشد ﴿می نگرند﴾ به سوی آنچه که خدای عز و جل برایشان از ناز و نعمتها و اِکرام و اعزازها آماده کرده است. یا معنی این است: می نگرند به سوی ذات ذوالجلال.

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾

«در چهره‌هایشان تازگی ناز و نعمت را می‌شناسی» یعنی: چون ایشان را ببینی، می‌دانی که از اهل ناز و نعمت‌اند، به سبب نور، زیبایی، سپیدی، بهجت و تروتازگی‌ای که در چهره‌هایشان می‌بینی زیرا خداوند ﷻ در سیما و شکل و شمایل و زیبایی آنان چنان رونق و صفا و طراوتی بخشیده است که هیچ توصیف‌کننده‌ای آن را وصف نتواند کرد.

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿٢٥﴾

«از رَحِيقِ مختوم نوشانیده شوند» رَحِيق: شرابی است که نه هیچ غش و ناخالصی‌ای در آن است و نه چیزی که آن را گندیده و فاسد کند. مَخْتُوم: آن است که بر آن مهری نهاده شده است لذا از این که دستی به آن برسد، محفوظ و بازداشته شده است تا آن که نیکان خود مهر آن را بر می‌دارند.

خِتَمُهُمْ مِنْ مِسْكِ وَفِي ذَلِكَ فَلَيْتَنَافَسِ الْمُتَنَفِسُونَ ﴿٢٦﴾

«مهر آن از مُشک است» یعنی: آخرین طعم آن باده بهشتی، بوی مشک است و چون شخص نوشنده دهانش را از آخرین جرعه آن بردارد، بوی آن را همچون بوی مشک می‌یابد. یا معنی این است: ظرفهای بهشت، اعم از جامها و کوزه‌های آن با مشک مهر زده شده است و مشتاقان باید در این امر بر یکدیگر پیشی گیرند و تنافس: مشاجره و کشمکش بر سر تصاحب یک چیزی است که هر کس آن را برای خودش می‌خواهد لذا بر سر آن با دیگران رقابت می‌کند، بر آن بخل می‌ورزد و آن را در حوزه اختصاص خودش درمی‌آورد. در حدیث شریف آمده است: «هر مؤمنی که به مؤمن تشنه‌ای جرعه‌ای بنوشاند، خداوند ﷻ در روز قیامت او را از رَحِيقِ مختوم می‌نوشاند و هر مؤمنی که مؤمن گرسنه‌ای را

اطعام کند ، خداوند ﷻ او را از میوه‌های بهشت اطعام می‌کند و هر مؤمنی که مؤمن برهنه‌ای را بپوشاند ، خداوند ﷻ او را از لباسهای سبز بهشتی می‌پوشاند .»

وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿۲۷﴾

﴿و آمیزه آن از تسنیم است﴾ یعنی : آمیزه آن شراب سربه مهر ، از تسنیم است . تسنیم شرابی است که از بالا بر بهشتیان فرو ریخته‌اند می‌شود و بهترین شرابهای بهشت است .

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿۲۸﴾

﴿چشمه‌ای که مقربان از آن می‌نوشند﴾ یعنی : رحیق ، یا تسنیم چشمه‌ای است که بهشتیان جامهای خویش را با آن می‌آمیزند در حالی که مقربان از آن به‌طور خالص می‌نوشند . پس رحیق دارای چهار صفت است :

۱ - شرابی است سربه مهر .

۲ - مهر آن از مشک است .

۳ - در محل رقابت و در معرض رغبت قرار دارد .

۴ - آمیزه آن از تسنیم است .

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می‌گوید : « تسنیم چشمه‌ای است در بهشت که صرفاً مقربان از آن می‌نوشند و اصحاب یمین نیز جامهایشان را با آمیزه‌ای از آن خشبو و معطر می‌کنند » .

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿۲۹﴾

«بی‌گمان کسانی که جرم می‌کردند، به مؤمنان می‌خندیدند» یعنی: مؤمنان را در دنیا مسخره می‌کردند و به ریشخند می‌گرفتند. مراد از آنان: کفار قریش و دیگر کفارند.

علما در بیان سبب نزول این آیه کریمه دو روایت ذکر کرده‌اند: بنا بر روایت اول، مراد از «مجرمان» بزرگان مشرکین مانند ابوجهل، ولید بن مغیره و عاصی بن وائل سهمی هستند که عمار، صهیب، بلال و غیر ایشان از فقرای مسلمین را مورد استهزا قرار می‌دادند. در روایت دوم آمده‌است: علی بن ابی طالب علیه السلام با جمعی از مسلمانان از راه می‌گذشت پس منافقان به ایشان خندیده و با چشم و ابرو ایشان را مورد تمسخر قرار دادند آن‌گاه نزد یاران منافق رفتند و گفتند: امروز مرد کله‌طاس را دیدیم! و همه آنان از این سخن خندیدند. و قبل از آن‌که علی علیه السلام نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله برسد، این آیه نازل شد.

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٢٠﴾

«و چون از کنارشان می‌گذشتند، باهم اشاره چشم و ابرو ردوبدل می‌کردند» به منظور تحقیر، تمسخر و عیب‌جویی ایشان از این‌که مسلمان گردیده‌اند. غمز: فروافگندن و حرکت دادن چشم و ابرو از سر تمسخر یا به منظور خیر یا شر دیگری است ولی اکثراً این کار به منظور شر و بدی انجام می‌گیرد.

وَإِذَا أَنْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَنْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٢١﴾

«و هنگامی که» کفار «نزد خانواده خود بازمی‌گشتند» از مجالس و محافل خود؛ «بازمی‌گشتند شادمان» از حال و وضعی که دارند و از این‌که مؤمنان را مورد ریشخند و تمسخر قرار داده‌اند. یا چون به خانه‌هایشان بازمی‌گشتند، هر ناز و

نعمتی را که می خواستند در آنها می یافتند. البته دادن این ناز و نعمت برایشان «استدراج» بود.

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿۳۲﴾

«و چون» کافران «مؤمنان را می دیدند، می گفتند: همانا اینان گمراهند» در پیروی خود از محمد ﷺ و تمسک به آنچه که او آورده است و فرو گذاشتن نعمتها و لذتهای نقد و آماده دنیا.

وَمَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿۳۳﴾

«و حال آن که بر آنان نگهبان فرستاده نشده بودند» یعنی: آنان از جانب خدای سبحان بر مسلمانان بازرس گمارده نشده بودند تا نگهبان احوال و اعمالشان باشند بلکه مکلف شده بودند تا در خویشتن خویش بنگرند و امور خود را به صلاح و سامان آورند پس پرداختن به خود از مشغول شدن به عیب جویی دیگران برایشان سزاوارتر بود.

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿۳۴﴾

«حال امروز» یعنی: در روز آخرت «مؤمنانند که بر کافران خنده می زنند» آن گاه که آنان را در عذاب الهی خوار و ورشکسته و بی مقدار می بینند.

عَلَى الْأَرْآئِكِ يَنْظُرُونَ ﴿۳۵﴾

﴿بر تختها نشسته نظاره می کنند﴾ یعنی: درحالی که مؤمنان در ناز و نعمت و بافر و شکوهی چشم نواز بر تختهای مکلل و اورنگهای مجلل تکیه داده اند، به سوی دشمنان خدای عزوجل می نگرند که در دوزخ عذاب می شوند. کعب می گوید: «در میان بهشت و دوزخ روزنه هایی است پس چون مؤمن بخواهد که به سوی دشمنی که در دنیا داشته است بنگرد، از برخی از این روزنه ها سر می کشد». یا معنی این است: مؤمنان بر تخت ها نشسته به سوی پروردگار عزوجل خویش می نگرند.

هَلْ تُؤَبَّ الْكَفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٠﴾

﴿آیا کافران در برابر آنچه کرده بودند جزا داده شدند؟﴾ استفهام تقریری است. یعنی آری! به کفار در برابر تمسخر و استهزایشان در دنیا نسبت به مؤمنان، جزا نازل گردید. ثواب: آنچه که بر بنده در برابر عملش داده می شود و در خیر و شر هردو به کار می رود. گویی خداوند ﷻ به مؤمنان می گوید: آیا کفار را در برابر اعمالشان و از آن جمله تمسخر و خندیدن به شما مؤمنان جزا دادیم یا خیر؟ پس این سخن بر شادمانی مؤمنان می افزاید زیرا نمایانگر حرمت نهادن بیشتر به آنان و سبک انگاشتن و بی مقدار نشان دادن دشمنانشان است.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة انشقاق

مکی است و دارای بیست و پنج آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدان جهت «انشقاق» نامیده شد که خداوند ﷻ آن را با این فرموده اش: (إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ) که اعلام شکافتن آسمان است، آغاز کرده است؛ پدیده‌ای که خود نشانه ویرانی جهان و برپایی هول و هراس عظیم قیامت می‌باشد.

فضیلت آن: از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده است که فرمود: با رسول خدا ﷺ در هنگام تلاوت: (إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ) و (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) سجده کردیم.

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴿١﴾

«آن‌گاه که آسمان از هم بشکافد» و این شکافتن از نشانه‌های قیامت است.

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾

﴿و گوش بسپارد به فرمان پروردگار خود﴾ یعنی: آسمان پروردگار خود را در شکافته شدن فرمان برد. «اذن» گوش سپردن به یک چیز و سخن پذیری از آن است ﴿و خود چنین بسزد﴾ یعنی: سزاوار آسمان است که برای پروردگار خود مطیع و فروتن باشد و سخن بشنود.

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿۲﴾

﴿و آن گاه که زمین کشیده شود﴾ یعنی: زمین هموار و مسطح ساخته شده و کوههای آن درهم کوبیده شود تا بدانجا که همچون دشت همواری گردد.

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿۳﴾

﴿و آنچه را که در آن است، بیرون افکند﴾ یعنی: زمین آنچه را که در دل آن از مردگان، گنجها و دفینه‌هاست، بیرون افکند ﴿و تهی شود﴾ از مردگان و از اعمالشان بیزاری جوید تا حق تعالی فرمان خویش را در آنان نافذ گرداند. البته زمین در این تخلیه کردن و تهی شدن جهد تمام می‌کند تا بدانجا که در درون آن هیچ چیزی باقی نمی‌ماند.

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿۴﴾

﴿و زمین﴾ به امر پروردگارش گوش بسپارد ﴿و از او فرمان برد﴾ و خود چنین بسزد ﴿یعنی: سزاوار زمین نیز این است که از آنچه در درون آن است، تهی شود و به امر پروردگار عزوجل گوش بسپارد و فرمان برد.

يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴿٦﴾

﴿هان ای انسان﴾ مراد جنس انسان است. پس این خطاب مؤمن و کافر هر دو را شامل می شود ﴿حقاً که تو در راه پروردگارت سخت کوشیده ای﴾ یعنی: تو در عملت، به سوی پروردگارت یا به سوی ملاقات پروردگارت به کوششی تمام و رنجی فراوان کوشیده ای ﴿پس او را ملاقات خواهی کرد﴾ یعنی: به زودی با عملت به لقای پروردگارت خواهی رسید، که این ملاقات همانا مرگ انسان است. یا تو در روز قیامت با عملت ملاقات خواهی کرد، چه خیر باشد و چه شر. در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «قَالَ جَبْرِئِيلُ: يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَأَحِبِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُلَاقِيهِ» جبرئیل گفت: ای محمد! هر چه می خواهی زندگی کن زیرا سرانجام می میری و هر چه را می خواهی دوست بدار زیرا سرانجام از آن جدا می شوی و هر چه می خواهی عمل کن زیرا تو با عمل خویش ملاقات خواهی کرد».

فَأَمَّا مَنْ أَوْقَى كِتْبَهُ وَيَمِينِهِ ﴿٧﴾

﴿اما هر کس که کارنامه اش به دست راستش داده شود﴾ و آنان مؤمنانند که نامه های اعمالشان به دست راستشان داده می شود.

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾

﴿پس زودا که با او حساب کنند حسابی بس آسان﴾ یعنی: مؤمن در برابر نیکی های خود پاداش داده می شود و گناهان و بدیهایش نیز بر او ارائه می شود اما خداوند ﷻ بی آن که در آنها با او حسابرسی شود، آنها را می آمرزد و این است

همان حساب آسان. در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم از عائشه رضی الله عنها آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ» هر کس که در حساب مورد مناقشه و کندوکاو قرار گیرد، عذاب می شود. عائشه رضی الله عنها می گوید: «به رسول خدا ﷺ گفتم؛ مگر خداوند جلّ و علا خود نمی فرماید: فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا» زودا که با او حساب کنند به حسابی آسان؟ رسول خدا ﷺ در پاسخ فرمودند: لَيْسَ ذَلِكَ بِالْحِسَابِ، وَلَكِنْ ذَلِكَ الْعَرْضُ، مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّبَ. این که تو می گویی حساب نیست بلکه این ارائه کارنامه بد انسان به اوست پس بدان که هر کس در حساب مورد مناقشه و کندوکاو قرار گیرد، عذاب می شود.

وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿١٠﴾

﴿و به سوی خانواده اش بازگردد﴾ یعنی: مؤمن بعد از حساب آسان به سوی آن عده از اعضای خانواده خود - از زنان و فرزندان - که در بهشت به سر می برند، بازمی گردد. یا به سوی کسانی از حور عین بازمی گردد که خدای عز و جلّ برای او در بهشت آماده کرده است در حالی که ﴿شادمان﴾ و خوشحال و خرم است از خیر و نعمت و کرامتی که به او داده شده است. پس بارخدا یا! ما را از زمره ایشان بگردان.

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿١١﴾

﴿و اما هر کس که کارنامه اش از پشت سرش به او داده شود﴾ بدان جهت که دست راستش در غل و زنجیر به گردش آویخته و دست چپش هم به پشت سرش آویخته است؛

فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿۱۱﴾

﴿زودا که هلاک خویش خواهد﴾ یعنی: چون نامه اعمالش به دست چپش داده شود و آن را بخواند، می گوید: ای وای بر من! ای خاک بر سرم! ای مرگ به دادم برس! ثُبُور: نابودی و هلاکت است.

وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴿۱۲﴾

﴿و در آتش افروخته درآید﴾ و سختی ها و گرمای سوزان آن را بچشد.

إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿۱۳﴾

﴿هرآینه او در میان خانواده خود شادمان بود﴾ یعنی: او در دنیا با پیروی از هوسها و سوارشدن بر مرکب شهوتهای خویش؛ سرمست، مغرور، متکبر، حریص، آزمند و گردنکش بود بدان جهت که فکر آخرت هرگز به خاطرش خطور نمی کرد.

إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ﴿۱۴﴾

﴿او می پنداشت که هرگز برنخواهد گشت﴾ یعنی: سبب این شادمانی وی در میان خانواده اش این گمان و پندار وی بود که هرگز به سوی خداوند عز و جل باز نمی گردد و برای حساب و عقاب برانگیخته نمی شود.

بَلَىٰ إِنْ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿۱۵﴾

«نه چنان است» که او پنداشته بود بلکه او به‌سوی پروردگارش بازگشت و بعد از مرگ برانگیخته شد «بی‌گمان پروردگارش به او» و اعمالش «بینا بود» و دانا زیرا هیچ چیز از احوال وی در دنیا بر او پنهان نماند و اینک وی را در برابر همه رفتارها، گفتارها و کردارهایش مجازات می‌کند.

فَلَا أُقْسِمُ بِالْشفَقِ ﴿١٦﴾

«پس سوگند می‌خورم به شَفَق» شَفَق: سرخی‌ای است که بعد از غروب خورشید تا وقت نماز عشاء در افق نمایان می‌شود. امام ابوحنیفه رحمته الله می‌گوید: «شفق سپیدی‌ای است که سرخی با آن پیوسته است». آن را به سبب رَقَّت و نازکی آن شفق نامیدند پس شَفَق از شفقت برگرفته شده است.

وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾

«و سوگند به شب و آنچه شب گرد آورده است» یعنی: آنچه که شب به خود چسبانده و در خود فرا آورده و در پیچانده است زیرا شب پراکندگان روز را که در پی کار و کسب و تلاش و تحرّک خویش به همه‌جا پراکنده می‌شوند، گرد می‌آورد و چون شب روی آورد، همه‌چیز به مأوی و مسکن خویش جای می‌گیرد.

وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾

«و سوگند به ماه چون تمام شود» اتّساق ماه: پرشدن و تمام شدن آن است که این حالت را بَدَر می‌نامند و در نیمهٔ ماه قمری رخ می‌دهد.

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾

آری! سوگند به آنچه ذکر شد (که قطعاً از حالی به حالی دیگر درآید) چون حالات توانگری و فقر، مرگ و زندگی، حشر و حساب و ورود به بهشت یا دوزخ: یا مراد، گذر کفار بعد از مرگ از مرگ از حالی به حالی سخت تر از آن است زیرا آنان از سؤال نکیر و منکر گرفته تا افتادن در دوزخ، طبقه در طبقه و فرودی پس از فرود دیگر در سختی‌هایی سخت قرار دارند.

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

(پس آنان را چه شده است که ایمان نمی‌آورند) به محمد ﷺ و به آنچه که از وحی و قرآن بر وی نازل شده است؟ با آن که موجبات ایمان به وی نیز فراهم است؟

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾

(و چون بر آنان قرآن خوانده می‌شود، سجدہ نمی‌کنند؟) یعنی: کدام مانع بر سر راه سجدہ کردن و خضوع آنان در هنگام قرائت قرآن وجود دارد؟ یا مراد از این سجدہ، سجدہ معروف به سجدہ تلاوت است چنان که امام ابو حنیفه رحمہ اللہ با این آیه کریمہ بر وجوب سجدہ تلاوت در اینجا استدلال کرده است زیرا آیه کریمہ کسانی را که آن را می‌شنوند و سجدہ نمی‌کنند، نکوهش کرده است و رأی جمهور علما نیز بر وجوب سجدہ تلاوت در اینجا است.

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ ﴿٢٢﴾

سپس حق تعالی سبب عدم ایمانشان را بیان کرده و می فرماید : ﴿ بلکه آنان که کفر ورزیده اند ، تکذیب می کنند ﴾ کتاب الهی را که مشتمل بر اثبات توحید ، معاد و ثواب و عقاب است .

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾

﴿ و خداوند به آنچه در دل می دارند ﴾ از تکذیب و انکار و به آنچه که جمع می کنند از اعمال شایسته و بد ﴿ داناتر است ﴾ لذا کارشان بر حق تعالی پنهان نمی ماند .

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾

﴿ پس آنان را به عذابی دردناک مژده بده ﴾ تعبیر مژده دادن به عذاب ، از باب تهکم و تحقیر و استهزایشان است .

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

﴿ مگر کسانی که ایمان آورده اند ﴾ به دلهای خویش ﴿ و کارهای شایسته کرده اند ﴾ به اعضای خویش ﴿ که آنان را پاداشی است بی منت ﴾ که بدان بر آنها منت گذاشته نمی شود . یا ﴿ غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴾ به معنی ناکاسته ، بی نقص و قطع نشدنی است .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سوره بروج

مکی است و دارای بیست و دو آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب افتتاح با سوگند خداوند ﷻ به آسمان دارای برجها، «بروج» نامیده شد.

فضیلت آن: از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده است که فرمود: رسول خدا ﷺ در نماز عشاء سوره «بروج» و «وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ» را می خواندند. شایان ذکر است که هدف از نزول این سوره، دلجویی رسول اکرم ﷺ و یاران و پیروانشان در برابر ایذاء کفار است؛ با بیان این حقیقت که کافران امتهای پیشین نیز مانند مردم مکه در برابر دعوتهای الهی ستیزه گر و در تکذیب حق باهم یکسان بوده اند، مانند اصحاب اخدود در یمن، فرعون، قوم ثمود و دیگران؛ اما خدای عزوجل از آنان انتقام گرفت زیرا آنان در قبضه قدرت وی قرار داشتند پس همین گونه از منکران عنود و ستیزه گر با دین اسلام نیز انتقام می گیرد چرا که آنان نیز در قبضه قدرت وی قرار دارند.

سبب نزول این سوره که بر محور اصحاب اخدود دور می زند، به طور موجز این بود: به یکی از شاهان کفار یهودی به نام زُرعه بن ثَبَّان اسعد حمیری معروف به

ذونواس خبر رسید که بعضی از رعایایش به دین نصرانیت ایمان آورده‌اند پس با لشکریانی از قبیله حمیر به سراغ ایشان رفت و چون ایشان را دستگیر کرد، میان این که یهودی شوند یا در آتش سوزانده شوند، مخیرشان نمود اما آن مؤمنان آتش را برگزیدند. سپس گودالهایی برکند و در آنها آتش افروخت آن‌گاه به ایشان گفت: هر کس از شما که از دین خویش برگردد، او را رها می‌کنیم و هر کس که برنگردد، او را در این آتش می‌افکنیم. آن مؤمنان شکیبایی و پایداری ورزیدند و سرانجام ایشان را در آتش افکندند در حالی که آن پادشاه ستمگر با یاران خود نظاره گر این صحنه‌ها بود. نقل است که: دوازده، یا بیست، یا هفتاد هزار تن از آن مؤمنان به قتل رسیدند. گفتنی است که ذونواس آخرین پادشاه حمیری و به قول ابن کثیر مشرک بود^(۱).

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿۱﴾

﴿سوگند به آسمان دارای برجها﴾ مراد از برجها، ستارگان عظیم است. به قولی: مراد منازل سیارگان دوازده گانه است که دارای دوازده برج‌اند و خورشید هر یک از آنها را در یک ماه می‌پیماید زیرا شش برج از برجهای خورشید در شمال خط استوا و شش برج در جنوب آن قرار دارد، برجهایی که در شمال آن قرار دارد، عبارت است از: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد و سنبله. و برجهایی که در جنوب آن قرار دارد، عبارت است از: میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو و حوت. گفتنی است که خورشید سه برج اول شمالی را در سه ماه طی می‌کند که همانا فصل بهار است، سه برج دیگر را در سه ماه دیگر طی می‌کند که فصل تابستان است. همچنین سه برج اول جنوبی را در سه ماه که فصل خزان است طی

می‌کند و سه برج دوم جنوبی را در سه ماه دیگر طی می‌کند که فصل زمستان است. ولی ماه هریک از آنها را در دو یا سه روز می‌پیماید پس ماه دارای بیست و هشت منزل است و دو شب را هم پنهان می‌ماند.

اما اگر مراد از «بروج» ستارگان بزرگ باشد، باید گفت که این ستارگان از تحت حصر و شمار بشر بیرونند. این ستارگان نسبت به زمین در ابعاد و مسافت‌های هولناکی قرار دارند به طوری که نور برخی از آنها بعد از یک و نیم میلیون سال نوری به زمین می‌رسد با علم به این که سرعت حرکت نور، سیصد هزار کیلومتر در ثانیه است.

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿۲﴾

«و سوگند به روز موعود» یعنی: روزی که تحقق آن وعده داده شده است؛ و آن روز قیامت می‌باشد.

وَشَاهدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿۲﴾

«و سوگند به شاهد و مشهود» مراد از شاهد کسانی از خلائق‌اند که در راه خدا ع کشته شده‌اند و در روز قیامت گواهی می‌دهند و مراد از مشهود، جرایم و جنایات زشت و هولناکی است که مجرمان علیه گواهان مرتکب شده‌اند و گواهان علیه مجرمان بدانها گواهی می‌دهند؛ چنان‌که در داستان اصحاب اخدود آمده است. به قولی: شاهد روز جمعه است که بر هر عمل‌کننده‌ای به آنچه که در آن عمل کرده است، گواهی می‌دهد و مشهود روز عرغه است که مردم در آن شاهد مراسم حج‌اند و فرشتگان در آن حاضر می‌شوند. یا مراد از مشهود: عجایب و شگفتی‌هایی است که مردم در روز قیامت می‌بینند. و جواب قسم محذوف

است که آیه بعد بر آن دلالت می کند :

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ ﴿٤﴾

﴿هلاک شدند اصحاب اخدود﴾ یعنی : آنها مورد لعنت قرار گرفتند . گویی فرمود : سوگند به این چیزها که آنان ملعونند . اصحاب اخدود ، صاحبان گودال پر آتشی بودند که گروهی از مؤمنان نجران یمن را در آن افکندند چنان که گذشت . اخدود : گودال و خندق مستطیلی است که در زمین کنده شده است و جمع آن اخادید است .

النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ ﴿٥﴾

﴿همان آتش دارای هیزم بسیار﴾ وَقُودٌ : هیزمی است که بدان آتش برافروخته می شود .

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿٦﴾

﴿آن گاه که آنان بالای آن گودال نشسته بودند﴾ یعنی : مورد لعنت قرار گرفتند آن گاه که گرداگرد آن گودال بر صندلی ها نشسته و نظاره گر سوختن مؤمنان بودند .

وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿٧﴾

﴿و آنان﴾ یعنی : آن پادشاه کافر و یارانش که گودال را کنده و آن را از آتش پر کردند ؛ ﴿به آنچه با مؤمنان می کردند﴾ از افکندنشان در آتش ﴿گواهی می دهند﴾

در روز قیامت. پس زبانها، دستها و پاهایشان علیه آنان گواهی می دهد. یا آنها شاهد و ناظر این عمل خود با مؤمنان بودند و تماشای این صحنه فجع، نشان دهنده تمایلشان به دیدن عذاب مؤمنان بود.

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿۸﴾

﴿و بر آنان عیب نگرفتند، جز این که به خداوند غالب ستوده ایمان آ﴾
پس در واقع، گناه یا عیب یا جرمی در میان نبود و عیب ایشان به پندار آنها همین ایمان آوردنشان به حق بود.

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۹﴾

﴿همان خدایی که فرمانروایی آسمانها و زمین از آن اوست﴾ پس هر کس دارای چنین شأن و شوکتی باشد، قطعاً او شایسته آن است که بندگان به وی ایمان آورده و او را به یگانگی مورد پرستش قرار دهند ﴿و خداوند بر همه چیز گواه است﴾ و از جمله به عملکرد آنان با مؤمنان؛ پس چیزی از اعمالشان بر او پنهان نمی ماند. البته این وعیدی سخت برای گودال افروزان و وعده‌ای نیک برای مؤمنانی است که به خاطر دین خود مورد عذاب قرار گرفتند.

إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ

جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿۱۰﴾

﴿همانا کسانی که مردان و زنان مؤمن را عذاب کردند﴾ یعنی: ایشان را در آتش

سوزانده و در دیشان مورد آزار قرار دادند تا از آن برگردند؛ و هیچ انتخاب دیگری جز این که به خدای سبحان کفر ورزند در برابر ایشان قرار ندادند ﴿سپس توبه نکردند﴾ از این عملکرد زشت و بازنگشتند از کفر و آزار و رفتار ناپسند خویش؛ ﴿پس برای آنان است عذاب جهنم﴾ در آخرت به سبب کفرشان ﴿و برای آنان است عذاب سوزان﴾ یعنی: برای آنان عذابی دیگر افزون بر عذاب کفرشان است که این عذاب، عذاب سوزان می باشد؛ به سبب حریق سوزانی که برای مؤمنان برپا کردند. حسن بصری رحمته الله می گوید: «بنگرید به سوی بحزبی کران جود و کرم پروردگار متعال؛ در حالی که آنها دوستانش را کشتند اما او باز هم آنان را به سوی توبه و مغفرت فرامی خواند».

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾

﴿بی گمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند﴾ که از جمله آنان کسانی اند که بر آتش افروخته آن گودالها صبر و شکیبایی کرده و بر دین خود پایدار ماندند و به شرک و کفر بازنگشتند؛ ﴿ایشان را بوستانهایی است که جویباران از فرودست آن جاری است﴾ به سبب ایمان و کردار شایسته شان ﴿این﴾ چیزی که ذکر شد؛ ﴿رستگاری بزرگ است﴾ که هیچ فوز و فلاحی با آن برابر نیست و هیچ رستگاری و نعمتی با آن قابل مقایسه نمی باشد.

این آیه دلالت می کند بر این که: به کسی که بر کفر مجبور ساخته می شود، سزاوارتر این است که در برابر هرگونه تهدیدی پایداری نماید و شکیبایی ورزد، هر چند برای وی گفتن کلمه کفر نیز رخصت است. روایت شده است که مسیلمه کذاب دو تن از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله را دستگیر کرد و به یکی از آنها گفت:

آیا گواهی می‌دهی که من رسول خدا هستم؟ آن صحابی گفت: آری! پس مسیلمه او را رها کرد. سپس به صحابی دیگر نیز چنین گفت ولی آن صحابی در پاسخش فرمود: نه، من چنین گواهی‌ای در مورد تو نمی‌دهم بلکه تو دروغگویی بیش نیستی! پس مسیلمه آن صحابی را کشت. چون خبر این واقعه به رسول خدا ﷺ رسید، فرمودند: «آن کس که مسیلمه رهایش کرد، به رخصت عمل نمود و بنابراین، هیچ پیامدی بر وی نیست ولی آن کس که کشته شد، به فضیلت عمل کرد بنابراین، [این فضیلت] بر او گوارا و مبارک باد».

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾

«بی‌گمان عذاب پروردگارت سخت سنگین است» یعنی: عذاب الهی بر کسانی که نافرمانی‌اش می‌کنند مضاعف و سهمگین است، مانند این ستمگران و مستبدانی که داستان‌شان گذشت. بَطْش: گرفتن همراه با خشونت و شدت است و چون خود آن که مفید معنای شدت است، باز به شدت وصف شود، بیانگر آن است که در نهایت سختی و سهمگینی است.

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾

«همانا او آفرینش را آغاز می‌کند و باز می‌گرداند» یعنی: از قوت و قدرت تامة حق تعالی این است که خلق را اولاً در دنیا می‌آفریند و باز آنان را بعد از مرگشان دوباره زنده می‌کند.

وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ﴿١٤﴾

﴿و اوست آن آمرزنده دوستدار﴾ یعنی: حق تعالی از گناهان بندگان مؤمنش درگذشته و آن را می پوشاند و ایشان را بدان گناهان رسوا نمی سازد و او بسیار دوستدار فرمانبرداران و اولیائش می باشد. یا او خود دوست داشتنی است.

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿۱۵﴾

﴿اوست صاحب عرش، گرامی قدر است﴾ یعنی: حق تعالی پروردگار عرش بزرگ و صاحب مجد و بزرگی است. مجّد: نهایت کرم و فضل است و مجدّ حق تعالی، علو و عظمت اوست.

فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿۱۶﴾

﴿فعال مایرید است﴾ یعنی: حق تعالی هر چه را بخواهد انجام می دهد و هیچ چیز او را عاجز نمی گرداند، حکم او را هیچ پی جویی نیست و از آنچه انجام دهد، مورد پرسش قرار نمی گیرد.

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿۱۷﴾

﴿آیا داستان لشکرها به تو رسیده است؟﴾ یعنی: ای محمّد ﷺ! آیا خبر و داستان گروههای کافری که تکذیب کننده پیامبرانشان بوده اند، به تو رسیده است همان پیامبرانی که گروههای کافر برای مبارزه و نبرد علیه آنان لشکرها گرد می آوردند؟ هدف از طرح این موضوع، دلجویی از رسول خدا ﷺ است و این که می باید در برابر تکذیب قوم خود صبر و شکیبایی پیشه کنند چنان که پیامبران پیشین علیهم السلام صبر کردند.

فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿۱۸﴾

خبر ﴿فرعون و ثمود﴾ مراد از خبر آنان، کفر و عنادی است که از آنان روی داد و عذابی است که بر آنان فرود آمد. مراد از فرعون؛ خود او و لشکریانش هستند. یعنی: لشکریایی که در آیه قبل ذکر کردیم، همین ها بودند.

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿۱۹﴾

﴿بلکه کافران در انکارند﴾ یعنی: بلکه این گروه مشرکان عرب در مورد رسالت و دعوت حقّی که آورده‌ای، در انکار و تکذیب سختی قرار دارند پس اینان از کفار پیشین عبرت نگرفتند چرا که بی پروا راهشان را دنبال می‌کنند. مراد این است که: حال کفار قریش از حال اُمتهای کافر پیشین تعجب برانگیزتر است زیرا کفار قریش هم داستانهای اُمتهای پیشین را شنیده‌اند و هم آثار و نشانه‌های بربادی و هلاکت آنان را دیده‌اند اما با این وجود، تکذیبی سخت‌تر از تکذیب و انکار آنان را در پیش گرفتند.

وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴿۲۰﴾

﴿و خداوند از گرداگرد آنان محیط است﴾ یعنی: او تواناست بر این‌که به آنان همانند عذابی را که بر گروههای کافر پیشین فرود آورد، فرود آورد.

بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَجِيدٌ ﴿۲۱﴾

﴿بلکه این قرآنی﴾ که کافران تکذیبش کردند، قرآنی ﴿مجید است﴾ و در

نهایت شرف، کرامت و برکت می باشد پس چنان که آنان می گویند؛ قرآن شعر و کهنات و سحر نیست.

فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

﴿در لوحی محفوظ است﴾ یعنی: قرآن در لوح محفوظ که کتاب مادر (امّ الکتاب) است نوشته شده، لوحی که از دسترس شیطان محفوظ و مصون می باشد. پس هرگاه قرآن دارای چنین شأن و جایگاهی است، دیگر چگونه کافران آن را انکار و شکاکان در آن شک می ورزند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سوره طارق

مکی است و دارای هفده آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب افتتاح آن با سوگند الهی به: (وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ) که تفسیر آن می آید، «طارق» نامیده شد.

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾

«سوگند به آسمان و سوگند به طارق» طارق: ستاره است و به آن طارق می گویند؛ زیرا در شب پدیدار گشته و در روز پنهان می شود. پس هرآنچه که در شب پدیدار شود، طارق است. این معنی را حدیث شریف رسول خدا ﷺ تأیید می کند که در دعای خویش فرمودند: «أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ» پروردگارا! به تو از شرّ پیش آمدهای ناگوار شب و روز پناه می برم مگر پیش آمدی که به خیر می آید، ای رحمان». اعراب می گویند «طَرَقَ الْبَابُ» در را کوید». در حدیث شریف دیگری آمده است که رسول خدا ﷺ نهی کردند از این که مرد مسافر شب هنگام به طور ناگهانی در منزلش

را کوبیده و بر خانواده اش فرود آید.

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾

«و تو چه دانی که طارق چیست» یعنی: چه دانی که آن اختر شبگرد چیست؟ مراد تهویل و تفخیم شأن آن اختر است، گویی بشر حقیقت آن ستاره درخشان در دوردستهای آسمانها را درک نمی کند. سفیان بن عیینه گفته است: «هر چیزی که در قرآن به صیغه (ما أَدْرَاكَ) آمده است، از جمله اموری است که خداوند ﷻ پیامبرش را از آن آگاه کرده است و هر چیزی که در قرآن به صیغه (ما يُدْرِيكَ) آمده، مربوط به اموری است که خداوند ﷻ پیامبرش را از آن آگاه نکرده است». سپس خداوند ﷻ «طارق» را با این فرموده اش تفسیر می کند:

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾

«ستاره درخشان است» ثاقِب: درخششی است بسیار شدید که تاریکی شب را به شدت درهم دریده و پرتو خویش را به افق می فرستد. احتمال دارد که مراد از طروق آن، برخورد نور آن با جو زمین باشد زیرا واضح است که رسیدن نور برخی از ستاره ها به جو زمین، زمان طولانی ای را در بر می گیرد که گاهی به هزاران سال نوری می رسد.

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾

«هیچ کس نیست مگر این که نگاهبانی بر او گماشته شده است» این آیه جواب هر دو سوگند قبلی است. فرشتگان نگهبان؛ فرشتگانی هستند که عمل، گفتار و کردار

انسان و هر چه را که از خیر یا شر انجام می دهد، ثبت و ضبط کرده و از آفت ها نگهبانی اش می کنند. یا آنها عمل، روزی و اجل وی را حفظ و نگهداری می کنند هر چند نگهبان در حقیقت خدای عزوجل است اما حفظ فرشتگان اثر حفظ و نگهبانی او می باشد زیرا نگهبانی آنان از انسان، به فرمان اوست.

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾

﴿پس انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است؟﴾ یعنی: بر انسان لازم است که در امر آغاز آفرینش خود تفکر و اندیشه کند تا قدرت خداوند ﷻ را بر آنچه که فروتر از آن است - مانند قدرت وی بر زنده کردن پس از مرگ - را بداند.

و جواب سؤال این است:

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾

﴿از آب جهنده ای﴾ که در رَجَم ریخته می شود ﴿آفریده شده است﴾ و آن عبارت از آب منی مرد و آب نطفه زن است زیرا انسان از این دو آب آفریده شده است. هر دو آب را در یک لفظ ذکر کرد، از آن رو که هر دو آب به هم آمیخته می شوند.

عکرمه در بیان سبب نزول آیه کریمه: (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ) می گوید: آیه کریمه درباره ابی الاشد بن کلدۀ جمحی نازل شد که از بس نیرومند و پهلوان بود، بر روی پوست گاوی می ایستاد و می گفت: ای گروه قریش! هر کس مرا از روی آن برکند، این مقدار جایزه دارد! و می گفت: محمد گمان می کند که نگهبانان جهنم نوزده تن اند پس حساب ده تن از آنان با من؛ و شما همه نه تن دیگر را دفع کنید.

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾

﴿که﴾ آن آب جهنده ﴿از صلب مرد و میان استخوانهای سینه زن بیرون می آید﴾ به این ترتیب، فرزند از هر دو آب به وجود می آید. تَرَائِبُ: استخوانهای سینه زن است. به قولی معنی آیه این است: آن آب جهنده از تمام اجزای بدن بیرون می آید. در این صورت، مراد آیه از آب خارج شده از سینه زن، آبی است که از خون موجود در عروق و بافتهایی که به سینه ها فرود می آید، تشکیل شده است و از آنجا که پشت مرد و سینه زن نزدیکترین بافتهای آب منی هستند، از این جهت به یادآوری مخصوص گردیده اند اما درحقیقت همه اجزای بدن در تکوین و ساختن آب منی سهم دارند. شایان ذکر است که خصیه مرد و تخمدان زن که محل استقرار نطفه هستند، هر دو در جوار کلیه ها قرار گرفته اند و موقعیت آنها تقریباً در پشت و سینه و نیمه ستون فقرات می باشد.

إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾

﴿بی گمان او بر بازگردانیدن وی به خوبی تواناست﴾ یعنی: قطعاً خدای سبحان بر دگر بار آفریدن انسان با زنده کردن وی پس از مرگ تواناست. مقاتل در معنی آیه می گوید: «مراد این است که اگر بخواهیم او را از بزرگسالی به جوانی، از جوانی به کودکی و از کودکی به حال نطفه برمی گردانیم». اگر نیک تأمل کنیم به خوبی درمی یابیم که مبدأ خود دلیل معاد است زیرا پیدایش انسان به سبب اجتماع و بهم آمدن اجزایی است که در بدن والدین متفرق و پراکنده بوده اند پس هرگاه خدای آفریننده برگرد آوردن این اجزای پراکنده قادر است تا بدانجا که از این اجزا انسانی تمام را می آفریند، بی گمان او بعد از مرگ انسان و پراکنده شدن اجزای بدن وی نیز برگرد آوردن این اجزا و تجدید ساماندهی آنها توانا می باشد.

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿٩﴾

(آن روز که رازها همه فاش شود) یعنی: خداوند ﷻ انسان را در روزی از نو می آفریند که رازها از پرده برون افتد و در محک سنجش و در معرض داوری قرار داده شود. سَرَائِرُ: آنچه که در دلها از عقاید، نیات و غیره پنهان داشته می شود. پس در این هنگام است که نیک و بد این رازها از هم متمایز گشته و همه چیز به صورت شفاف و روشن شناخته می شود.

فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾

(پس آن گاه او را نه نیرویی باشد و نه یاور) یعنی: در آن روز، نه انسان قوت و نیرویی ذاتی دارد که خود را به وسیله آن از عذاب الهی برهاند و نه هم برایش یاور است که نصرتش داده و او را از عذابی که بر وی فرود آمده است، نجات دهد.

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾

(و سوغند به آسمان بارش انگیز) رَجْع: برگردانیدن یک چیز به حالت اولیه آن است که مراد از آن در اینجا: باران می باشد زیرا باران از آسمان به سوی زمین برمی گردد و مجدداً از طریق تبدیل شدن به بخار به آسمان می رود و باز دوباره به زمین برمی گردد و همین طور رفت و برگشت آن تکرار می شود. پس اعجاز این آیه که به حقیقت علمی بزرگی اشاره می کند، روشن است.

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾

«و سوگند به زمین شکافدار» که برای بیرون آوردن گیاهان، اشجار، آتشفشانها و ... شکافته می شود و این پدیده ها از آن بیرون می آیند.

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَضْلٌ ﴿١٣﴾

جواب قسم این است: «در حقیقت قرآن سخنی قاطع است» که در میان حق و باطل فیصله می کند و جدایی می افکند.

وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾

«و آن هزل نیست» یعنی: قرآن به بازی و شوخی نازل نشده است و لذا همه آن جدی است نه شوخی. در حدیث شریف به روایت علی کرم الله وجهه آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «بی گمان فتنه ای در پیش است». علی می گوید: گفتم؛ یا رسول الله! پس راه بیرون رفت از آن فتنه چیست؟ فرمودند: «کِتَابُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى». راه بیرون رفت از آن فتنه، کتاب خدای تبارک و تعالی است؛ فیه تَبَأُ مَنْ قَبْلُکُمْ، وَ خَبَرٌ مَا بَعْدُکُمْ، وَ حُکْمٌ مَا بَيْنَکُمْ، هُوَ الْفَضْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مَنْ تَرَکَهُ مِنْ جَبَّارٍ فَصَمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ، وَ نُورِهِ الْمُبِينِ، وَ هُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَ هُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، وَ هُوَ الَّذِي لَا تَرْفَعُ بِهِ الْآهْوَاءُ وَ لَا تَلْتَسِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَ لَا تَشَعَّبُ مَعَهُ الْأَرْءَاءُ وَ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَ لَا يَمَلُّهُ الْأَتْقِيَاءُ وَ لَا يُخْلَقُ عَلَى كَثِيرَةٍ الرَّدُّ وَ لَا تَنْقُضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهُ الْجَنُّ لَمَّا سَمِعَتْهُ أَنْ قَالُوا: (إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ) مَنْ عَلِمَ عِلْمَهُ سَبَقَ وَ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَ مَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَ مَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَ مَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. در قرآن خبر پیشینیان شما، خبر پسینیان شما و داوری در میان شماست، قرآن سخنی است قاطع و فیصله کن که شوخی و بازیچه نیست. هر کس آن را از سر گردنکشی و استکبار فرو گذارد،

خداوند ﷻ او را کمر شکن می کند و هر کس هدایت را در غیر آن طلب کند ، خداوند ﷻ او را گمراه می کند . قرآن ریسمان مستحکم خداوند ﷻ و نور مبین او و ذکر حکیم و صراط مستقیم است . قرآن است که هواها با آن به کجی و انحراف نمی گرایند ، زبانها بدان التباس و ابهام پیدا نمی کنند ، آرا بدان شاخه شاخه نمی شود ، علما از آن سیر نمی شوند ، پرهیزکاران از آن ملول و دلتنگ نمی گردند و با وجود بسیاری تکرار کهنه نمی شود و عجایب و شگفتی های آن به پایان نمی آید و قرآن است که چون جتّیان آن را شنیدند ، بی درنگ گفتند : (ما قرآن عجیبی را شنیدیم که به سوی رشد راه می نماید) [جن / ۲-۱] . هر کس به علم قرآن مجهز گشت ، پیش تاخت و هر کس به قرآن سخن گفت ، راست گفت و هر کس به سوی قرآن دعوت کرد ، به سوی راه راست هدایت شد .»

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾

(آنان نیرنگی می سگالند) یعنی : کافران با هدف بی اثر کردن دین حقی که رسول خدا ﷺ آورده است ، مکر و نیرنگی سازمان می دهند ؛

وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾

(و من نیز تدبیری می کنم) یعنی : من نیز آنان را از آنجا که نمی دانند ، به استدراج می کشانم و آنان را در برابر نیرنگشان جزا می دهم .

فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ أَمَهِلَهُمْ رُؤْيَا ﴿١٧﴾

(پس کافران را مهلت ده) یعنی : نابودی عاجل آنان را از خدای سبحان نخواه

و به آنچه که حق تعالی در کارشان تدبیر می‌کند، راضی باش ﴿واغذار آنان را﴾
 إمهال: وا گذاشتن و به تأخیر افگندن است ﴿اندک زمانی﴾ یعنی: مهلتشان ده به
 مهلتی نزدیک، یا مهلتی اندک و به زودی خواهی دید که چه عذاب خفت باری
 بر آنان فرود خواهد آمد. تکرار فعل و تغییر بنیة ساختاری آن از «مَهْلٌ» به
 «أَمَهْلٌ»، برای مبالغه در تهدید کافران است و چون این مهلت به سرآمد،
 خداوند ﷻ آنان را در بدر گرفتار کرد و در فتح مکه جزیره العرب را از پلیدی
 شرک و بت پرستی پاک گردانید.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة اعلی

مکی است و دارای نوزده آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب افتتاح با این فرموده خداوند ﷻ: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) سورة «اعلی» نام گرفت و «سَبِّح» نیز نامیده می شود.

فضیلت آن: در حدیث شریف به روایت نعمان بن بشیر رضی الله عنه آمده است که:

«رسول خدا ﷺ در نمازهای عید و روز جمعه، سوره های: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) و (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ) را می خواندند و چه بسا که عید و جمعه در یک روز جمع می شد اما همین دو سوره را می خواندند». همچنین در حدیث شریف آمده است: «رسول خدا ﷺ در نماز وتر، سوره های: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)، (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) و (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) را می خواندند». علی رضی الله عنه روایت کرده است که: «رسول خدا ﷺ سوره اعلی را دوست داشتند».

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

(نام پروردگار والای خود را به پاکی بستای) یعنی: او را از هر چه که سزاوار وی

نیست، با گفتن جمله: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» به پاکی یاد کن. به قولی معنی این است: نام پروردگار خود را با تعظیم و خشوع یاد کن و با احترام تمام از او نام ببر. در حدیث شریف آمده است که چون این آیه نازل شد، رسول خدا ﷺ فرمودند: «آن را در سجده خویش قرار دهید». همچنین در حدیث شریف آمده است که چون آیه: (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) نازل شد، رسول خدا ﷺ فرمودند: «آن را در رکوع خویش قرار دهید». مراد از «اعلی» این است که: خداوند جلّ برتر، والا تر و بزرگتر از هر چیزی است که وصف کنندگان آن را وصف می کنند. علما گفته اند: برای خواننده این آیه مستحب است که چون آن را می خواند؛ «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» بگوید چنان که رسول خدا ﷺ و جمع دیگری از صحابه و تابعین رضی الله عنهم این گونه می کردند.

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٢﴾

آری! به پاکی یاد کن (همان) ذاتی را (که آفرید) همه خلق و همه اشیا را (پس سامان بخشید) آنها را در بهترین ساختار آنها؛ چنان که انسان را به اعتدال و استواری تمام آفرید، قامتش را نیکو و معتدل و فهمش را سامان بخشید و او را برای بر عهده گرفتن تکلیف آماده کرد.

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿٣﴾

(و همان که اندازه گیری کرد و راه نمود) یعنی: خداوند جلّ جنس تمام پدیده ها و انواع، اوصاف، افعال، اقوال و آجال آنها را به اندازه آفرید پس هریک از آنها را به سوی آنچه که از وی صدور می یابد و برایش سزاوار است راه نمود، زندگی موجودات را بر مبنای هدفی که برای آن آفریده شده اند میسر گردانید، به انسان

امور دین و دنیایش را الهام و او را به سوی راه و روشهای زندگی راهنمایی کرد، ارزاق و مواد مورد نیاز خلق را برایشان مقدر نمود، حیوانات وحشی را به سوی چراگاههایشان رهنمون گردید و در اشیا منافع را آفرید و انسان را به راههای استخراج آن منافع راهنمایی کرد. در حدیث شریف به روایت عبدالله بن عمرو رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «خداوند جل جلاله پنجاه هزار سال قبل از آفرینش آسمانها و زمین، مقادیر خلق را مقدر کرد و عرش وی در آن هنگام بر روی آب بود».

خلاصه این که؛ تقدیر عبارت است از: تصرف در اجزا و عناصر اجسام و ترکیب آنها بر وجهی مخصوص که استعداد پذیرش نیروها را داشته باشند. هدایت؛ عبارت است از: آفرینش آن نیروها در این اعضا، به گونه ای که هر نیرویی مصدر فعل معینی باشد و از مجموع آنها یک مصلحت به انجام و اتمام رسد.

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ

«و همان کسی که چراگاهها را رویانید» یعنی: انواع چمنزارها و گیاهان سبز و خرم را که چهارپایان از آن می چرند، رویانید.

فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ

«و پس از چندی آن را خاشاکی تیره گون گردانید» یعنی: آن گیاهان را بعد از سبزی و خرمی آنها، خاشاکی خشک گردانید که بعد از سبزی به سیاهی گراییده اند زیرا گیاه چون خشک شود، سیاه می شود^(۱).

۱ دانشمندان علم جیولوجی تشکیل لایه ای از گیاه خشک سیاه را یکی از مراحل تکوین زمین می دانند. نگاه؛ صفحه (۱۳۴) از کتاب اعجاز علمی قرآن کریم، ترتیب یافته مترجم.

سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى ﴿٦﴾

«زودا که تو را به خواندن آوریم» یعنی: به زودی تو را خوانای قرآن و آیات خویش می گردانیم، به این ترتیب که خواندن را بر تو الهام می کنیم «تا فراموش نکنی» آنچه را که می خوانی.

سبب نزول: چون جبرئیل علیه السلام بر رسول خدا صلی الله علیه و آله وحی را فرود می آورد، هنوز او از القای آخر آیه فارغ نمی شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله آغاز آیه را تکرار می کردند تا مبادا آن را فراموش کنند. پس این آیه نازل شد و خداوند متعال خواندن قرآن را بر پیامبرش الهام نموده و ایشان را از فراموش کردن آن محفوظ داشت.

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿٧﴾

«جز آنچه که خدا خواسته است» تا تو آن را فراموش کنی، یا جز آنچه که خواسته است تا تلاوت آن را منسوخ گرداند که در آن صورت، آیه منسوخ شده از یادت می رود «هرآینه خدا می داند آشکارا را» یعنی: هر چیزی را که انسان آشکارا آن را انجام می دهد، یا آشکارا می گوید «و پنهان را» یعنی: هر چیزی را که انسان در نزد خود پنهان نگاه می دارد که جز خداوند صلی الله علیه و آله کسی دیگر بر آن آگاه نیست.

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ﴿٨﴾

«و در کار تو آسانی پدید می آوریم» یعنی: بر تو عمل بهشت را آسان می گردانیم و بر تو وحی را آسان می گردانیم به طوری که آن را به سادگی حفظ کنی و به آن عمل نمایی. یا تو را در دین و دنیایت به آسانترین روش توفیق می دهیم؛ در همه

امور دینی و دنیوی ای که به تو رو می نماید .

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ﴿٩﴾

﴿پس اندرز ده اگر اندرز سود بخشد﴾ یعنی : ای محمد ﷺ ! به وسیله آنچه که بر تو وحی فرستاده ایم ، مردم را پند و اندرز ده و آنان را به سوی راه خیر و احکام و قوانین دین ارشاد و راهنمایی کن و این پند و اندرزت باید در جایی باشد که پند و اندرز سود می بخشد اما کسانی که پند داده شده اند و راه حق برایشان به روشنی تبیین گردیده است ولی از هوی و هوس خویش پیروی کرده و بر عصیان و سرکشی پای فشرده اند پس به پند دادنشان نیازی نیست . شایان ذکر است که دست برداشتن از پند دهی ، در امر تکرار دعوت است اما در دعوت اولیه همه مردم باید به طور عام و یکسان به سوی دین خدای عزوجل فراخوانده شوند ، چه کسانی که دعوت حق را می پذیرند و چه کسانی که آن را بر نمی تابند . ابن کثیر می گوید : « ادب نشر علم از همینجا برگرفته می شود لذا علم را نباید در نزد غیر اهل آن گذاشت » . در حدیث شریف به روایت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند : « حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ ، اَتَرِيدُونَ اَنْ يُكَذَّبَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ » با مردم در حد معرفتشان سخن بگوئید ، آیا می خواهید که خدا و رسولش مورد تکذیب قرار گیرند ؟ . در اینجا وجه دیگری نیز در تفسیر آیه ذکر شده است و آن این است که : پند دادن مطلوب است هر چند سودی نبخشد بنابراین وجه ، در « اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ » اگر اندرز سود دهد « تعلیق به شرط مراد نیست بلکه این قید برای بیان واقعیت قضیه است . لذا اندرز دادن همه گروه های مردم ؛ اعم از پندپذیر و پندگریزانشان تکلیفی است عام و استثنا ناپذیر .

سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى ﴿١٠﴾

﴿آن کس که می ترسد، به زودی پند خواهد گرفت﴾ یعنی: هر کس از خدای عزوجل بترسد، زودا که از اندرزهای پند بگیرد و پنددهی ات بر ترس و صلاح وی بیفزاید.

وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ﴿١١﴾

﴿و شقاوت پیشه ترین از آن دوری کند﴾ یعنی: کافران، یا شقاوت پیشه ترین آنان از پند و اندرز دوری می کنند، از آن رو که بر کفر به خدای سبحان و فروروی در گناهان و نافرمانی های خویش پای می فشرند.

الَّذِي يَصُلِّي النَّارَ الْكُبْرَى ﴿١٢﴾

﴿همان کس که در آتش کبزی درآید﴾ یعنی: در آتش وحشتناک و بسیار دردناک که آتش جهنم است. و آتش دنیا آتش صغری است.

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴿١٣﴾

﴿آن گاه نه در آن می میرد﴾ تا از عذابی که در آن به سر می برد، راحت گردد ﴿و نه زندگانی می یابد﴾ به زندگی ای که بهره مندی ای به همراه داشته باشد.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٤﴾

﴿همانا رستگار شد هر که پاک شد﴾ از شرک؛ پس به خداوند متعال ایمان آورد، او را به یگانگی خواند و به احکام و شرایع وی عمل کرد. به قولی: مراد آیه

پرداخت زکات اموال ، یا پاک شدن برای ادای نماز ، یا پاک شدن از اخلاق پست است .

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾

﴿و﴾ رستگار شد هر که «نام پروردگارش را یاد کرد» به زبان خود . یعنی در نماز تکبیر افتتاح را گفت «و نماز گزارد» یعنی : نمازهای پنج گانه را برپا داشت . یا معنی این است : هر کس قرار گرفتن در پیشگاه پروردگار خود در روز معاد را به یاد آورد و لذا او را نیایش و پرستش کرد ، رستگار شد . به قولی مراد از «تَزَكَّى» در آیه قبل ، پرداخت زکات فطر و مراد از «صَلَّى» در این آیه ، ادای نماز عید است .

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾

﴿لیکن شما زندگی دنیا را برمی گزینید﴾ یعنی : واقعیت این است که شما به یاد آوری نام پروردگار خود نمی پردازید بلکه لذت‌های فانی دنیوی را بر امر آخرت مقدم داشته و آن را برمی گزینید .

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿١٧﴾

﴿با آن که آخرت نیکوتر و پاینده تر است﴾ نسبت به دنیا . در حدیث شریف به روایت ابو موسی اشعری رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند : «مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَأَيُّرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى» هر کس دنیایش را دوست بدارد ، به آخرتش زیان رسانده است و هر کس آخرتش را دوست بدارد ، به دنیایش زیان رسانده است لذا آنچه را باقی است بر آنچه که فانی است برگزینید

و ترجیح دهید». مالک بن دینار می گوید: «اگر دنیا از طلای فناپذیری بود و آخرت از خزف ماندگار و پاینده ای، قطعاً می بایست خزف پاینده و باقی بر طلای فناپذیر ترجیح داده می شد پس اگر ما به این حقیقت که آخرت از طلای ماندگار و باقی است و دنیا خزفی فانی و از بین رفتنی است، عنایت داشته باشیم در آن صورت، حال چگونه خواهد بود!».

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (۱۸)

(بی گمان این) حقایقی که در مورد رستگاری پاکدلان پاک دین پاک اندیش و حقایق مابعد آن ذکر شد؛ (در صحیفه های نخستین نیز هست) یعنی: خداوند ﷻ آنها را برای پیامبران پیشین ﷺ نیز وحی نموده و در صحیفه های نخستین نیز ثبت کرده است زیرا روان بشری در همه عصرها و نسلها همان یک روان است و راه روشن نیز یک راه می باشد و این نسخه قید زمان و مکان نمی شناسد.

صُّحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (۱۹)

(صحیفه های ابراهیم و موسی) یعنی: پیامهای رستگاری و از جمله این پیام که آخرت بهتر و پاینده تر از دنیا است، در کتب خدای عزوجل پی در پی بیان شده است از جمله در صحیفه های دهگانه ابراهیم ﷺ و در صحیفه های دهگانه موسی ﷺ که به جز تورات بر وی نازل شده بود. در حدیث شریف آمده است که ابوذر رضی الله عنه از رسول خدا ﷺ پرسید: خدای عزوجل چند کتاب نازل کرده است؟ فرمودند: «یکصد صحیفه و چهار کتاب که ده صحیفه از آنها بر آدم نازل شد، پنجاه صحیفه بر شیث، سی صحیفه بر ادریس، ده صحیفه بر ابراهیم، ده صحیفه بر موسی قبل از نزول تورات و خداوند ﷻ تورات، انجیل، زبور و فرقان را نیز نازل

فرمود: «روایت شده است که صحیفه های ابراهیم علیه السلام همه در برگیرنده امثال و حکم بود؛ از جمله در صحیفه های ابراهیم علیه السلام آمده است: «شایسته عاقل آن است که نگهدار زبان، شناسای زمان و روی آورنده بر کار و شأن خویش باشد ... زندگی عاقل باید به سه قسمت تقسیم شود: ساعتی برای مناجات با پروردگارش، ساعتی برای محاسبه نفسش که در آن باید در صنع خدای عزوجل بسیندیشد و ساعتی که در آن به برآوردن نیاز خویش از غذا و نوشیدنی می پردازد». همچنین در حدیث شریف آمده است که ابوذر رضی الله عنه از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسید: آیا چیزی از صحیفه های ابراهیم و موسی علیه السلام هم اکنون در پیامهای نازل شده بر شما وجود دارد؟ فرمودند: آری! ای ابوذر؛ بخوان: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ...) تا (صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) را.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة غاشیه

مکی است و دارای بیست و شش آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدان سبب «غاشیه» نامیده شد که با این فرموده خداوند متعال: (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) افتتاح شده است. غاشیه از نامهای روز قیامت است. خاطر نشان می شود که حدیث وارده در باب فضیلت آن را در مقدمه سوره قبل نقل کردیم.

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾

«آیا خبر غاشیه به تو رسیده است؟» یعنی: ای محمد ﷺ! بی گمان خبر قیامت به تو رسیده است. قیامت «غاشیه» نام گرفت زیرا مردم را با هول و هراسهای خود فرامی گیرد و درمی پوشاند.

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٢﴾

(در آن روز چهره‌هایی خواهند خورد) یعنی: مردم در روز قیامت به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه اول چهره‌های خوار و زبونی دارند، از آن رو که در عذاب قرار دارند و سرّ ضمائرشان در چهره‌هایشان هویدا است. به قولی: مراد آیه مخصوصاً چهره‌های یهود و نصاری است. و از گروه دوم در آیه (۸) یاد می‌شود.

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿۳﴾

(سختی دیده و محنت کشیده‌اند) یعنی: آن چهره‌های زبون، در دنیا عبادت و نیایش کرده در این راه محنتها می‌کشیدند و خود را رنجور و خسته می‌کردند در حالی که هیچ پاداشی به آنان در قبال آن اعمال و عبادات تعلق نمی‌گرفت، از آن روی که بر کفر و گمراهی قرار داشتند. لذا شرط قبول اعمال، ایمان به خداوند ﷻ و پیامبر خاتمش می‌باشد.

آیه کریمه ناظر بر حال و وضع کشیشان، پرستشگران بتان و هر انسان دیگری است که در راه عقیده فاسد کفری و انحرافی خود سخت‌کوش است پس تلاش می‌کند و رنج بیهوده می‌برد. روایت شده است که عمر بن خطاب رضی الله عنه از برابر دیر راهبی می‌گذشت در این اثنا ندا کرد: ای راهب! بیا اینجا! راهب از دیر خویش بیرون آمد. عمر رضی الله عنه همین‌گونه به‌سوی او می‌نگریست و می‌گریست. در این اثنا به عمر رضی الله عنه گفتند: ای امیرالمؤمنین! چه چیز شما را از نگرستن به‌سوی این راهب به‌گریه واداشته است؟ عمر رضی الله عنه گفت: این فرموده خدای عزّوجلّ را در کتابش به‌یاد آوردم: (عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ، تَصْلٰی نَارًا حَامِيَةً). پس عاملی که مرا به‌گریه واداشته، همین است و من بر حال زار وی می‌گیرم.

تَصْلٰی نَارًا حَامِيَةً ﴿۴﴾

«که» آن سخت کوشان رنجور شده در پی اعمال و عقاید نادرست «در آتشی بس سوزان درآیند».

تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ أَنِیَّةٍ ﴿٥﴾

«از چشمه‌ای بی نهایت گرم نوشانیده شوند» آب «آنی»، آبی در نهایت داغی است.

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ﴿٦﴾

«خوراکی جز ضریع ندارند» ضریع: نوعی از خار زهردار است که قریش به تازه آن «شبرق» و به خشک آن «ضریع» می گفتند. مفسران می گویند: چون این آیه نازل شد، مشرکان بر سبیل عناد و تمسخر گفتند؛ هیچ اشکالی ندارد، شتران ما با خوردن ضریع چاق و چله می شوند! پس نازل گردید:

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ﴿٧﴾

«که نه فربه کند و نه گرسنگی را بازدارد» یعنی: خورنده آن خار خشک زهردار، نه فربه می شود و نه گرسنگی اش از بین می رود.

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾

«در آن روز چهره‌هایی شادابند» این چهره‌ها، عبارت از چهره‌های گروه دوم است که نیکوکاران نیکبخت‌اند زیرا هنگامی که آنها سرانجام کار خود را مشاهده

می کنند ؛ غرق سرور ، انبساط و ابتهاج گردیده و تر و تازه و شاداب می شوند .

لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾

﴿از کوشش خود خشنودند﴾ یعنی : آنها از عملی که در دنیا کرده اند ، راضی هستند زیرا در برابر آن پاداش رضایت بخشی دریافت کرده اند .

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾

﴿در بهشت برین اند﴾ که بلند مکان و بلند مرتبه است زیرا بهشت دارای درجاتی است چنان که دوزخ دارای درکات و طبقاتی می باشد .

لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَّةٌ ﴿١١﴾

﴿در آنجا هیچ لغوی نمی شنوی﴾ یعنی : ای مخاطب ! در سخنان اهل بهشت هیچ کلمه لغو و بیهوده ای را نمی شنوی زیرا ایشان جز به حکمت و ستایش خداوند ﷻ در برابر نعمتهای همیشگی ای که به ایشان ارزانی کرده است ، سخن نمی گویند .

فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾

﴿در آنجا چشمه ای روان باشد﴾ که انواع نوشابه های لذت بخش از آن چشمه ها برمی جوشد و فوران می کند . مراد از « عین » یک چشمه نیست بلکه این کلمه جنس است و چشمه های بسیاری را شامل می شود .

فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾

﴿در آنجا تخت‌هایی است بالا بلند﴾ هم از نظر قدر و مرتبت و هم از نظر مکان و موقعیت.

وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾

﴿و در آنجا کوزه‌هایی است پیش‌نهاده﴾ اکواب: کوزه‌های پراز شرابی است که در پیش روی بهشتیان نهاده‌است و از آنها می‌نوشند.

وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾

﴿و در آنجا بالش‌هایی است ردیف‌شده﴾ و پهلوی هم چیده که بر آنها تکیه می‌زنند.

وَزَرَائٍ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾

﴿و در آنجا فرش‌هایی است نفیس گسترده﴾ زَرَائٍ: قالی‌های زربفت نفیسی است که مخمل نرم، نازک و ظریفی دارد و در مجالس بهشتیان به فراوانی گسترده‌است.

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾

﴿آیا نمی‌نگرند﴾ کافران، یا تمام مردم ﴿به‌سوی شتر﴾ که غالب چهارپایان عراب و بزرگترین حیوانی است که آن را مشاهده می‌کنند؛ ﴿که چگونه آفریده

شده) به آفرینشی بدیع؛ چون بزرگی جثّه، نیروی وافر و اوصافی شگرف؟ آیا نمی‌نگرند به این حیوانی که گوشتش خوردنی و شیرش نوشیدنی است و در عین حال هم برای باربری آمادگی دارد و هم برای سواری، حیوانی که مسافتهایی دور را با تحمل گرسنگی و تشنگی می‌پیماید و صحراهای بی‌آب و علف را با باری سنگین صبورانه زیر پا می‌گذارد؟ این حیوان بزرگ و نیرومندی که خدای عزّوجلّ آن را برای کودکی خردسال رام ساخته است به طوری که او را به هر جایی که بخواهد می‌راند، او را می‌خواباند و آن‌گاه به او فرمان می‌دهد که با این بار گران برخیزد پس بی‌درنگ برمی‌خیزد؟

از قتاده در بیان سبب نزول روایت شده است که: چون خدای عزّوجلّ اوصاف بهشت را برشمرد، گمراهان از اوصاف آن در شگفت ماندند پس نازل فرمود: «آیا به‌سوی شتر نمی‌نگرند که چگونه آفریده شده است؟»

وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾

(و نیز) آیا نمی‌نگرند (به‌سوی آسمان) بی‌ستون (که چگونه برافراشته شده است) بر فراز زمین؟ به‌گونه‌ای که نه فهم به آن دسترسی دارد و نه عقل آن را درک می‌کند؟

وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾

(و) آیا نمی‌نگرند (به‌سوی کوهها که چگونه برپا داشته شده) بر بالای زمین، به‌گونه‌ی پایدار، مستحکم و راسخ که نه می‌جنبد، نه کج می‌شود و نه از جای خود می‌رود.

وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾

﴿و﴾ آیا نمی نگرند ﴿به سوی زمین که چگونه گسترده شده است﴾ به نحوی که مانند فرش برای اقامت ساکنان خود همواره و گسترده گردیده است ؟ .

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾

﴿پس تذکر ده که همانا تو اندرزگویی﴾ یعنی : ای محمد ﷺ ! مردم را پند و اندرز و بیم و هشدار ده زیرا تو جز اندرزگویی و هشدار دادن ، دیگر مأموریتی نداری .

لَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾

﴿بر آنان مسلط نیستی﴾ تا آنان را به اجبار و اکراه وادار به ایمان کنی .

إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾

فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾

﴿ولی هر که روی برتابد﴾ از پند و اندرز و هشدار ﴿و کفر پیشه کند؛ خداوند او را به عقوبتی بزرگتر عذاب می کند﴾ که همانا عذاب همیشگی جهنم است . این معنی براساس آن است که استثنا در (إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ) استثنای منقطع باشد ، یعنی تو آنان را پند و هشدار ده اما اگر روی برتافتند ، تو دیگر بر آنان مسلط نیستی که به زور بر ایمان وادارشان کنی ولی خداوند ﷻ آنان را در آخرت به عذابی بزرگتر معذب می کند زیرا عذاب پایین تر از آن را با گرسنگی و قحطی و قتل و اسارت در

دنیا دیده‌اند. به قولی: استثنا در (إِلَّا مَنْ تَوَلَّى) استثنای متصل می‌باشد، که در این صورت معنی چنین است: تو مسلط نیستی جز بر کسانی که روی بر تافته و کفر پیشه کرده‌اند زیرا به وسیله جهاد بر اینان مسلط هستی و بعد از آن خداوند ﷻ نیز آنان را در آخرت با عقوبتی بزرگتر عذاب می‌کند.

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿۲۵﴾

(بی‌گمان بازگشت آنان به‌سوی ما است) بعد از مرگشان.

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿۲۶﴾

(آن‌گاه حساب آنان) یعنی: محاسبه اعمالشان و جزا دادنشان در برابر آن اعمال (بر عهده ما است) پس چون با رستاخیز به‌سوی ما بازگردند، اگر اعمالشان خیر بود، جزای خیر و اگر شرّ بود، جزای شرّ دریافت می‌کنند. علما گفته‌اند: حساب هر چند حقّ خداوند ﷻ است و استیفا و بازگرفتن حق بر مالک واجب نیست مگر خداوند ﷻ محاسبه خلق را - یا به حکم وعده خویش که آن را خلافی نیست و یا به مقتضای حکمت و عدل خویش - بر خود واجب گردانیده است زیرا اگر حق تعالی برای مظلوم از ظالم انتقام نگیرد، این شبهه پدید می‌آید که - العیاذ بالله - او به این ظلم راضی است درحالی که او از این عیب و نقص و هر نقص و عیب دیگری منزّه و والا می‌باشد پس از این رو محاسبه آخرت حتمی است.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة فجر

مکی است و دارای سی آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدان سبب «فجر» نامیده شد که با این فرموده خداوند ﷻ: (وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ) افتتاح شده است. و این سوگندی بزرگ به سپیده صبح است که دل ظلمت را می شکافد.

فضیلت آن: نسائی از جابر رضی الله عنه روایت کرده است که فرمود: معاذ پیش نماز مردم بود. در این اثنا مردی آمد و به او اقتدا کرد اما معاذ نماز را طولانی کرد. پس آن مرد نماز خود در پشت سر وی را قطع نموده به گوشه مسجد رفت و به تنهایی نماز گزارد و بیرون شد. چون این خبر به معاذ رسید، گفت: فلان کس که چنین کرد، منافق است. قضیه را به رسول خدا ﷺ بردند، رسول خدا ﷺ از آن شخص سؤال کردند که چرا نماز را در پشت سر معاذ رها کرده است؟ او گفت: یا رسول الله! آمدم که به دنبال وی نماز بگزارم اما او نماز را بر من طولانی کرد، بناچار بازگشتم و در گوشه مسجد نماز گزاردم و رفتم که به شترم علف بدهم. پس رسول خدا ﷺ به معاذ فرمودند: «ای معاذ! آیا تو فتنه گر هستی؟ چرا سوره هایی مانند: (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالْفَجْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى) را بر

مردم نمی خوانی ؟ » . یاد آور می شویم که نظیر این حدیث شریف در آغاز سوره « انفطار » نیز نقل شد .

وَالْفَجْرِ ۱

« سوگند به صبح » خدای سبحان به سپیده دم (صبح) سوگند می خورد زیرا این وقت ، وقت درهم دریدن ظلمت و شکفتن سپیده روز است . مجاهد می گوید : « مراد حق تعالی از این سوگند ، سپیده دم روز عید قربان است » .

وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۲

« و سوگند به شبهای دهگانه » یعنی : شبهای دهگانه اول ماه ذی الحجه .

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۳

« و سوگند به جفت و تاق » از همه اشیا . به قولی : مراد از زوج ، روز اول و دوم تشریق است که خروج از منی در آنها برای حاجی ای که شتاب دارد ، رواست و مراد از وتر ، روز سوم تشریق است . در تفسیر آن اقوال دیگری نیز آمده است . گفتنی است که سوگند خوردن به شبهای دهگانه ذی الحجه ، به خاطر فضیلت آنهاست . در حدیث شریف به روایت ابن عباس رضی الله عنهما آمده است : « هیچ روزی نیست که عمل صالح به سوی خداوند ﷻ در آنها از این روزها - یعنی از ده روز ذی الحجه - دوست داشته تر باشد . اصحاب گفتند : حتی جهاد در راه خدا ؟ رسول خدا فرمودند : حتی جهاد در راه خدا مگر شخصی که خود با مالش به میدان جهاد برود و سپس چیزی از آنها را برنگرداند »

وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴿٤﴾

﴿و سوگند به شب، وقتی سپری شود﴾ یعنی: روی آورد آن گاه باز رود.

هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ﴿٥﴾

﴿آیا در این برای خردمند سوگندی معتبر است؟﴾ حِجْر: عقل است. یعنی کسی که از عقل و خرد برخوردار باشد، می داند که آنچه خداوند ﷻ در این آیات بدان سوگند خورده است، سزاوار آن است که بدان سوگند یاد شود زیرا اینها دلایل روشن یگانگی و قدرت حق تعالی اند. مقسم علیه محذوف است و آیه بعدی بر آن دلالت می کند، یعنی منکران قطعاً عذاب می شوند.

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾

﴿آیا ندیدی﴾ یعنی: ای محمد ﷺ! مگر ندانسته ای که پروردگارت با عاد چه کرد؟ ﴿مراد، قوم عاد اولند که از اعراب منقرض شده می باشند و به قوم عادی که بعد از آنان آمد، عاد اخروی (عاد دوم) می گویند. یادآور می شویم که پیامبر عاد اول هود عليه السلام بود که او را تکذیب کردند پس بانگ مرگبار بر آنان فرود آمد و نابود شدند.

إِرمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾

﴿إِرم که صاحب ستونها بود﴾ إِرَم: نام دیگر عاد اول است. به قولی: إِرَم نام جد قوم عاد اول است. به قولی دیگر: إِرَم اسم جای آنهاست که عبارت از شهر دمشق

یا شهر دیگری در احقاف میان عمان و حضرموت است که در جنوب جزیره العرب واقع شده است. مجاهد در توضیح معنی (ذات العباد) می گوید: «قوم عاد خیمه ها و ستونهایی داشتند که آن خیمه ها محکم بر ستونها برپا می شد. آنها در فصل بهار در صحرا خیمه برپا می کردند و چون سبزیها و گیاهان خشک و زرد می شد، به خانه های خود برمی گشتند». به قولی دیگر: شهر آنان بسیار محکم و استوار و دارای ستونهای بلندی بود که از سنگ تراشیده شده بود.

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾

﴿همان که مانند آن در شهرها ساخته نشده بود﴾ یعنی: مانند آن قبیله در تنومندی قد و قامت و نیرومندی و استواری آفریده نشده بود و همانانند که گفتند: چه کسی از ما در قوت و نیرو استوارتر است؟ و این قول ابن کثیر می باشد. یا معنی این است: شهری به محکمی و استواری آن شهر آفریده نشده بود.

وَتُمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾

﴿و ای محمد ﷺ! مگر ندانسته ای که خداوند ﷻ﴾ (با قوم ثمود) چه کرد؟ قوم ثمود، قبیله ای از اعراب نابود شده از نسل کاترین ارم بن سام اند که در سرزمین حجر - میان شام و حجاز - سکونت داشتند و صالح علیہ السلام در میانشان به رسالت مبعوث شد ﴿که در وادی تخته سنگهای بزرگ را بریده بودند﴾ یعنی: آنها پیکره کوهها را تراشیده و در آنها نقب می زدند و آن نقبها را خانه های مسکونی خویش می گردانیدند و وادی آنان «حجر» یا «وادی القری» بر سر راه شام از جانب مدینه منوره قرار داشت و هنوز هم آثارشان در منطقه (علا) در شمال مدینه منوره موجود و معروف است.

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾

﴿و﴾ ای محمد ﷺ! مگر ندانسته‌ای که خداوند ﷻ با ﴿فرعون صاحب اوتاد﴾ چه کرد؟ اوتاد: اهرامهایی است که فراغه بنا کردند تا گورهایشان در درون آنها قرار داده شود و آنها برای اعمار آن بناهای عظیم، توده‌های مردم را به کار اجباری وامی‌داشتند. یا معنی این است: فرعون سپاهیان و لشکریانی داشت که دارای خیمه و خرگاههای بسیاری بودند و آن خیمه‌ها را با میخها استوار می‌کردند و این، قول ابن عباس رضی الله عنهما است.

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١١﴾

﴿همانان که در شهرها سر به طغیان برداشتند﴾ این وصفی برای عاد و ثمود و فرعون است. یعنی: هر طایفه از آنان در سرزمین خویش سر به طغیان برداشته و از حکم الهی تمرد و سرکشی پیشه کردند.

فَاكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾

﴿و در آن شهرها فتنه و فساد بسیاری کردند﴾ با کفر، نافرمانی خدای عزوجل و جور و ستم بر بندگانش.

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾

﴿پس پروردگارت بر سر آنان تازیانه عذاب را فرو ریخت﴾ این تعبیر اشاره به آن دارد که عذاب دنیا نسبت به عذاب آخرت — مثلاً — همچون تازیانه نسبت به قتل

است. گفته می شود: بارانی از شلاق را بر سر مجرم فروریختم، یعنی او را با تازیانه محکم زدم.

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾

«بی گمان پروردگارت در کمینگاه است» یعنی: او عمل هر انسانی را زیر نظر دارد تا به او در برابر عمل خیر، جزای خیر و در برابر عمل شر، جزای شر بدهد. حسن می گوید: «حق تعالی راه بندگان را زیر نظر دارد پس کسی را از وی گریزی نیست». گفتنی است که خداوند ﷻ داستان این سه گروه را برای آن بیان کرد تا مردم از آنان عبرت گیرند و نیز تا از پیامبرش ﷺ دلجویی کرده باشد که او تنها پیامبری نیست که با تکذیب رو برو شده است.

هدف اصلی از تکرار داستانهایی از این دست در جاهای مختلف قرآن کریم نیز، پند و عبرت گرفتن از آنهاست تا مردم بدانند که آنچه بر سر شخص یا قومی آمد، بر همانندانشان نیز قابل اجرا می باشد.

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي

أَكْرَمَنِي ﴿١٥﴾

«اما انسان، هنگامی که پروردگارش وی را می آزماید» با دادن نعمتها «پس گرامی داردش و نعمت دهدش» با دادن مال و گسترده کردن روزی و نعمت بر وی؛ «می گوید: پروردگارم مرا گرامی داشته است» لذا با این پندار که بهره های دنیا گرامیداشت الهی از وی است، بدانها شاد و مغرور می شود، بی آن که در برابر آن نعمتها شکرگزارد و یا این اندیشه در خاطرش خطور کند که این امتحانی برای او از

جانب پروردگارش می باشد. بیضاوی می گوید: «گویی حق تعالی می فرماید: ای انسان! بدان که من در کمین تو هستم و از تو می خواهم که برای آخرت تلاش کنی اما انسان جز در هم و غم دنیا و لذت های آن نیست.»

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿١٦﴾

«و اما چون او را بیازماید» به بلا و محنت «و روزی او را بر او تنگ گرداند» و بر او در آن گشایش و فراوانی ارزانی ندارد؛ «می گوید: پروردگارم مرا خوار کرده است» یعنی: مرا به خواری و حقارت درافکنده است. البته این صفت منکرانی است که به رستاخیز ایمان ندارند پس در نزد چنین کسانی، کرامت و عزّتی جز دنیا و بهره مندی های گسترده آن و نیز خواری و حقارتی جز با از دست دادن دنیا و عدم دسترسی به آرایش های آن، وجود ندارد. اما کرامت و عزّت در نزد مؤمن این است که خداوند ﷻ او را با بخشیدن توفیق طاعت و فرمانبرداری خویش، گرمی داشته و او را برای عمل آخرت توفیق دهد پس مؤمن نه گشایش در کار دنیا را کرامت محض تلقی می کند و نه تنگی آن را اهانت؛ بلکه گشایش و توانگری را آزمایشی برای خود می داند که آیا در قبال آن شکر و سپاس می گزارد یا خیر؟ و فقر را نیز آزمایشی برای خود می داند که آیا بر آن شکیبایی می ورزد و صبر می کند یا خیر؟ چنان که این معنی در مضمون حدیث قدسی نیز آمده است.

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾

«نه، چنین نیست» این تنبیه و هشدار است به انسانی که در دو حالت مختلفه یاد شده در دو آیه قبل، چنان سخنانی می گوید. یعنی: ای انسان فروخته در لاک باورهای پست ناصواب خویش! بدان که نه توانگری و ثروت، عزّت و

گرامیداشت است و نه فقر و تنگدستی، تحقیر و اهانت بلکه گرامیداشت انسان و عدم آن وابسته به طاعت و معصیت است. البته کفار از این حقیقت به دورند، از آن رو که به وجایب خود عمل نمی کنند و مکلفیت های خود را نمی شناسند چنان که باوری ها و داوری هایشان نیز سراسر غلط و بی پایه است ﴿بلکه گرامی نمی دارید یتیم را﴾ به وسیله ثروت و توانگری ای که خداوند متعال به شما داده است و اگر شما یتیم را گرامی می داشتید، این در حقیقت گرامیداشتی برای خود شما در نزد حق تعالی بود. در حدیث شریف آمده است: «خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ وَ شَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا صَبَّغِيه: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» بهترین خانه در میان مسلمین، خانه ای است که در آن با یتیمی خوش رفتاری می شود و بدترین خانه در میان مسلمین، خانه ای است که در آن با یتیمی بد رفتاری می شود آن گاه دو انگشت خویش را بالا نموده و فرمودند: من و متکفل یتیم در بهشت این گونه در جوار همدیگر قرار داریم.»

وَلَا تَخْضَوْنَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿۱۸﴾

﴿و بر اطعام مسکین بر نمی انگیزید﴾ یعنی: خودتان را یا همدیگر را بر آن رغبت نمی دهید و بر نمی انگیزید در نتیجه، فقیر و بینوا در میان شما مغلوب و مقهور گردیده و هیچ دست یاری ای به سوی وی دراز نمی شود.

وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿۱۹﴾

﴿و مال میراث را می خورید﴾ یعنی: اموال ارث یتیمان و زنان و ناتوانان را ﴿به خوردنی بسیار﴾ بی آن که حلال و حرام را از هم فرق کنید. یادآور می شویم که مشرکان به زنان و کودکان میراث نمی دادند و سهم آنان را می خوردند.

وَمُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾

* و مال را دوست دارید، به دوست داشتنی بسیار ﴿ همراه با حرص و آز و باز داشتن دیگران از حقوق مسلمشان. خلاصه این که: شما دنیا را بر آخرت ترجیح می دهید در حالی که خداوند ﷻ تلاش برای آخرت را بیشتر از تلاش برای دنیا دوست دارد و به این راضی نیست که دوستی دنیا و لذت های آن بر انسان غلبه کند و به حد افراط برسد.

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾

﴿ نه چنان است ﴾ یعنی: سزاوار نیست که عمل شما آن گونه باشد ﴿ آن گاه که زمین، سخت درهم کوبیده شود ﴾ دَكَّ: درهم شکستن، فرو کوبیدن و هم سطح کردن یک چیز مرتفع است. یعنی: زمین پشت سر هم چنان درهم کوبیده شود که هر بنا و ساختمانی بر روی آن ویران گردد تا بدانجا که کوه ها و پشته ها به دشت و هامون همواری تبدیل گردد. دکان نیز از مادهٔ « دَكَّ » است زیرا محلی است هم سطح و هموار.

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾

﴿ و بیاید پروردگارت ﴾ سبحانه و تعالی برای فیصله کردن و داوری قاطع در میان بندگاناش ﴿ و بیایند فرشتگان صف در صف ﴾ یعنی: فرشتگان همه آسمانها فرود می آیند و همه صف می کشند.

وَجَائِءٌ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ﴿٢٣﴾

﴿و جهنّم را در آن روز حاضر آورند﴾ درحالی که دارای مهارهایی است و فرشتگان مهارهای آن را می کشند. در حدیث شریف به روایت ابن مسعود رضی الله عنه آمده است: «جهنّم در روز قیامت حاضر آورده می شود درحالی که دارای هفتاد هزار مهار است و با هر مهاری هفتاد هزار فرشته است که آن را می کشند». ﴿آن روز است که انسان پند گیرد﴾ و از کفر و معاصی ای که در دنیا انجام داده بود، پشیمان شود ﴿ولی کجا او را جای پندگرفتن باشد؟﴾ یعنی: پندگرفتن فقط در صورتی برای او سودمند بود که قبل از در رسیدن مرگ حق را به یاد می آورد لذا توبه و ندامت در آخرت هیچ سودی برایش در بر ندارد.

يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿٢٤﴾

﴿می گوید: کاش برای این زندگی خویش چیزی پیش فرستاده بودم﴾ در دنیا تا اکنون این قدر بیچاره نمی بودم. در حدیث شریف آمده است: «اگر بنده ای از هنگام تولّد تا دم مرگ در طاعت خدای عزّوجلّ بر روی خود افتاده باشد، بی گمان روز قیامت عمل خویش را ناچیز و حقیر می شمارد و قطعاً دوست دارد که به سوی دنیا برگردانیده شود تا بر مزد و پاداش خویش بیفزاید».

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴿٢٥﴾

﴿پس در آن روز هیچ کس چون عذاب کردن او عذاب نکند﴾ یعنی: عذاب خداوند ﷻ در روز قیامت بر نافرمانان به گونه ای سخت و سهمگین است که جز او هیچ کس بر چنان عذابی قادر نیست زیرا سلطه مطلق در حساب و جزا از آن خداوند ﷻ است و هیچ کس از قبضه قدرت و سلطه وی بیرون آمده نمی تواند.

وَلَا يُوثِقُ وَثَاقُهُ أَحَدٌ ﴿٢٦﴾

«و هیچ کس چون دربند کشیدن او، دربند نکشد» یعنی: هیچ کس چون او مجرمان را به بند و زنجیر نکشد. آری! این عذاب مجرمان است اما مؤمن برخوردار از روان پاکیزه و مطمئن، حال و وضع دیگری دارد:

يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾

أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾

«ای نفس مطمئنه» یعنی: ای روح آرام به یقین رسیده که در ایمان به خداوند ج و باور به یگانگی او به چنان یقینی رسیده‌ای که هیچ شکی با آن آمیخته نیست و هیچ ریب و ریایی در آن سراغ نمی‌شود. ای روحی که به قضای الهی راضی گشته‌ای و دانسته‌ای که همه چیز مطابق مقدرات اوست و آنچه به انسان باید برسد، رسیدنی است و از او دوری ندارد و آنچه که به وی رسیدنی نیست، از او کاملاً به دور است، ای روح خشنود و آرام! «بازگرد به سوی پروردگار خویش خشنود» از او؛ با پاداشی که به تو بخشیده است «و او نیز از تو خشنود است» یعنی: خدای عزوجل نیز از تو خشنود است و تو روز قیامت آرام و آسوده در عرصات می‌آیی زیرا در هنگام مرگ و در هنگام رستاخیز به بهشت مژده داده می‌شوی.

در بیان سبب نزول این آیات دو روایت نقل شده است؛ بنا بر روایت اول: این آیات درباره حضرت حمزه رضی الله عنه نازل شد آن گاه که در احد به شهادت رسید. بنا بر روایت دوم: این آیات درباره حضرت عثمان رضی الله عنه نازل شد بعد از آن که چاه رومه را خرید و آن را برای آب آشامیدنی مردم وقف کرد.

فَأَدْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾

پس در زمره بندگان خاص و صالح من درای و از جمله آنان باش.

وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾

و در بهشت من داخل شو همراه با صالحان و خاصان. یعنی این گرامیداشتی است که فوق آن هیچ گرامیداشتی وجود ندارد. چنان که مفسران بیان کرده اند، این خطاب و ندا هم در هنگام احتضار و هم در روز قیامت به این انسان وارسته گفته می شود.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة بلد

مکی است و دارای بیست آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب آن «بلد» نام گرفت که خداوند ﷻ در آغاز آن به بلد حرام (مکه مکرمه) سوگند یاد کرده است.

لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿۱﴾

«سوگند به این شهر» یعنی: به شهر حرام که مکه مکرمه است. این سوگند برای آن است تا حق تعالی به بزرگی و شرف ام القری در نزد خود توجه دهد از آن روی که بیت الحرام وی در این شهر واقع شده است و همچنین این شهر، شهر اسماعیل و محمد علیهما الصلوة والسلام است چنان که مناسک حج نیز در آن انجام می شود.

وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿۲﴾

«و تو در این شهر حلال خواهی شد» یعنی: ای محمد! مشرکان مکه آزار دادنت را در این شهر حرام، حلال می‌شمرند. یا معنی این است: سوگند به این شهری که تو در آن اقامت گزیده‌ای. یعنی ای محمد! قدر و شرف و منزلت تا بدانجا است که این شهر با اقامت در آن شرف عظیمی کسب کرده است چرا که یک مکان، شرف خود را از ساکنانش می‌گیرد.

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴿۲﴾

«و سوگند به پدر و به هر چه زاده است» خداوند ﷻ به پدر و فرزندانش — مانند آدم ﷺ و نسل وی — و نیز به هر پدر و فرزندی از تمام جانداران سوگند می‌خورد. سوگند الهی بر این امر، تنبیهی است بر بزرگی آیت کونی تناسل و توالد و دلالت این نشانه بزرگ بر قدرت حق تعالی و علم و حکمت وی.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿۴﴾

«به راستی که انسان را در رنج و محنت آفریدیم» این آیه مقسم علیه است. یعنی: سوگند به چیزهای یاد شده، که انسان پیوسته در رنج و تعب دنیا و تحمل سختی‌های آن است، از آغازین نقطه پیدایش خود که تاریکستان و تنگنای رحم می‌باشد تا مرحله پایانی حیاتش در دنیا که مرگ است و باز چون بمیرد، فصل جدید دیگری از رنج و مشقت او — مانند سختی‌ها و هول و هراسهای قبر و برزخ — آغاز می‌شود و باز در مرحله دیگری، سختی‌های آخرت را پیش رو دارد. این آیه تسلی بخش پیامبر اکرم ﷺ در قبال سختی‌هایی است که از سوی قریش می‌بینند و انگیزشی برای ایشان بر تحمل این سختی‌هاست.

أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴿٥﴾

﴿آیا می‌پندارد که هیچ کس هرگز بر او دست نتواند یافت؟﴾ یعنی: آیا فرزند آدم می‌پندارد که هرگز کسی - حتی خدای عزوجل - را بر وی دستی نیست و هراندازه که از بدیها، جرایم و گناهان مرتکب شود، کسی از وی انتقام نمی‌گیرد؟ زهی پندار باطل!

در بیان سبب نزول نقل شده است که: این آیه کریمه درباره ابی‌الاشدبن کلدۀ جَمَحی نازل شد که سخت به نیرومندی بدنی خویش مغرور بود.

يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ﴿٦﴾

﴿می‌گوید: مال فراوانی بر باد دادم﴾ یعنی: مال بسیار و فراوانی را که از بسیاری و انباشته‌گی آن بیم تمام شدنش نمی‌رود، در راه مبارزه با پیامبر ﷺ، یا به خاطر شهرت طلبی و فخرفروشی خرج کرده‌ام.

مقاتل در بیان سبب نزول می‌گوید: آیه کریمه درباره حارث بن عامر بن نوفل نازل شد که مرتکب گناهی گردید و از رسول خدا ﷺ استفتا کرد. رسول خدا ﷺ به وی دستور دادند که کفاره بپردازد. گفت: آخر از آن هنگام که در دین محمد درآمدم، مالم همه در کفاره‌ها و خیراتها رفت! و این سخنش نوعی طغیان، یا ابراز تأسفی بر ازدست دادن مالش بود که در هر صورت، بازتاب پشیمانی او از انفاق مال است.

أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴿٧﴾

﴿آیا می‌پندارد که هیچ کس او را ندیده است؟﴾ یعنی: آیا این انسان مغرور و

مستکبر می‌پندارد که خدای سبحان او را ندیده‌است و از او راجع به مالش نمی‌پرسد که آن را از کجا به دست آورده و در کجا انفاق کرده‌است؟

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾

﴿آیا برای او دو چشم نداده‌ایم﴾ که به وسیله آنها می‌بیند؟

وَلِسَانًا وَ شَفَتَيْنِ ﴿٩﴾

﴿و زبانی﴾ که به وسیله آن نطق می‌کند و منویات ضمیرش را با آن ترجمانی می‌نماید ﴿و دو لب﴾ که به وسیله آنها دهانش را می‌پوشاند و از آنها بر سخن گفتن، خوردن، نوشیدن و غیر آن یاری می‌گیرد و نیز لب‌ها زیبایی‌ای برای وی است.

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾

﴿و او را بر هر دو راه دلالت کردیم﴾ یعنی: آیا راه خیر و راه شر را به طور روشن و آشکار بسان روشنی دو راهی که بر بلندایی قرار داشته‌باشند، به او شناسانده‌ایم؟

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾

﴿پس درنیامد عقبه را﴾ یعنی: پس چرا موانعی را که در میان او و میان طاعت خداوند ﷻ حایل می‌شوند، درهم نریخت و از میان برنداشت؟ موانعی چون

خواهش‌ها و وسوسه‌های نفس و پیروی شیطان را؟ قتاده می‌گوید: «قطعاً این مانعی است سخت و دشوار پس آن را با طاعت خداوند ﷻ پشت سر گذاشته و از پیش روی خود بردارید». عقبه: راه کوهستانی سخت و دشواری است.

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾

«و تو چه دانی که عقبه چیست؟» یعنی: تو چه دانی که درهم‌ریختن آن مانع سخت و گردنه دشوار چه گونه است؟ این آیه برای بزرگ نمودن شأن عقبه است، یعنی تو دشواری این گردنه و پاداش از میان برداشتن آن را نمی‌دانی. سپس حق تعالی خود برداشتن این مانع و عبور از این گردنه سخت را با سه امر ذیل تفسیر می‌کند:

فَكَرَبَةٍ ﴿١٣﴾

«برده‌ای را آزاد کردن» یعنی: پشت سر گذاشتن و از میان برداشتن آن مانع، همانا با آزاد کردن برده‌ای از اسارت است؛

أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾

«یا در روز گرسنگی طعام دادن» یعنی: اطعام فقرا در ایام قحطی و گرسنگی است که غذا در آن کمیاب و بسیار با ارزش می‌باشد. صاوی شارح تفسیر «جلالین» می‌گوید: «از این جهت طعام دادن را به روز گرسنگی مقید ساخت که اتفاق مال در آن بر انسان سخت‌تر است».

يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾

آری! طعام دادن است: ﴿به یتیمی صاحب قرابت﴾ یعنی: به طفلی که نه پدر دارد و نه مادر، در عین حال از نزدیکان این کسی است که می خواهد از مانع بگذرد. در حدیث شریف آمده است: «الْصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحْمِ اثْتَنَانِ: صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ» صدقه بر مسکین یک صدقه است و بر خویشاوند و نزدیک دو چیز: هم صدقه و هم صلة رحم».

أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

یا ﴿طعام دادن است﴾ به مسکین خاک نشینی ﴿یعنی: به بینوایی که هیچ چیز ندارد، گویی از نهایت فقر و نداری به خاک چسبیده است. مجاهد می گوید: «او بینوایی است که لباس یا چیز دیگری ندارد که از خاک محافظتش کند پس خاک نشین و خاکسار است»﴾. بنابراین، کسی که در روزهای قحطی و گرسنگی یعنی در ایامی که انسان از همه چیز، جز خود و خانواده اش غافل می شود — بر یکی از این دو صنف اطعام کند، بی گمان این عملش ناشی از اشتیاقش به طاعت خداوند ﷻ و نفع رساندن به بندگان وی است لذا چنین کسی بی گمان سزاوار آن است که از اصحاب یمین یعنی از کسانی باشد که در آیه (۱۸) از آنها سخن می رود.

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾

﴿به علاوه از زمره کسانی باشد که ایمان آورده اند﴾ یعنی: اتفاق مال و آزاد کردن برده فقط در صورتی سودمند است که همراه با ایمان و به قصد کسب رضای

حق تعالی باشد. پس ایمان شرط قبول تمام کارهای خیر است ﴿و﴾ نیز از کسانی باشد که ﴿همدیگر را به صبر﴾ بر طاعت خداوند متعال، صبر از نافرمانی های وی و صبر بر بلاها و مصایبی که به آنان رسیده است ﴿سفارش کرده اند و همدیگر را به مرحمت﴾ یعنی: به شفقت و مهربانی بر بندگان خداوند ﷻ ﴿سفارش کرده اند﴾ زیرا اگر آنان متخلق به این گونه اخلاق و متصف به چنین اوصافی باشند، یقیناً به یتیم و مسکین رحم کرده، کارهای خیر را بسیار انجام می دهند و فراوان صدقه می دهند چرا که شفقت بر بندگان خدا ﷻ دل را نرم می گرداند و هر کس نرم دل باشد، بی شک به یتیم و مسکین عنایت و توجه می کند. در حدیث شریف آمده است: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، إِزْهَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مَّن فِي السَّمَاءِ» پروردگار رحمان بر رحم کنندگان رحم می کند پس بر کسانی که در زمینند رحم کنید تا کسانی که در آسمانند، بر شما رحم کنند.»

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمِيمَنَةِ ﴿١٨﴾

﴿این گروه، ایشانند اصحاب میمنه﴾ میمنه: بهشت است. شایان ذکر است که خداوند ﷻ در آیات (۴۰ - ۲۶) سوره «واقع» به ذکر حال اصحاب یمین و ناز و نعمت هایی که برایشان آماده کرده است، پرداخته و این موضوع را به تمام و کمال در آن سوره شرح داده است پس به تفسیر آن در آنجا مراجعه کنید.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿١٩﴾

﴿و کسانی که به آیات ﴿تزیلی و آیات تکوینی﴾ ما کافر شده اند آنانند اصحاب مشأمة﴾ یعنی: اصحاب شمال که عبارت از دوزخ شوم و نامیمون است. همچنین تفصیل آنچه که حق تعالی برای اصحاب شمال وعده داده، در آیات (۴۱۵۶)

سورة « واقعه » بیان شده است پس به آنجا مراجعه کنید .

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ﴿٢٠﴾

﴿ بر آنان آتشی چندلایه احاطه دارد ﴾ یعنی : آتشی که از هر جهت و از همه سو بر آنان گرد آمده و احاطه کرده است و آنها در حصار آن آتش همه سویه و چندلایه قرار دارند .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سوره شمس

مکی است و دارای پانزده آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدان جهت «شمس» نامیده شد که با سوگند الهی به خورشید جهان افروز (شمس) افتتاح شده است.

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿١﴾

سوگند به خورشید و ضحای آن ﴿ضُحًی﴾: وقت بالا آمدن خورشید بعد از طلوع آن است آن گاه که تابش و روشنی آن به کمال می رسد. یا معنی این است: خورشید همیشه در حال روشنی و درخشش قرار دارد. که این معنی، حامل معجزه ای از معجزات این قرآن عظیم است.

وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ﴿٢﴾

سوگند به ماه، چون از پی آفتاب آید ﴿یعنی﴾: آن گاه که ماه بی درنگ از

آفتاب پیروی کند. پیروی ماه از خورشید، در شبهای بیض؛ یعنی شبهای چهارده، پانزده و شانزده ماه است که ماه در آن بلافاصله بعد از غروب خورشید با حجمی تمام طلوع می کند.

وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا

و سوگند به روز، چون خورشید را نمایان کند ﴿۲﴾ زیرا در هنگام گسترده شدن روز، خورشید با تمام وسعت درخشش خود بر بینندگان نمایان می شود. در این آیه معجزه گویی دیگری نهفته است زیرا ظاهراً چنین پنداشته می شود که خورشید روز را نمایان و آشکار می گرداند در حالی که این پنداشت زمانی درست است که زمین ثابت باشد اما اکنون که ثابت شده است زمین بر مدار خود می چرخد پس این روز است که خورشید را آشکار و نمایان می کند نه عکس آن، که آیه مبارکه این معنی را در کمال اعجاز درخشش بخشیده است.

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا

و سوگند به شب، چون خورشید را بپوشاند ﴿۳﴾ و نور آن را از نظرها غایب گرداند به طوری که تاریکی آن همه آفاق را فروپوشاند. این آیه نیز دربرگیرنده همان معنی و همان معجزه است.

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا

و سوگند به آسمان و بنا کردن الله آن را ﴿۴﴾ یا سوگند به آسمان و کسی که آن را بنا کرد و هر ستاره ای از آن را به منزله خشتی از بنای یک سقف قرار داد.

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا ﴿٦﴾

«و سوگند به زمین و آن کس که آن را گسترده» از هر جانبی . یا سوگند به زمین و گسترده شدن خداوند ﷻ آن را .

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾

«و سوگند به نفس و آن کس که آن را درست کرد» یعنی : آن را پدید آورد ، اعضا و اندامهایش را برابر ساخت ، روح را سوار تنش کرد و در او نیروهای روانی و معنوی عظیم و ادراکات عجیبی قرار داد و او را بر مبنای فطرت استوار گردانید . چنان که در حدیث شریف آمده است : «كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِهِ» هر نوزادی بر فطرت متولد می شود ، سپس پدر و مادرش هستند که او را یهودی یا نصرانی می گردانند . حرف «ما» در هر سه آیه فوق ، یا مصدری می باشد و یا موصوله به معنی «الَّذِي» ، که معنی آن بنا بر هر دو صورت بیان شد .

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾

«سپس فجور و پرهیزکاری اش را به آن الهام کرد» یعنی : حق تعالی حال تقوی و بی تقوایی و طاعت و معصیت نفس آدمی را به او شناساند و به او فهماند که فجور زشت و تقوی زیباست . و این خود دلیل بر اصل مختار بودن انسان است . فُجُورُ : فسق ، شر و هر چیزی است که به زیان و هلاکت می انجامد . تقوی : پابندی به جاده استقامت و انجام دادن اموری است که انسان را از بدفرجامی حفظ می کند .

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

جواب سوگندهای یادشده این است : ﴿هر کس آن را پاک گردانید، قطعاً رستگار شد﴾ یعنی : هر کس نفس خود را پاک گردانید و آن را به وسیله تقوی رشد و ارتقا و اعتلا داد، یقیناً به هر مطلوبی دست یافت و به هر امر محبوبی نایل گردید. در حدیث شریف به روایت عائشه رضی الله عنها آمده است که فرمود : شبی رسول خدا ﷺ را در خوابگاهشان نیافتم پس در تاریکی شروع به پاییدن ایشان با دست خود کردم، بناگاه به ایشان درحالی برخورددم که به سجده رفته بودند و می گفتند : «رَبِّ اعْطِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَ زَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرَ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيَّهَا وَمَوْلَاهَا» ﴿پروردگارا! به نفسم تقوای آن را بده و آن را پاک گردان زیرا تو بهترین پاک کننده آن هستی، تو کارساز و مولای آن هستی﴾. همچنین در حدیث شریف آمده است که آن حضرت ﷺ در دعای خویش می گفتند : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا» ﴿بارخدایا! من به تو پناه می برم از قلبی بی خشوع و از نفسی سیری ناپذیر و از علمی بی سود و از دعایی که اجابت نشود﴾.

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّنَهَا ﴿۱۰﴾

﴿و هر کس آن را آلوده داشت، قطعاً زیانکار شد﴾ یعنی : هر کس نفس خود را گمراه و پست و فرومایه داشت و آن را به طاعت و عمل صالح عادت نداد و به شهرت نرسانید، قطعاً زیانکار شد و در باخت.

كَذَبَتْ ثُمُودُ بِطَغْوَاهَا ﴿۱۱﴾

بعد از سوگندهای یاد شده الهی بر رستگاری کسی که نفسش را تزکیه و تهذیب می کند و بر خسران کسی که آن را به آلودگی می کشاند، اینک خداوند ﷻ اعراب

را به داستان ثمود که به دیارشان نزدیک بودند، اندرز می دهد تا از این اندرز عبرت بگیرند و دست از ستیز با پیامبرش ﷺ بردارند. پس می فرماید: ﴿قوم ثمود به سبب طغیان خود به تکذیب پرداختند﴾ و انکار پیشه کردند زیرا این طغیان بود که آنان را به تکذیب واداشت. طغیان: گذشتن از حد در ارتکاب گناهان است.

إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴿١٢﴾

﴿آن گاه که شقی ترینشان برپاخواست﴾ یا معنی این است: شقاوت پیشه ترین خلق که شخصی از قوم ثمود به نام قدار بن سالف بود، برپاخواست و شتر صالح علیه السلام را پی کرد. انْبَعَثَ: یعنی او داوطلب این کار شد و برای اجرای آن به پاخواست.

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ﴿١٣﴾

﴿پس پیامبر خدا﴾ یعنی: صالح علیه السلام ﴿به آنان گفت: زنهار؛ شتر خداوند﴾ یعنی: زنهار؛ شتر خداوند صلی الله علیه و آله را فرو گذارید. به این ترتیب، آنان را از متعرض شدن به شتر هشدار داد ﴿و﴾ فرو گذارید ﴿بهره آبش را﴾ یعنی: متعرض بهره آب آن از چشمه در روز نوبتش نیز نشوید.

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴿١٤﴾

﴿ولی دروغزنش خواندند﴾ در این هشدارش ﴿و آن را پی کردند﴾ یعنی: همان شقی ترین کس، شتر را پی کرد و تمام قوم به کار وی راضی و در این امر مشوقش بودند ﴿پس پروردگارشان به سبب گناهشان بر سرشان عقوبت فرود آورد﴾ یعنی: نابودشان ساخت و بر همه آنان عذاب را نازل کرد ﴿پس عقوبت را بر سر آنان

هموار کرد: یعنی: عذاب را بر سرشان یکسان فرود آورد و آن را فراگیر همه آنان گردانید به طوری که کوچک و بزرگشان از آن جان به سلامت نبردند. یا معنی این است: زمین را بر سر آنان هموار کرد و آنان را با خاک یکسان گردانید.

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴿١٥﴾

﴿وا از عاقبت آن نمی ترسد﴾ یعنی: خداوند ﷻ این عذاب را بر آنان نازل کرد، بی آن که از عاقبت کار خویش یا از پیامدی بترسد زیرا او در حکم خویش عادل است. ابن کثیر این قول را اولی می داند. ولی به قولی دیگر: ضمیر «ها» به پی کننده شتر بر می گردد. یعنی: پی کننده شتر از فرجام عمل خود نترسید. زمخشری به تأیید معنی اول می گوید: «خداوند ﷻ از فرجام کار خود نمی ترسد چنان که شاهان چون مجازات می کنند، از بیم پیامدهای آن تدابیری می اندیشند، یا به جهت ترس از پیامدهای آن، آن گونه که در نظر دارند، مجازات را اجرا نمی کنند».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة لیل

مکی است و دارای بیست و یک آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدان جهت «لیل» نامیده شد که با سوگند الهی به شب — که با تاریکی خود پوشاننده جهان است — افتتاح شده است.

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴿١﴾

«سوگند به شب چون فروپوشاند» با تاریکی خود آنچه را که با روز روشن بود.

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴿٢﴾

«و سوگند به روز چون جلوه گری کند» و از پرده شب بیرون آید زیرا با از بین رفتن تاریکی شب، روز آشکار می شود.

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٣﴾

﴿و سوگند به آن که نر و ماده﴾ یعنی: دو جنس مذکر و مؤنث از بنی آدم و غیر آنان ﴿را آفرید﴾.

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴿٤﴾

ابن کثیر می گوید: چون قسم به اشیای متضاده بود پس مقسم علیه یعنی جواب قسم نیز متضاد است، از این جهت فرمود: ﴿که همانا کوشش شما پراکنده است﴾ یعنی: عمل شما نیز مختلف و متضاد است؛ برخی از آن خیر و برخی از آن شر است، برخی از آن برای بهشت و برخی از آن برای دوزخ است، کسی در نجات نفس خود سعی و تلاش دارد و کسی هم در نابودی آن.

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾

﴿اما هر کس عطا کرد﴾ مالش را در راههای خیر ﴿و پرهیزکاری نمود﴾ از محرماتی که خداوند ﷻ از آنها نهی نموده است؛

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾

﴿و باور داشت وعده نیک الهی را﴾ در مورد این که برایش در عوض آنچه که اتفاق کرده است، پاداش نیک می دهد. یا باور داشت آیین پسندیده اسلام را. یا باور داشت پاداش نیکوتر را که بهشت است. یا باور داشت کلمه نیکوتر را که (لا اله الا الله) است؛

فَسَنِّيْسِرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾

﴿پس زودا که راهش را به سوی خیر و آسانی هموار کنیم﴾ یعنی : به زودی او را به اتفاق در راه خیر و عمل به طاعت خویش توفیق می دهیم و اسباب آن را برایش آماده و راهش را به رویش هموار می کنیم .

مفسران در بیان سبب نزول گفته اند : این آیات در باره ابوبکر صدیق رضی الله عنه نازل شد زیرا او شش نفر از مؤمنانی را که در دست مشرکان مگه اسیر بودند و در راه خدا ﷻ عذاب و شکنجه می دیدند ، خرید و آزادشان کرد .

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾

﴿و اما هر کس بخل ورزید﴾ به مال خویش و آن را در راه خیر بذل و بخشش نکرد ﴿و خود را بی نیاز شمرد﴾ از مزد و ثواب و با وابستگی به شهوات دنیا از نعمتهای آخرت بی نیازی جست ، یا خود را از پروردگارش بی نیاز شمرد و از او پروا نکرد؛

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾

﴿و وعده نیک را دروغ انگاشت﴾ یعنی : این وعده را که خداوند ﷻ در عوض انفاقش به او در آخرت پاداش نیکوتری می بخشد ، یا اسلام ، یا بهشت را دروغ انگاشت؛

فَسَيَسْرُهُ لِّلْعُسْرَىٰ ﴿١٠﴾

﴿به زودی راهش را به سوی شز و دشواری هموار کنیم﴾ یعنی : او را برای خصلت دشواری آماده کرده و راه آن را بر رویش هموار می کنیم ، به این ترتیب که اسباب

خیر و صلاح بر او دشوار شده و از انجام دادن آنها سست و ناتوان می‌گردد و خود این امر، او را به دوزخ که سرای دشواری است، می‌کشاند. در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم از علی بن ابی طالب رضی الله عنه آمده است که گفت: با رسول خدا صلی الله علیه و آله در تشییع جنازه‌ای حضور داشتیم پس فرمودند: «هیچ کس از شما نیست مگر این که قطعاً جایگاهش از بهشت و جایگاهش از دوزخ نوشته شده است. اصحاب گفتند: یا رسول الله! [حالا که همه چیز نوشته شده است] آیا ما بر آن تکیه نکنیم [و از عمل دست نکشیم]؟ فرمودند: خیر! عمل کنید زیرا هر کس برای همان چیزی آماده ساخته شده که برای آن آفریده شده است پس هر کس از اهل سعادت باشد، برای عمل اهل سعادت آماده ساخته می‌شود و هر کس از اهل شقاوت باشد، برای عمل اهل شقاوت آماده ساخته می‌شود». سپس این آیات را تلاوت نمودند: (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى) تا (فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى).

ابن عباس در بیان سبب نزول می‌گوید: این آیات در باره امیه بن خلف نازل شد.

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴿١١﴾

«و آن‌گاه که نگونسار افتد» یعنی: هلاک گردد و در جهنم فروافتد «دیگر مال او» که بدان بخل ورزیده است «به کارش نمی‌آید» زیرا او در مالی که پشت سر خود به جا می‌گذارد، هیچ مزد و بهره‌ای ندارد مگر این که آن مال را برای فرزندان نیازمند خود باقی گذاشته باشد. پس آنچه که در روز قیامت به او نفع می‌رساند، همان مالی است که با انفاقش در راه خیر، آن را برای خود پیش فرستاده است.

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ﴿١٢﴾

«بی‌گمان هدایت» و نمایان ساختن راه آن «بر ماست» فَرَّاء می‌گوید: «هر کس به راه هدایت روان شد، راهنمایی او بر خداست پس هر کس خدا را بجوید، او بر راه است و هر کس او را بخواهد، به‌سویش راه می‌یابد». آری! مثلی است معروف که جوینده، یابنده بُود.

وَإِنَّا لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ﴿١٣﴾

«و بی‌گمان آخرت و دنیا از آن ما است» یعنی: هر چه در آخرت و هر چه در دنیاست از آن ما است پس هر گونه که بخواهیم، با آن تصرف می‌کنیم.

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴿١٤﴾

«پس شما را از آتشی که زبانه می‌کشد» یعنی: از آتش دوزخ «هشدار دادم».

لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾

«جز شقاوت‌پیشه‌ترین مردم در آن» به‌طور جاودان «درنیايد» و او کافر است که جاودان در شعله‌های سرکش آن می‌سوزد، مانند ابوجهل و امیه بن خلف. ابن کثیر در تفسیر آن می‌گوید: «در دوزخ جز کسی که شقاوت‌پیشه‌ترین است به در آمدنی که از تمام جوانب بروی احاطه کند، در نیاید». در حدیث شریف به روایت احمد از ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا الشَّقِيُّ، قِيلَ: وَمَنِ الشَّقِيُّ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَعْمَلُ بِطَاعَةٍ وَلَا يَتْرُكُ لِلَّهِ مَعْصِيَةً» در دوزخ وارد نمی‌شود جز شقی. کسی پرسید: شقی کیست؟ فرمودند: کسی که به طاعتی عمل نمی‌کند و هیچ معصیتی را برای رضای خدا فرو نمی‌گذارد». گفتنی

است که هر یک از «اتقی» و «اشقی» دو قسم را شامل می شود. پس اتقی هم شامل مؤمن نیکوکردار پاکر فتاری می شود که از همه زشتی ها دوری گزیده است و هم شامل مؤمنی که گاه و بی گاه مرتکب گناهی می شود و سپس توبه کرده و پشیمان می گردد لذا پاداش هر دوی آنها بهشت است. اشقی نیز: هم شامل کافری می شود که منکر خدای عزوجل و پیامبران و کتابهای وی است و هم شامل مسلمانی که در دلش به خدا ﷻ و رسول وی ایمان دارد ولی بر برخی از گناهان و بدیها پای فشرده و از آنها توبه نمی کند که این خود، دلیل کمی باور و تصدیق وی است، به دلیل حدیث شریف رسول خدا ﷺ: «زنا کار در هنگام زنا، مرتکب زنا نمی شود در حالی که مؤمن باشد و سارق در هنگام دزدی، سرقت نمی کند در حالی که مؤمن باشد». باید دانست که گروه اول از قسم دوم جاودانه در دوزخ اند اما گروه دوم از قسم دوم مدتی را بر حسب مشیت الهی در دوزخ می مانند اما سرانجام به بهشت برده می شوند.

سپس حق تعالی شقاوت پیشه ترین مردم را چنین معرفی می کند:

الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿١٦﴾

(همان که تکذیب کرد) حق را که پیامبران علیهم السلام آوردند و رخ برتافت و از ایمان و طاعت.

وَسَيُجَنَّبُنَا الْأَتَقَى ﴿١٧﴾

(و پرهیزکارترین از آن دور داشته خواهد شد) یعنی: کسی که از کفر به پرهیزگاری ای تمام پرهیز کرده است، از آتش دوزخ دور داشته خواهد شد. واحدی در بیان سبب نزول می گوید: «اتقی به قول تمام مفسران، ابوبکر

صدیق رضی الله عنه است. یعنی: این آیه تا آخر سوره در شأن ابوبکر صدیق رضی الله عنه نازل شده است - والله اعلم. ولی حکم آیه عام است.

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ وَيَتَرَكُ ﴿١٨﴾

﴿همان که مال خود را می‌دهد﴾ برای فقرا و آن را در راههای خیر صرف می‌کند
 ﴿برای آن که پاک شود﴾ یعنی: او با انفاق مال خود در پی این مقصد است که نزد
 خدا جل جلاله پاک گردد. پس هدفش از انفاق مال، ریا و شهرت طلبی نیست.

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿١٩﴾

﴿و هیچ کس را نزد او نعمتی نیست که باید پاداش داده شود﴾ یعنی: این کسی که
 مالش را می‌بخشد، از کسانی نیست که اموالشان را می‌بخشند و صدقه می‌کنند تا
 منتی را که از نعمت کسی بر ذمه دارند، پاداش و عوض دهند بلکه اینان با صدقه
 خود فقط طالب رضای خدا جل جلاله هستند.

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾

﴿ولی می‌دهد به طلب﴾ یعنی: به طمع (خشنودی پروردگارش که بسی برتر است)
 نه به منظور پاداش دادن به کسی در برابر نعمتهایی که در زمانی به وی داده‌است و
 به خاطر منت داری وی از نعمتی که به وی بخشیده‌است.

وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾

﴿و قطعاً به زودی خشنود می شود﴾ یعنی : سوگند به ذات ذوالجلال که این شخص با آنچه که به وی از کرامت و پاداش عظیم می دهم ، به زودی خشنود خواهد شد .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة ضحی

مکی است و دارای یازده آیه است.

وجه تسمیه: این سورة مبارکه بدان جهت «ضحی» نامیده شد که کلمه آغازین آن (وَالضُّحَى) است و خداوند ﷻ در آن به «ضحی» که آغاز روز است، سوگند خورده است تا به اهمیت این وقت مهم نورانی توجه داده باشد و نیز بدان جهت که این سورة در شأن رسول اکرم ﷺ که نور محض بودند، نازل شده است. از امام شافعی رحمه الله نقل شده است که فرمود: گفتن (اللَّهُ أَكْبَرُ) یا (اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ) در آخر سورة «ضحی» و پایان تمام سوره های بعد از آن سنت است. مفسران در بیان وجه مناسبت این تکبیر گفتن نقل کرده اند: ارسال وحی مدتی بر رسول خدا ﷺ به تأخیر افتاد سپس فرشته آمد و سورة «ضحی» را تماماً بر ایشان القا کرد و ایشان از سر شادی و فرحت تکبیر گفتند. اما ابن کثیر می گوید: «این روایت متکی بر اسنادی نیست که بتوان بر آن به صحت یا ضعف حکم کرد».

مفسران در بیان سبب نزول این سورة روایت کرده اند: برای رسول خدا ﷺ ناراحتی ای عارض شد و ایشان بر اثر آن دو یا سه شب برای تهجد به پا خاسته

نتوانستند، در این اثنا زنی نزدشان آمد و گفت: ای محمد! به نظرم شیطان تو ترک کرده و دو یا سه شب است که به تو نزدیک نشده است. پس خداوند ﷻ این سوره را نازل فرمود. به روایتی دیگر: جبرئیل علیه السلام چند روزی بر رسول خدا ﷺ وحی نیاورد در این اثنا مشرکان گفتند: محمد مورد بی مهری قرار گرفته و فرو گذاشته شده است. همان بود که این سوره نازل شد.

وَالضُّحَىٰ ﴿۱﴾

(سوگند به ضحی) ضحی نام وقت بالا آمدن خورشید در آغاز روز است. یعنی: سوگند به روشنایی روز.

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿۲﴾

(سوگند به شب چون بپوشد) اصمعی می گوید: «سُجُوَّ شب، پوشیدن آن روز راست، ماندی که شخص جامه را بر خویشان می پوشاند». دلیل این که حق تعالی در سوره قبل شب را بر روز مقدم و در این سوره مؤخر ذکر کرد، توجه دادن به فضیلت هریک از شب و روز می باشد زیرا شب فضیلت سبقت را دارد و روز فضیلت نور را، دلیل این که فقط به وقت چاشت و شب سوگند خورد، توجه دادن به اهمیّت و ارزش وقت و زمان است که گذر روز و شب بر آن دلالت می کند و دلیل این که مخصوصاً از وقت چاشت یاد آوری کرد این است که این وقت، وقت گردهم آمدن مردم و انس گرفتن آنها با یک دیگر بعد از تنهایی شب است.

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿۳﴾

جواب قسم این است : ﴿ پروردگارت تو را وانگذاشته ﴾ بسان وا گذاشتن کسی که با کسی وداع می کند پس او وحی را از تو قطع نکرده است ﴿ و بی مهر نشده است ﴾ بر تو و با تو بغض و نفرت نورزیده است . قَلِي : نفرت ورزیدن به سختی است .

وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٤﴾

﴿ و قطعاً آخرت برای تو بهتر از دنیا است ﴾ یعنی : آنچه که خداوند ﷻ از مقام محمود ، حوض مورد و خیر موعود در بهشت محبوب برایت وعده داده است ، بهتر و نیکوتر از دنیا است . این به علاوه شرفی مانند شرف نبوت است که به آن حضرت ﷺ داده شده است ، شرفی که هرگونه فضل و شرفی در برابر آن کوچک و هر کرامتی در دنیا نسبت به آن ناچیز است . در حدیث شریف به روایت ابن مسعود رضی الله عنه آمده است که فرمود : رسول خدا ﷺ بر روی حصیری خوابیده بودند و درشتی حصیر بر پهلوی مبارک اثر گذاشته بود پس چون بیدار شدند ، من شروع به دست کشیدن بر پهلویشان کردم و گفتم : یا رسول الله ! آیا به ما اجازه نمی دهید که چیزی را بر روی حصیر برای شما هموار کنیم ؟ فرمودند : « مَا لِي وَ لِلدُّنْيَا ، إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَرَاكِبٍ ظِلٌّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَ تَرَكَهَا » مرا چه کار است با دنیا ، جز این نیست که مثل من و مثل دنیا ، همچون مثل شخص سواری است که لختی در زیر درختی درنگ کرده است ، سپس رفته و آن را ترک نموده است . در بیان سبب نزول روایت شده است که رسول خدا ﷺ فرمودند : فتوحاتی که بعد از من بر ائمتّم ارزانی می شود ، بر من عرضه شد و این امر مرا خوشحال و شادمان گردانید . آن گاه خداوند ﷻ این آیه را نازل فرمود .

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿٥﴾

﴿والبته پروردگارت به زودی به تومی بخشد﴾ گشایش در کار دین، پاداش عظیم، اعلیٰ علیین بهشت، حوض کوثر و نعمت شفاعت برای امت را در آخرت ﴿پس خشنود می شوی﴾ به این بخشش ها و پاداشها. در حدیث شریف آمده است که چون این آیه نازل شد، رسول خدا ﷺ فرمودند: «إِذَنْ لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ» پس حالا که چنین است؛ من راضی نمی شوم تا یکی از امت من در دوزخ باشد.»

سبب نزول این آیه نیز مانند سبب نزول آیه قبل است. ابن عباس رضی الله عنهما روایت می کند: سرزمین هایی که بر امت آن حضرت ﷺ فتح می شود - شهر به شهر - بر رسول خدا ﷺ عرضه شد و ایشان بدان مسرور گردیدند آن گاه نازل گردید: (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ).

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ

﴿مگر تو را یتیم نیافت پس جای داد؟﴾ یعنی: پروردگارت تو را یتیم بدون پدر یافت آن گاه برای مأوایی قرار داد که به آن جای گیری و سروسامان یابی، آن مأوی خانه جدّت عبدالمطلب و عمویت ابوطالب بود زیرا رسول خدا ﷺ هنگامی که در شکم مادرشان بودند یا بعد از تولّد، پدر خود را از دست دادند، سپس مادرشان آمنه دختر وهب نیز در شش سالگی ایشان وفات یافت و ایشان تا هشت سالگی تحت سرپرستی جدّ خود عبدالمطلب قرار داشتند و بعد از آن که او درگذشت، ابوطالب عمویشان سرپرستی ایشان را برعهده گرفت و تا چند سال بعد از بعثتشان به پیامبری که ابوطالب درگذشت، او پیوسته حامی و پشتیبانشان بود.

حکمت در این که خداوند ﷻ آن حضرت ﷺ را یتیم برگزید این بود تا ایشان قدر یتیمان را بشناسند و به حقّ آنان و سروسامان دادن به اوضاعشان بپردازند چنان که وقتی رسول خدا ﷺ با وصف یتیمی به نبوّت و رسالت برانگیخته شدند،

این خود نشانه عظیمی از نشانه‌های صدق و صحت رسالت ایشان گردید. در حدیث شریف آمده است که چون مردی نزد رسول خدا ﷺ از قسوت قلبش شکایت کرد، آن حضرت ﷺ به وی فرمودند: «اگر می‌خواهی دلت نرم شود، بر سر یتیم دست عطوفت بکش و مسکین را غذا ده». همچنین در حدیث شریف آمده است: «من و سرپرست یتیم [در بهشت] مانند این دو انگشت به هم نزدیک هستیم» و به دو انگشت سبابه و وسطای خود اشاره کردند.

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴿٧﴾

«و تو را سرگشته یافت پس هدایت کرد» یعنی: ای پیامبر! حق تعالی تو را از چگونگی ایمان غافل یافت به طوری که نمی‌دانستی ایمان چیست و تو را از آنچه که برایت از کار نبوت اراده کرده بود، غافل یافت و تو نمی‌دانستی که قرآن چیست و نه از شرایع و احکام الهی آگاه بودی پس تو را بدین‌ها راه نمود. گفتنی است که در اینجا نمی‌توان «ضلال» را بر آنچه که در مقابل «هدی» است، حمل کرد زیرا انبیا علیهم‌السلام از گمراهی معصوم و مصونند بلکه «ضلال» در اینجا به معنی ندانستن احکام شرعی و عدم آگاهی از امر نبوت است — چنان‌که بیان شد.

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾

«و تو را تنگدست یافت پس توانگر گردانید» یعنی: ای پیامبر! حق تعالی تو را فقیر و عایله‌مند و بی‌مال و منال یافت پس بی‌نیازت کرد؛ با رزق و روزی‌ای که به تو از طریق فتوحات سرزمین‌ها و اماکن کفار بخشید. یا معنی این است: تو را قبل از رسالت نخست با تجارت در مال خدیجه دختر خویلد اولین همسرت، توانگر ساخت سپس با مال ابوبکر رضی‌الله‌عنہ آن‌گاه با مال انصار و سپس با نیل به غنیمت بعد از

رسالت و بعد از هجرت و نیز تو را توانگر ساخت؛ با قانع ساختنت به روزی اندک چنان که در حدیث شریف آمده است: «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ» توانگری از بسیاری مال و ثروت نیست بلکه توانگری، توانگری و بی نیازی نفس است.»

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرَ ﴿٩﴾

﴿و اما یتیم را میازار﴾ یعنی: ای پیامبر! تو نیز به پاس این همه نعمت، به سبب ضعف و ناتوانی یتیم بر مال و حقش مسلط نشو بلکه حقش را به او بده و یتیمی خودت را به یاد آور. شایان ذکر است که رسول خدا ﷺ با یتیمان به نیکی و شفقتی بسیار رفتار کرده و در حق آنان به نیکی سفارش می کردند چنان که در حدیث شریف گذشت. پس مراد از دستور به ایشان، دستور به امتشان است.

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾

﴿و اما بر سائل بانگ نزن﴾ یعنی: چون کسی از تو چیزی به رسم کمک درخواست کرد، بر او بانگ نزن و او را از خود مران زیرا تو خود نیز فقیر بوده ای پس یا به او غذا و خوراکی بده و یا هم او را به نرمی و ملایمت برگردان. در حدیث شریف آمده است: «رُدُّوا السَّائِلَ بِذَلٍّ يَسِيرٍ، أَوْ رَدِّ جَمِيلٍ، فَإِنَّهُ يَأْتِيكُمْ مَنْ لَيْسَ مِنَ الْإِنْسِ وَلَا مِنَ الْجِنِّ، يَنْظُرُ كَيْفَ صَنَعْتُمْ فِيهَا حَوْلَكُمْ اللَّهُ» سائل را با بخششی هرچند اندک، یا با برخوردی نرم و نیکو برگردانید زیرا نزد شما کسی [در هیأت سائل] می آید که نه از انس است و نه از جنّ پس می نگرد که عملتان در آنچه که خدای عزّوجلّ به شما از نعمتها بخشیده است، چگونه است.»

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿۱۱﴾

«و از نعمت پروردگار خویش» با مردم «سخن بگوی» و نعمتهایی را که به تو ارزانی کرده است، برای مردم اظهار کن و در میانشان مشهور گردان. بنابراین، سخن گفتن از نعمت خداوند ﷻ خود نوعی شکر است. به قولی: مراد از نعمت در اینجا، نبوت و قرآن است لذا خداوند ﷻ به پیامبرش دستور می دهد تا قرآن بخواند و به آن سخن بگوید. علمای محقق گفته اند: سخن گفتن با مردم از نعمتهای خداوند ﷻ مطلقاً جایز است و حتی اگر هدف انسان از برشمردن نعمت ها بر خود این بود که دیگران هم به وی اقتدا کنند، یا هدفش این بود که شکر پروردگارش را به زبان آشکار گرداند، این کار مستحب نیز هست اما چنانچه بر خود از فتنه، عجب و خودنگری ایمن نبود، در این صورت بازگو نکردن نعمت به دیگران بهتر است.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سوره شرح یا انشراح

مکی است و دارای هشت آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدان جهت «شرح» یا «انشراح» نامیده شد که از شرح صدر نبی اکرم ﷺ یعنی روشن کردن و گشاده داشتن آن با نور هدایت و حکمت و ایمان، خبر می دهد.

این سوره بعد از سوره «ضحی» نازل گردید و گویی تکمله ای برای آن می باشد زیرا سایه سار روح بخشی از لطف و عنایت پروردگار را بر حبیبش حضرت محمد ﷺ می گستراند.

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾

«آیا برای تو سینه ها را نگشادیم؟» یعنی: ای محمد ﷺ! ما سینه ها را برای گشادیم و آن را وسیع و نورانی گردانیدیم تا امر نبوت را پذیرا گردیده و دعوت الهی را برپا داری و بر برداشت دشواری های نبوت و حفظ وحی قادر گردی. ابو حیان می گوید: «شرح صدر؛ تنویر آن است با حکمت و وسیع کردن آن است

برای دریافت وحی الهی». این قول جمهور مفسران است اما رأی اولی این است که معنی شرح صدر عام است و شامل امور فوق و نیز وسیع کردن صدر برای تحمّل غیر آن از دشواریها، مانند دشواریهای دعوت و تحمّل آزار کفار و سختیها و ناهمواریهای دیگر نیز می شود. اکثریت علما بر آنند که شرح صدر امری معنوی است اما درباره «شق الصدر» یعنی شکافتن سینه آن حضرت ﷺ به وسیله فرشتگان، نیز احادیثی آمده است. خلاصه این احادیث این است که: جبرئیل علیه السلام در دوران کودکی آن حضرت ﷺ سینه ایشان را شکافت و قلب ایشان را بیرون آورد و آن را از ناخالصیها شست و پاک ساخت سپس آن را از علم و ایمان پر گردانید و مجدداً در سینه ایشان نهاد. امام فخرالدین رازی می گوید: «شق الصدر از ارهاصات نبوت، یعنی از مقدمات و بشارتهای آن است».

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ

«و آیا بار گرانیت را از تو برداشتیم؟» یعنی: لغزشهایی را که در دوران جاهلیت از تو سر زده است دور ساختیم و لغزشهای بعد از آن را نیز از تو دور ساختیم.

الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ

«آن باری که پشت تو را مگران کرده بود» یعنی: آن بار چنان سنگین بود که اگر به شکل محسوس حمل شدنی می بود، قطعاً صدای شکستن مهره پشت از بردوش کشیدن آن شنیده می شد. مراد از «وِزْرَكَ» گناه و معصیت نیست زیرا پیامبران علیهم السلام از ارتکاب گناه معصوم اند بلکه مراد اعمالی است که رسول خدا ﷺ اجتهاداً برخلاف اولی انجام داده اند، مانند اجازه دادن برای منافقان در تخلف از غزوة تبوک، گرفتن فدیة از اسیران بدر، ترشروی در برابر آن نایبنا که داستان آن

در سورة «عبس» گذشت و مانند اینها. به قولی: مراد از برداشتن بار گران، آسان کردن دشواریها و تکالیف نبوت بر آن حضرت ﷺ است به طوری که این کار سنگین بر ایشان آسان گردید.

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾

﴿و نامت را برای تو بلند گردانیدیم﴾ یعنی: نام و آوازه تو را در دنیا و آخرت بلند گردانیدیم، با اموری مانند مکلف کردن مؤمنان به بردن نامت در کلمه شهادت، در اذان، خطبه‌ها، تشهد و در چندین جا از قرآن و از آن جمله است دستور دادن مؤمنان به درود و سلام گفتن بر آن حضرت ﷺ و فرمان بردن از ایشان. قتاده می‌گوید: «خداوند ﷻ نام آن حضرت ﷺ را در دنیا و آخرت بلند گردانید پس هیچ خطیب و نمازخوان و تشهدخوانی نیست مگر این که می‌گوید: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ». در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «جبرئیل نزد من آمد و گفت: پروردگارم و پروردگارت می‌پرسد: چگونه نامت را بلند ساختم؟ رسول خدا ﷺ فرمودند: خداوند ﷻ خود دانایتر است. جبرئیل گفت: حق تعالی می‌فرماید: من نامت را بدین سان بلند ساختم که چون نام من ذکر شود، نام تو نیز با نام من ذکر می‌شود».

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

﴿پس بی‌گمان با دشواری آسانی است﴾ یعنی: قطعاً با سختی، ضعف، فقر و مانند آن از تنگناها، آسانی و گشایش پیوسته است. تنکیر «يُسْرًا» برای تعظیم و بزرگ نمایاندن این آسانی است، گویی فرمود: در جنب دشواری آسانی ای است بزرگ.

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

﴿آری، با دشواری آسانی است﴾ یعنی: بی گمان در جنب دشواری ای که ذکر شد، آسانی دیگری است. و از آنجا که «الْعُسْر» معرفه است پس مفرد است، یعنی «الْعُسْر» در هر دو آیه به معنی یک دشواری است ولی چون «يُسْرًا» در هر دو آیه نکره است پس معنای تعدّد را می رساند؛ یعنی به همراه هر سختی دو آسانی است لذا «عسر» اوّل عین «عسر» دوم است اما «يسر» در هر آیه، امری است جدید یعنی: آسانی در آیه اوّل غیر از آسانی در آیه دوم است پس این دو آسانی می تواند شامل آسانی دنیا و آخرت و آسانی عاجل و آجل باشد. در حدیث شریف مرفوع به روایت ابن مسعود رضی الله عنه آمده است: «لَوْ كَانَ الْعُسْرُ فِي حُجْرٍ لَتَبِعَهُ الْيُسْرُ حَتَّى يَدْخُلَ فِيهِ فَيُخْرِجَهُ وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا» اگر دشواری در سوراخی باشد، قطعاً آسانی او را دنبال می کند تا این که در آن سوراخ داخل شود و آن را از سوراخ بیرون آورد و هرگز یک دشواری بر دو آسانی غالب نمی شود زیرا خداوند ﷻ می فرماید: بی گمان به همراه دشواری آسانی است. آری، در جنب دشواری دو آسانی است.

سبب نزول: روایت شده است که چون مشرکان مسلمانان را به فقر و نداری طعنه زدند، این آیه نازل شد. ابن جریر طبری از حسن بصری رضی الله عنه روایت کرده است که گفت: چون این آیه نازل شد، رسول خدا ﷺ فرمودند: «مژده تان باد که بر شما آسانی آمد، هرگز یک دشواری بر دو آسانی غالب نمی شود».

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

﴿پس چون فراغت یافتی، به طاعت درگوش﴾ یعنی: چون از نماز خود فارغ شدی، یا چون از تبلیغ و دعوت فارغ شدی، یا چون از جهاد فارغ شدی پس

در دعا بکوش و از خدای عزوجل حاجت خویش را بخواه. یا در عبادت سخت بکوش.

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَبْ ﴿۸﴾

﴿و با اشتیاق به سوی پروردگارت روی آور﴾ یعنی: مخصوصاً به سوی خداوند ﷻ رغبت و گرایش داشته باش و درحالی که از دوزخ بیمناک و به بهشت راغب هستی، به سوی وی زرای و تضرع کن.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة تین

مکئی است و دارای هشت آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدان جهت «تین» نامیده شد که خداوند ﷻ در مطلع آن به «تین» انجیر و «زیتون» سوگند خورده است چرا که در انجیر و زیتون خیرات و برکات بسیاری است.

در حدیث شریف به روایت براء بن عازب رضی الله عنه آمده است که رسول خدا ﷺ در یکی از دو رکعت سفر: (وَالْتِّينِ وَالزَّيْتُونِ) را می خواندند و من کسی را خوش صداتر یا نیکوتر در قرائت مانند ایشان ندیده ام.

وَالْتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴿١﴾

«سوگند به تین» یعنی: همان انجیری که مردم آن را می خورند (و) سوگند به «زیتون» همان زیتونی که مردم از آن روغن می گیرند. سوگند حق تعالی به این دو، کنایه از سوگند وی به شهرهای مقدّسی است که به رویاندن انجیر و زیتون مشهورند و این شهرها عبارت از شام و بیت المقدّس می باشد. اما ابو حیان در تفسیر

«بحرالمحیط» می گوید: «ظاهراً مراد حق تعالی سوگند به خود انجیر و زیتون است». آری! حق تعالی به انجیر سوگند خورد زیرا انجیر میوه ای است که از تیرگی ها و آلائش هایی که لذت را می کاهد، خالص شده است به سبب آن که تمام آن با پوست و گوشت و دانه خورده می شود همچنین انجیر هم غذاست، هم میوه و هم دوا؛ غذایی است نرم و زود هضم که در معده بسیار نمی ماند، دوائی است ملین طبع، کاهش دهنده بلغم، پاک کننده کلیه ها و مثانه، فربه کننده بدن، بازکننده مسامات کبد و طحال و میوه ای است از بهترین و ستوده ترین میوه ها. در حدیث شریف آمده است: «انجیر بواسیر را از بین می برد و در مرض نفرس نافع واقع می شود». بسیاری از پزشکان نیز بر آنند که انجیر مفیدترین میوه ها و مغذی ترین آنها برای بدن است. اما زیتون نیز هم میوه است، هم نان خورش و هم دوا و از آن روغنی گرفته می شود که نان خورش غالب و روغن مصرفی برخی از سرزمین هاست و زیتون در ترکیب بسیاری از داروها نیز به کار برده می شود.

وَطُورِ سَيْنٍ

«و سوگند به طور سینا» طور سینا: کوهی است که خداوند ﷻ با موسی علیه السلام بر آن سخن گفت و «سینین» و «سینا» نام دو جای است که در آن کوه قرار دارد.

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ

«و سوگند به این شهر امین» که مراد از آن: مکه مکرمه است و حق تعالی آن را امین نامید زیرا شهری است امن. علما گفته اند: خداوند ﷻ از آن روی به این سه جا، یعنی: شام، بیت المقدس و مکه سوگند خورد که این سه جا، فرودگاههای وحی الهی بر پیامبران اولی العزم وی اند و از این سه جاست که

مشعل‌های هدایت برای بشر روشن گردانیده شده است.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

جواب سوگندهای قبل این است: ﴿به‌راستی که انسان را در نیکوترین تقویم آفریدیم﴾ یعنی: به آنچه ذکر شد، سوگند که ما انسان را در بهترین و معتدلترین شکل و صورت و در نیکوترین قوام و هیأت آفریده‌ایم و از جمله مزیت‌های انسان این است که: خداوند ﷻ هر ذی‌روحی را فروافتاده بر روی آن آفریده است، بجز انسان که آن را راست قامت آفریده به طوری که خورندنی خویش را با دست خویش می‌گیرد. و از جمله مزیت‌های انسان این است که خداوند ﷻ تمام خواص کائنات را در او جمع کرده، او را دانا، سخنگو، مدبر و حکیم آفریده و بدین‌سان به او این امکان را داده است که خلیفهٔ وی در زمین به همان نحوی باشد که این خلافت را برایش اراده کرده است.

قُربطی داستانی را نقل کرده است که روشنگر ممتاز بودن ساختار انسان می‌باشد، او می‌گوید: عیسی بن موسای هاشمی زنش را سخت دوست داشت، روزی از باب ملاطفه به زنش گفت: اگر تو زیباتر از ماه نباشی، سه طلاق هستی! زنش بی‌درنگ برخاست و از وی در حجاب قرار گرفت و از پشت پرده به وی گفت: تو طلاقم داده‌ای! آن شب بر عیسی بن موسی شب بسیار سختی گذشت. بامداد به سرای منصور خلیفه رفت و او را از ماجرا آگاه کرد و در پیش وی سخت بی‌قراری نمود. منصور فقها را جمع کرد و از آنان در این باره فتوا خواست. پس تمام کسانی که آمده بودند، گفتند که: زن وی طلاق شده است؛ مگر مردی از یاران ابوحنیفه که ساکت بود. منصور رو به او کرد و گفت: چرا تو سخنی نمی‌گویی؟ آن مرد لب به سخن گشود و گفت: (بسم الله الرحمن الرحيم. وَالتَّائِبِينَ وَالتَّائِبِينَ وَطُورِ سَيْنِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) ای

امیرالمؤمنین! انسان زیباترین و نیکوترین اشیاء است و هیچ چیز از او زیباتر نیست. پس منصور به عیسی بن موسی گفت: قضیه چنان است که این مرد گفت لذا به زنت پیوند. و فردی را نیز نزد زنش فرستاد و به او پیغام داد که: از همسرت اطاعت کن و نافرمانی اش نکن زیرا او تو را طلاق نگفته است. سپس قُربی در تعلیقی بر این داستان می گوید: «آری! انسان نیکوترین و زیباترین خلق خدا ﷺ در ظاهر و در باطن است، زیبایی و شگرفی شکل و هیأت وی در این است که سرش و آنچه که در آن از عجایب آفرینش آفریده شده، در بالا قرار دارد و سپس سینه وی با اعجوبه های خلقتی که در اندرون آن است - مانند قلب، شش ها و کبد - بعد از سر در مرتبه دوم قرار گرفته، بعد از آن دستها و ترکیب ساختاری شگفت آسای آنها، باز شکم و محتوای آن، سپس آلت تناسلی و دستگاههای مربوط به آن و سرانجام پاها و وظایف آن. از این جهت فلاسفه گفته اند: انسان عالم اصغر است زیرا هر چه در دیگر مخلوقات وجود دارد، به تنهایی در او جمع گردیده است».

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾

«سپس او را به پست ترین مراتب پستی بازگردانیدیم» یعنی: ما انسان را در بهترین شکل و صورت و در نیکوترین قوام و هیأت آفریدیم و سپس او را به پست ترین عمر که ضعف و پیری و خرفتی و انحطاط قوای انسانی او بعد از جوانی و نیرومندی اوست، باز گردانیدیم تا بدانجا که چون کودک بی تمیزی می گردد و عقل وی کم می شود. «سَافِلِينَ» ناتوانان و فروماندگان، بیماران زمین گیر، کودکان و ضعیف تر و فرومانده تر از همه آنها پیرمردان کهنسال اند. در حدیث شریف آمده است: «چون بنده بیمار شود یا به سفر برود، خداوند ﷻ برای او همان مزدی را می نویسد که در حال صحت و اقامت خود عمل می کرد». همچنین در حدیث شریف قدسی آمده است که خداوند ﷻ فرمود: «چون بنده مؤمنی از بندگانم

را مبتلا کردم و او مرا در برابر آنچه که بدان مبتلایش کرده بودم سپاس گفت، قطعاً او از بستر بیماری اش همانند روزی برمی خیزد که مادرش او را زاییده است؛ پاک از گناهان. پروردگار عزوجل [به فرشتگان موکل] می گوید: من بودم که این بنده خویش را مقید گردانیده و او را به این بیماری مبتلا کردم پس برای او [از عمل] همان چیزی را جاری گردانید که قبل از این جاری می کردید».

به قولی معنی این است: انسانی که خداوند ﷻ او را در نیکوترین حال و بهترین شکل و صورت آفریده است، به بدتر و فروتر از حال هرگونه حیوانی بازگردانیده می شود زیرا او به فرودین فرود دوزخ می پیوندد. در این صورت مراد از انسان، بعضی از افراد آن است که کفارند. ابن کثیر این قول دوم را برگزیده و معنی اول را که اختیار ابن جریر است، رد کرده و می گوید: «اگر مراد معنای اول بود، در این صورت استثنای مؤمنان از آن [در آیه بعد] نیکو نبود زیرا بعضی از مؤمنان نیز پیر و خرف می شوند».

در بیان سبب نزول آیه آمده است: چند تن در زمان رسول خدا ﷺ بسیار پیر و فرتوت و فروتر از همه فروماندگان گردیده بودند تا بدانجا که عقلهایشان کاهش یافته بود پس اصحاب از آن حضرت ﷺ سؤال کردند که از نظر شرع شریف حکم آنان چیست؟ همان بود که خداوند ﷻ عذر آنان را نازل فرمود. یعنی: حکم این است که برای ایشان مزد همان اعمالی که قبل از بین رفتن عقلهایشان بدان عمل می کرده اند، تعلق می گیرد.

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾

«مگر کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند» پس اینان به «أَسْفَلُ السَّافِلِينَ» یعنی دوزخ بازگردانیده نمی شوند بلکه به بهشت برین خداوند ﷻ در «أَعْلَىٰ عِلِّيِّينَ» بازگردانیده می شوند «پس برای آنان پاداشی است بی منت» و

گسست ناپذیر به عنوان پاداش طاعتهایشان. ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: «هر کس قرآن بخواند، به حالتی از خرفتی که عقلش از بین برود، بازگردانیده نمی شود». بنابراین، مؤمن پرهیزکار در دنیا نیز به چنین حالی باز نمی گردد. این آیه مؤید سخن ابن کثیر است که مراد از بازگردانیدن انسان به «اسفل السافلین»، بازگشت کفار به دوزخ در آخرت است.

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴿٧﴾

«پس بعد از این چه چیز تو را به تکذیب روز جزا وامی دارد؟» یعنی: ای انسان منکر! اکنون که دانستی خداوند ﷻ تو را در نیکوترین ساختار آفریده است و هم اوست که تو را به فرودین فرود برمی گرداند پس چه چیز تو را وامی دارد که رستاخیز و جزا را منکر گردی؟ به قولی: خطاب برای رسول اکرم ﷺ است. یعنی ای محمد ﷺ! بعد از ظهور این دلایل قاطع و گویا، باز کدامین انسان تو را تکذیب می کند؟

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ﴿٨﴾

«آیا خداوند حکم کننده ترین حاکمان نیست؟» هم در قضا و هم در عدل خویش؟ بی شک که هست؛ از آن رو که او انسان را به نیکویی و زیبایی و با بهترین ساختار آفرید، سپس کافران و منکران خویش را در فرودین فرود دوزخ افکند و مؤمنان را به درجاتی بلند برتری بخشید؛ پس از عدل اوست که قیامت را برپا می دارد تا مظلومان داد خویش را از ظالمان بستانند. در حدیث شریف آمده است: «چون یکی از شما (وَالَّذِينَ وَالزَّيْتُونَ) را می خواند و به آخر آن: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ) می رسد، باید بگوید: «بَلَىٰ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ» نه چنان است که حق تعالی احکم الحاکمین نباشد بلکه هست و من بر این امر از گواهانم».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة علق

مکی است و دارای نوزده آیه است.

وجه تسمیه: این سوره «علق»، «اقراً» یا «قلم» نامیده شد زیرا خدای سبحان آن را با فرموده اش: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ...) آغاز نموده است. شایان ذکر است که صدر این سوره، اولین آیات نازل شده قرآن کریم می باشد اما بقیه این سوره بعد از انتشار دعوت آن حضرت ﷺ در میان قریش و بروز تحریکاتشان علیه دعوت، نازل شد. در خصوص چگونگی آغاز نزول وحی بر رسول خدا ﷺ، از عائشه رضی الله عنها روایت شده است که فرمود: «نخستین چیز از مقدمات وحی و رسالت که بر رسول خدا ﷺ آشکار شد، رؤیای صادق بود و ایشان هیچ رؤیایی نمی دیدند مگر این که مانند سپیده صبح روشن بود و به تحقق می پیوست، سپس اشتیاق به خلوت گزینی در ایشان پدیدار شد پس به غار حرا می رفتند و شبهای متعددی در آن عبادت می کردند و برای آن شبها توشه برمی گرفتند. و چون آن مدت سپری می شد، نزد خدیجه باز می گشتند و مجدداً توشه برمی گرفتند. تا این که نزول وحی در غار حرا ایشان را غافلگیر کرد زیرا فرشته در غار نزد ایشان آمد و

گفت: **إِقْرَأْ** بخوان». رسول خدا ﷺ خود حکایت می کنند که: «در پاسخ فرشته گفتم: من خواننده نیستم. پس فرشته مرا دربرگرفت و به خودش چسباند و آنچنان فشارم داد که به زحمت افتادم آن گاه رهایم کرد و گفت: **إِقْرَأْ** بخوان! گفتم: من خواننده نیستم. سپس بار دوم مرا فشرد تا بدانجا که در زحمت افتادم، باز رهایم کرد و گفت: **إِقْرَأْ** بخوان! و گفتم: خواننده نیستم! سپس بار سوم مرا فشرد تا بدانجا که در زحمت افتادم، باز رهایم کرد و گفت: **إِقْرَأْ** بخوان! و گفتم: **إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، إِقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ**». عایشه رضی الله عنها می افزاید: «در حالی که رسول خدا ﷺ از این واقعه سخت مضطرب گردیده بودند و بر خود می لرزیدند نزد خدیجه آمدند و گفتند: مرا در جامه درپیچانید، مرا در جامه درپیچانید! پس بر ایشان لحافی پوشانیدند تا اضطرابشان فرو نشست آن گاه فرمودند: ای خدیجه! مرا چه شده است؟ و ماجرای غار را به وی حکایت کردند و افزودند: حقیقتاً بر خویشتن بیمناک گردیدم. خدیجه به ایشان گفت: نه! هرگز بیمناک نباشید بلکه باید خوشحال باشید زیرا به خدا ﷻ سوگند که او هرگز شما را خوار نمی کند، شما کسی هستید که **صَلِّهٖ رَحِمَ** را به جا می آورید، به راستی و درستی سخن می گوید، بار مشکل ناتوانان و ضعیفان را برمی دارید، میهمان را به نیکویی پذیرایی می کنید و بر حوایج و قضایای حق یار و مددکارید. سپس خدیجه رضی الله عنها ایشان را نزد ورقه بن نوفل پسر عمویش برد که در جاهلیت نصرانی شده بود و خطّ عربی و عبری را می نوشت و از انجیل چیزهایی را که خدا ﷻ خواسته بود، نوشته بود. و او در آن وقت پیرمرد کهنسالی بود که نابینا شده بود. خدیجه رضی الله عنها به وی گفت: ای پسرِ عمویم! از برادرزاده ات بشنو که چه می گوید؟ ورقه خطاب به رسول خدا ﷺ گفت: پسر برادرم! چه دیده ای؟ رسول خدا ﷺ آنچه را در غار دیده بودند، به وی باز گفتند. ورقه گفت: این همان ناموسی است که بر موسی عليه السلام نازل شد. ای کاش من در عهد رسالت جوانی چابک اندام می بودم [تا به یاری دعوت بپا

می‌خاستم [ای کاش هنگامی که قومت تو را اخراج می‌کنند، من زنده باشم. رسول خدا ﷺ فرمودند: آیا آنان اخراج کننده من هستند؟ ورقه گفت: آری! هیچ مردی مانند آنچه را که تو [از وحی و رسالت] آورده‌ای، نیاورد مگر این که مورد تعدی و دشمنی قرار گرفت و اگر من آن روز زنده باشم، تو را به قوت تمام یاری خواهم داد. پس دیری نپایید که ورقه درگذشت. از آن سوی دیگر وحی نیز سست شد و رسول خدا ﷺ از انقطاع وحی سخت اندوهگین شده و چنان در فشار قرار گرفتند که چندین بار به قتل کوهها رفتند تا خود را از آن به پایین افکنند. اما هرگاه که به قلّه کوهی می‌رفتند تا خود را از آن به پایین پرتاب کنند، جبرئیل علیّه السلام در معرض دید ایشان آشکار می‌شد و می‌گفت: ای محمد! به راستی که تو فرستاده خداوند هستی. ایشان با این سخن جبرئیل آرام می‌گرفتند و به خانه بازمی‌گشتند. ولی باز وحی بر ایشان دیر می‌کرد و بار دیگر به کوه می‌رفتند تا خود را از کوه به پایین پرتاب کنند. اما چون به قلّه کوه می‌رسیدند، جبرئیل علیّه السلام بر ایشان نمایان می‌شد و سخنی مانند آن را به ایشان می‌گفت.»

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾

﴿بخوان به نام پروردگارت﴾ یعنی: بخوان درحالی که به نام پروردگارت آغاز می‌کنی. یا معنی این است: بخوان درحالی که از نام پروردگارت یاری می‌جویی. دلیل این که حق تعالی (بِاسْمِ رَبِّكَ) گفت و مانند (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)، (بِاسْمِ اللَّهِ) نگفت، این است که: «رب» مفید معنی پرورش و تربیت است و بنده را به حقیقت ربوبیت باری تعالی متوجه می‌کند. یعنی: بخوان به نام آن که تو را پرورش داد و به مصالح و منافعت عنایت ورزید. پس این تعبیر، هم بر انس و الفت بیشتر دلالت می‌کند و هم بر طاعت برانگیزاننده تر است. آری! بخوان به نام آن که آفرید ﴿پس خداوند ﷻ خود را با این صفت برای ما وصف می‌کند تا نعمت

آفرینش را به یادمان بیاورد زیرا نعمت آفرینش اولین نعمتها و بزرگترین آنهاست. یعنی: ای پیامبر! بخوان به نام خداوندی که تو را آفریده است، هر چند که قبلاً نه خواننده بوده ای و نه نویسنده زیرا ذاتی که کائنات را آفریده است، بر این امر نیز تواناست که قدرت خواندن را در تو ایجاد نماید. اما سؤال این است که پیامبر ﷺ چه بخوانند؟ چه بسا مراد این باشد که: آیات کَوْنی پروردگار را بخوان. زیرا این سوره از آیات کَوْنی بحث می کند.

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿۱﴾

﴿انسان را از علق آفرید﴾ عَلَقٌ: خون بسته است و اگر خون روان باشد، آن خون «مسفوح» است. گفتنی است که خون بسته طوری از اطوار آفرینش جنین می باشد زیرا آفرینش جنین ابتدا از نطفه است، سپس خداوند ﷻ آن نطفه را به علقه (خون بسته) که گویی قطعه ای از خون جامد است، متحول می کند آن گاه علقه به مضغه (گوشت پاره) تطوّر می کند چنان که گویی قطعه ای از گوشت است و سپس بر آن خلعت آفرینش انسانی پوشانده شده و از نظر شکل و هیأت، ساختار انسانی به خود می گیرد.

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿۲﴾

﴿بخوان و پروردگار تو کریمترین کریمان است﴾ یعنی: آنچه را که به تو از خواندن دستور داده ایم، عملی کن و بدان که پروردگاری که تو را به خواندن دستور داده، گرامی ترین است زیرا او کریمی است که هیچ بزرگواری با کرم او همسری نمی تواند کرد و از کرم اوست که به تو امکان می دهد تا بخوانی در حالی که تو اُمّی (ناخوان) هستی.

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

همان کس که به وسیله قلم علم آموخت ﴿ یعنی : به وسیله قلم به انسان نویسنده گی و دانش آموخت . پس قلم نعمت بس بزرگی از جانب خدای عزوجل برای انسان است . اگر این قلم نبود ، نه دینی پایدار می گردید و نه زندگی ای سروسامان می یافت لذا خداوند ﷻ مردم را به وسیله قلم از تاریکی جهل به سوی نور علم رهنمون گردیده است و علوم تدوین نگردیده ، احکام مرتب نشده و اخبار و سخنان پیشینیان و کتب نازل شده الهی به ضبط و ثبت نرسیده مگر به وسیله نوشتن و قلم و اگر بتوانیم جهانی را تخیل و تصوّر کنیم که در آن نه قلمی باشد ، نه نوشتن و نه کتابی ، بی شک آن جهان ، جهانی خواهد بود که جهل در آن در همه جا و همه سو طناب افکنده و سایه سیاه شوم خود را گسترانده است به طوری که در آن جهان بسته ، معرفت عقیم است و دانشهای پیشینیان و تجارب و آداب و افکارشان منجمد ، که نه به دیگران منتقل می شود و نه از جایی به جایی می رود مگر به قلم و همراه با نقص و تحریف و آن اندک داشته های علمی نیز بر اثر انجماد فکری و انسداد معرفتی در گذار زمان به پایان رسیده و دیگر برای آن در عرصه هستی وجودی باقی نمی ماند .

اما با وجود نویسنده گی و قلم ، بدون شک علوم و آداب باقی مانده و ماندگار می شوند و کاخ علوم و آداب پیوسته بر زیربنای آنها فرازهای نوینی را می پیماید و الی ماشاء الله بر آن افزوده می شود ؛ در چنین بستر و زمینه ای است که تمدنها سر برآورده و رشد می کنند ، افکار اعتلا و ارتقا یافته و ادیان حفظ می شوند و هدایت انتشار پیدا می کند ، از این رو تعجب برانگیز نیست که خداوند ﷻ دعوت اسلام را با دعوت به سوی خواندن و نوشتن و بیان این حقیقت که خواندن و نوشتن دو نشانه بزرگ از نشانه ها و آیات وی در خلقتش می باشند و از خوان رحمت او فرود آورده شده اند ، آغاز نموده است و محمد پیامبرش ﷺ در حالی که عربی امی است

که نه خواندن را می‌داند و نه نوشتن را، درحالی به رسالت برانگیخته شده که معجزه او قرآن است؛ قرآنی که خوانده می‌شود و کتابی که نوشته می‌شود و او با این کتاب به زودی امت خویش را از امتی امی و ناخوان به امتی دانشمند و دانا متحول خواهد کرد، امتی که به تمام فضایل علم و دانش آراسته است. چنان که خداوند ﷺ در همان حال که با این نعمت خویش بر این امت منت می‌گذارد، چنین می‌فرماید: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ» * اوست آن کس که در میان قوم بی‌کتاب پیامبری از خودشان را برانگیخت که آیات او را بر آنان می‌خواند و پاکیزه‌شان می‌دارد و به آنان کتاب و حکمت می‌آموزد و حقا که در گذشته در گمراهی آشکاری بودند» [جمعه/۲]. در حدیث شریف آمده است: «اولین چیزی که خداوند ﷺ آفرید قلم بود سپس به او گفت: بنویس! و قلم هر چه را که تا روز قیامت روی می‌دهد، نوشت پس قلم نزد الله ﷻ در ذکر، فوق عرش است».

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

﴿آنچه را که انسان نمی‌دانست به او آموخت﴾ یعنی: خداوند ﷻ به وسیله قلم اموری را به انسان آموخت که انسان از آنها هیچ چیز نمی‌دانست.

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِطْفَىٰ ﴿٦﴾

أَنْ رَّاهُ اسْتَغْنَىٰ ﴿٧﴾

﴿حقا که آدمی همین که خود را بی‌نیاز ببیند طغیان می‌ورزد﴾ یعنی: انسان اگر خود را به مال و نیروی خویش توانگر ببیند، از حد می‌گذرد و بر پروردگارش استکبار

و طغیان می‌ورزد.

در بیان سبب نزول زوایت شده است که ابوجهل به مشرکان گفت: آیا محمد در میان شما چهره‌اش را بر خاک می‌گذارد؟ گفتند: آری! گفت: سوگند به لات و عزی که اگر ببینم او چنین می‌کند، گردنش را در زیر لگدهای خود کرده و چهره‌اش را در خاک می‌لولانم! پس خداوند ﷺ این آیات را نازل فرمود: (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَفٍّ...). یعنی: به جای این که آن انسان طغیانگر، این مال و نیرومندی را به خدای سبحان نسبت داده و او را در قبال آنها شکر بگذارد، کفران نعمت کرده و سر به طغیان بر می‌دارد.

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلْرُجْعَىٰ ﴿٨﴾

﴿در حقیقت، بازگشت به سوی پروردگار توست﴾ نه به سوی غیر وی. پس ای انسان طغیانگر! بدان که پروردگار متعال، تو را براین امر که آن مال را از کجا گرد آورده و در چه راهی خرج کرده‌ای، محاسبه می‌کند؟ سپس حق تعالی بعد از بیان طبیعت انسان کافر، نمونه‌ای از طغیان او را ذکر می‌کند:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ﴿٩﴾

عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴿١٠﴾

﴿آیا دیدی﴾ یعنی: ای محمد ﷺ! به من خبر بده. شایان ذکر است که «أَرَأَيْتَ» در این آیه و دو آیه دیگر هر سه برای به تعجب واداشتن است و مراد از آن، تقبیح و سرزنش مرتکب عملی است که کارش تعجب‌برانگیز و سرزنش‌بار

می باشد. آری! به من خبر بده ﴿از آن کس که باز می داشت بنده ای را آن گاه که نماز می گزارد؟﴾ این اولین نمونه از مظاهر طغیان است. چنان که در بیان سبب نزول ذکر شد، مراد از کسی که باز می داشت، ابوجهل است و مراد از بنده، محمد ﷺ اند. روایت شده است که رسول خدا ﷺ به بارگاه الهی چنین دعا کردند: «خدایا! اسلام را به عمر، یا به ابوجهل بن هشام عزّت بخش». پس گویی خداوند ﷻ به پیامبرش می فرماید: ای محمد! تو می پنداشتی که اسلام با ایمان آوردن ابوجهل عزیز می شود در حالی که او از نماز که اولین رکن از ارکان اسلام است، باز می دارد. نقل است که: لقب ابوجهل، ابوالحکم بود پس گفته شد: چگونه این لقب سزاوار اوست در حالی که بندگان را از خدمت پروردگارشان باز داشته و آنان را به پرستش جمادی فرامی خواند؟ در روایات آمده است که علی کرم الله وجهه در مصلّی کسانی را دید که قبل از نماز عید، نماز نفل می خوانند. فرمود: من ندیدم که رسول خدا ﷺ قبل از نماز عید نماز نفل بخوانند. به او گفته شد: چرا آنان را از نمازگزاردن باز نمی داری؟ فرمود: می ترسم که در تحت این خطاب حق تعالی داخل شوم: «أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى...» آیا دیدی کسی را که باز می داشت بنده ای را آن گاه که نماز می گزارد؟». علما می گویند: این آیه هر چند در مورد ابوجهل نازل شده است ولی هر کس که مردم را از طاعت خداوند ﷻ باز دارد، در این خطاب نازل شده در شأن ابوجهل، شریک است.

أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ﴿١١﴾

أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى ﴿١٢﴾

﴿آیا دیدی﴾ یعنی: ای محمد ﷺ! همچنین به من از حال این طاغوت منع کننده نماز خبر بده. به قولی: خطاب برای کافر است، که در این صورت معنی

چنین می شود: ای کافر! به من خبر بده (که اگر) محمد ﷺ که او را از نماز خواندن باز می داری (بر طریق هدایت باشد، یا به پرهیزگاری امر کند) یعنی: به اخلاص، توحید و عمل شایسته ای امر کند که به وسیله آن می توان از آتش دوزخ پرهیز کرد، آیا باز هم او را از این کار باز می داری؟ و اگر خطاب برای رسول خدا ﷺ باشد - چنان که اکثر مفسران بر آنند - معنی چنین است: به من از حال این طاغوت باز دارنده از نماز خبر بده که اگر او در راه هدایت و صواب می بود، یا به تقوی امر می کرد، آیا این کار برایش بهتر از آن نبود که از راه خدا ﷻ باز دارد، یا به پرستش بتان فرمان دهد؟ قطعاً برایش بهتر بود.

أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿١٣﴾

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴿١٤﴾

(آیا دیدی) ای محمد ﷺ (که اگر) ابوجهل (انکار پیشه کند و روی برتابد) از ایمان و آنچه که تو به همراه آورده ای. و اگر خطاب متوجه ابوجهل باشد معنی این است: به من خبر بده که اگر محمد ﷺ دروغگو یا از حق رویگردان باشد؛ (مگر ندانسته که خدا می بیند؟) یعنی: خداوند ﷻ به احوال وی آگاه است پس او را به سبب آن مجازات می کند؟ لذا چه نیازی است که تو او را از نمازش باز داری؟! بنا بر وجه دیگر که خطاب متوجه محمد ﷺ است، معنی چنین می شود: آیا این کافر به وسیله عقل و اندیشه خود نمی بیند و نمی داند که خداوند ﷻ بر این اعمال زشتش ناظر است و به زودی او را در برابر جرایم و جنایاتش محاسبه و مجازات می کند؟ پس اگر می داند، چگونه جرأت کرده است که همچو اعمال ننگینی را مرتکب شود؟.

كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾

نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِنَةٍ ﴿١٦﴾

«نه، چنان نیست» که این طاغوت بازدارنده می‌پندارد، او باید بداند که «اگر باز نایستد» یعنی: سوگند به الوهیت که اگر او از این اعمال و اندیشه‌های ناصواب خود دست برندارد و به هوش نیاید؛ «البته موی پیشانی او را سخت بگیریم» و او را به دوزخ درافکنیم؛ «موی پیشانی دروغزن گناه‌پیشه را» یعنی: صاحب این پیشانی را که دروغزن، خطاکار، بی‌پروا، بی‌اندیشه و نکوهیده‌است، این کسی که از ارتکاب گناه هیچ پروا و اندیشه نمی‌کند و هیچ ننگ و عاری ندارد. نَاصِيَه: موی جلوی سر است.

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾

«پس باید اهل نادى خود را فراخواند» نَادِيٌّ: محلی است که قوم در آن می‌نشینند و خانواده و قبیله در آن گرد هم می‌آیند. یعنی: باید آن طاغوت، قوم و قبیله و کسانش را به کمک و پشتیبانی خویش فراخوانده و بر آنان بانگ در دهد که هلا! به یاری من بشتابید تا او را کمک و یاری کنند!!

در بیان سبب نزول آیه کریمه نقل شده‌است که ابو جهل به رسول خدا ﷺ گفت: آیا مرا تهدید می‌کنی در حالی که من بیشترین کسان این وادی (مکه) از نظر اهل مجلس و یاران و پشتیبانان هستم؟! پس این آیه نازل شد.

سَدَّعُ الزَّبَانِيَةِ ﴿١٨﴾

آری، ای پیامبر! بگو که قوم و قبیله خود را فراخواند؛ ﴿ما نیز به زودی زبانیه را فرامی‌خوانیم﴾ زبانیه: فرشتگان سختگیر درشتخوی خشن‌اند که آتشیان جهنم می‌باشند. یعنی: او قبیله و یارانش را به کمک فراخواند و ما این فرشتگان خشن درشتخوی قوی‌پنجه را تا او را بگیرند و در آتش سوزان بیفگنند. ابن عباس رضی‌الله‌عنهما می‌گوید: «اگر ابوجهل گروه هم‌مجلسش را فرامی‌خواند، قطعاً فرشتگان قوی‌پنجه موصوف، آشکارا او را می‌گرفتند».

كَلَّا لَا تُطَعُّهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١٩﴾

﴿زنهار﴾ هرگز این دروغزن بی‌پروای بی‌اندیشه تهدیدش را عملی نتواند کرد و حاشا که او یارای رسانیدن گزند را به تو داشته‌باشد؛ پس ﴿از او پیروی نکن﴾ در آنچه که تو را به آن فرامی‌خواند و بر نافرمانی او پایدار باش ﴿و سجده کن﴾ یعنی: به نماز برای خدای عزوجل ادامه بده، بی‌آن‌که به او کمترین اهمیتی بدهی، یا در بازداشتن او از نماز، به سویش گرایش یابی ﴿و تقرب بجوی﴾ به سوی خدای سبحان با طاعت و عبادت. دلیل این‌که حق تعالی از نماز به «سجده» تعبیر کرد، در حدیث شریف ذیل آمده است: «نزدیکترین و دوست‌داشته‌ترین حالت بنده به پروردگارش، حالتی است که پیشانی‌اش در آن برای حق تعالی سجده‌کنان بر زمین نهاده‌است». آری! سجده کردن بر زمین، نمادی از عبودیت و ذلت در پیشگاه پروردگار سبحان است و از آنجا که خداوند ﷻ دارای چنان عزتی است که برای آن مقداری متصور نمی‌باشد پس هرچند که از این صفت وی دور گردی، به بهشتش نزدیکتر می‌شوی. همچنین در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «اما رکوع؛ پس پروردگارتان را در آن تعظیم کنید و اما سجده؛ پس در آن به دعا بکوشید زیرا سجده سزاوار آن است که دعایتان در آن مستجاب شود».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سوره قدر

مکی است و دارای پنج آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به نام شب قدر که قرآن در آن نازل گردیده است، «قدر» یعنی شرف و عظمت نامیده شد چنان که خدای سبحان در مطلع آن می فرماید: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ).

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾

همانا ما آن را در شب قدر نازل کردیم ﴿۱﴾ یعنی: ما قرآن را در شبی بزرگ و دارای قدر و منزلتی عظیم نازل کرده ایم. پس آن را به سبب شرف و منزلت عظیم آن «قَدْر» نامیدند. دلیل دیگر نامگذاری آن به قدر این است که خدای سبحان همه چیزهایی را که مشیت وی تا سال آینده بر آن رفته است، در آن شب مقدر و برنامه ریزی می کند. نزول قرآن در شب قدر که از شب های مبارک رمضان می باشد، بدین معنی است که قرآن تماماً در این شب از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل شد ولی نزول آن از آسمان دنیا نزولی تدریجی بود که برحسب نیاز در

ظرف بیست و سه سال بر رسول خدا ﷺ نازل گردید. در حدیث شریف به روایت ابوهریره ؓ آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتَغْلُقُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِي لَيْلَةِ خَيْرٍ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حَرَّمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حَرَّمَ ❀ اَيْنَكَ مَا رَمَضَانَ بِرِشْمَا آمَد، ماهی مبارک که خداوند متعال در آن روزه اش را بر شما فرض گردانیده، در آن درهای بهشت باز و درهای دوزخ بسته می شود و در آن شیاطین در قید و زنجیر قرار داده می شوند، در شبی که بهتر از هزار شب است، هر کس از خیر آن محروم شد، بی گمان [از هر خیری] محروم گردانیده شده است». همچنین در حدیث شریف آمده است: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ❀ هر کس از روی ایمان و به قصد قربت شب قدر را [برای نماز و نیاز] به پا خاست، آنچه که از گناهانش گذشته است بر وی آمرزیده می شود».

شایان ذکر است که احادیث وارده در تعیین شب قدر، مختلف می باشد اما آنچه که اکثر علما بر آنند، این است که شب قدر، شب بیست و هفتم رمضان هر سال می باشد؛ و از علامات آن این است که خورشید در بامداد آن سپید طلوع می کند و شعاعی ندارد. در حدیث شریف به روایت جابر بن عبد الله ؓ آمده است که رسول خدا ﷺ درباره شب قدر فرمودند: «مَنْ شَبَّ قَدْرًا رَأَى مَا فِيهِ ❀ فراموشم ساختند. شب قدر در شبهای دهه اخیر رمضان است و شبی است معتدل، نه گرم و نه سرد، روشن و سپید، گویی که در آن ماهی تمام می تابد. آن شب شیطان بیرون نمی آید تا آن که صبحش روشن گردد». در روایت دیگری آمده است: «خورشید در صبحگاه شب قدر، ضعیف و سرخ رنگ ظاهر می شود». روایت شده است که رسول خدا ﷺ از خانه بیرون شدند تا به مردم از شب قدر خبر دهند؛ در این اثنا دو مرد را که باهم در کشمکش بودند در برابر خود یافتند پس آن خبر را فراموش کردند. حکمت در پنهان داشتن شب قدر مانند حکمت در پنهان داشتن وقت وفات و روز قیامت است تا مکلف به طاعات و رغبت

کرده و بر سخت کوشی و جدّ و جهد خود در این راه بیفزاید ، غفلت و سستی نکند و بر شب مخصوصی تکیه ننماید .

وَمَا أَذْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿۲﴾

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿۳﴾

«و تو چه دانی که شب قدر چیست ؟» استفهام برای تفخیم و بزرگداشت شأن شب قدر است ، یعنی : تو مرتبه و پایه نهایی فضل و شرف شب قدر را درک نکرده ای زیرا «شب قدر بهتر از هزار ماه است» یعنی : عمل نیک در آن ، بهتر از عمل نیک در هزار ماهی است که شب قدری در آنها نباشد .

مجاهد در بیان سبب نزول می گوید : در میان بنی اسرائیل مردی بود که شب تا صبح را احیا می کرد و به پا می خاست سپس روز نیز تا شب با دشمن جهاد می کرد و او هزار ماه بر این نمط عمل کرد . پس خداوند ﷻ فرمود : شب قدر بهتر از هزار ماهی است که آن مرد در آنها عمل صالح انجام داد .

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿۴﴾

سبب برتری شب قدر بر هزار ماه این است که : «در آن فرشتگان با روح به اذن پروردگارشان فرود می آیند» از آسمانها به سوی زمین «برای هر امری» یعنی : فرود می آیند برای پرداختن و سامان دادن به هر امری که خداوند ﷻ آن را تا سال آینده مقدر و به آن حکم کرده است . روح : جبرئیل علیّه السلام است و هرچند کلمه «فرشتگان» شامل او نیز می شود ولی از او به سبب فرونی شرفش مخصوصاً نیز یادآوری شد پس این از باب عطف خاص بر عام است . از فواید فرود آمدن

فرشتگان این است که ایشان در زمین انواع طاعاتی را می بینند که در میان اهالی آسمانها ندیده بودند همچنین آنها در زمین فریاد ناله و زاری گنه کارانی را می شنوند که ناله و زاری آنها نزد خداوند ﷻ دوست داشته تر از زمزمه تسبیح مسبحان است پس در این حال به یک دیگر می گویند: بیایید صدایی را بشنویم که نزد پروردگار ما دوست داشته تر از تسبیح ما می باشد.

سَلَامُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

«آن شب تا دم طلوع فجر محض سلامتی است» یعنی: تمام آن شب سلامتی و خیر است و هیچ شری در آن نیست و تا هنگام دمیدن سپیده دم، فرود آمدن فرشتگان در آن قطع نمی شود به طوری که آنها گروه گروه و پیاپی تا طلوع سپیده دم از آسمان فرود می آیند. مجاهد در تفسیر آیه کریمه می گوید: «آن شب، شب سالمی است که شیطان نمی تواند در آن گزند و آزاری برساند». شعبی می گوید: «مراد از سلام، سلام گفتن فرشتگان بر اهل مساجد در شب قدر است از هنگامی که خورشید پنهان می شود تا آن گاه که بامداد طلوع می کند».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سوره بینه

مدنی است و دارای هشت آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدان جهت «بینه» نامیده شد که با این فرموده حق تعالی: (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُتَفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ) افتتاح شده است. در حدیث شریف به روایت انس بن مالک رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله به ابی بن کعب رضی الله عنه فرمودند: «خداوند صلی الله علیه و آله به من دستور داده است که سوره (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ) را بر تو بخوانم. ابی گفت: خداوند صلی الله علیه و آله از من نام برده است؟ فرمودند: آری! پس [از شوق] گریست».

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ
مُتَفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾

(کافران از اهل کتاب) یعنی: از یهود و نصاری (و مشرکان) یعنی: مشرکان عرب پرستشگرتان و غیر آنها از مشرکان (جداشونده) و دست بردار از کفر خویش (نبودند تا وقتی که بر آنان بینه بیاید) بینه: هر چیزی است که حق را روشن و هویدا گرداند و مراد از آن در اینجا قرآن، یا محمد صلی الله علیه و آله است. یعنی: کفار از هر رنگ و قماش که باشند، هرگز از کفر و شرک و اختلاف خود در دین دست بردار نیستند تا آن که به سویشان حجتی بفرستیم که در امر عقاید و ادیانشان حق را از باطل متمایز گرداند و گمراهی شان را برایشان روشن و مبرهن سازد همان گمراهی ای که به سبب وجود فاصله زیاد زمانی آنان با عهد

انبیا علیهم السلام و به سبب تحریف کتب آسمانی ای که در اختیارشان است، به آن درافتاده اند. این بینه و حجت آشکار همانا حضرت محمد ﷺ و نیز کتابی است که او به عنوان معجزه روشن با خود آورده است، کتابی که گمراهی و نادانی شان را بر آنان آشکار گردانیده و به سوی ایمان فرایشان خوانده است. خلاصه این که: حال اهل کتاب و مشرکان، مقتضی فرستادن پیامبر و فرود آوردن کتاب بود، از این جهت ما پیامبر خاتم ﷺ را فرستادیم و قرآن را فرود آوردیم.

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿٢﴾

آن گاه در تفسیر بینه می فرماید: ﴿فرستاده ای است از جانب خداوند که صحیفه های پاک را تلاوت می کند﴾ یعنی: محمد ﷺ به عنوان فرستاده خداوند ﷻ، آنچه را که در صحیفه های قرآن است، از حافظه ذهنی و قلبی خود و نه از روی کتاب بر آنان می خواند و این صحیفه ها از دروغ و شبهه و کفر پاک بوده و دربرگیرنده حق صریحی است که هر چه را از امور دین بر اهل کتاب و مشرکان مشتبه می شود، برایشان روشن می کند پس نه در این صحیفه ها تحریفی است و نه ابهام، غموض و التباسی بلکه این صحیفه ها حقاً کلام خداوند ﷻ است.

فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ﴿٣﴾

﴿در آنها نوشته های استوار است﴾ یعنی: در آن صحیفه ها آیات و احکامی است که به حق و عدل گویاست. قِیمَة: یعنی درست، راست، محکم و استوار که در آنها هیچ کجی و انحرافی از حق وجود ندارد بلکه هر چه که در آنها هست، صواب و رهنمونی و هدایت و حکمت است چنان که خداوند ﷻ فرموده است: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قِيمًا لِّیُنْذِرَ... ﴿کَافٍ ۲/۱۱﴾. ستایش خدایی را که این کتاب را بر بنده خود فرو فرستاد و هیچ گونه کجی در آن قرار نداد، کتابی است راست و درست تا گناهکاران را از جانب خود به عذابی سخت بیم دهد...) [کَافٍ ۲/۱۱]. لذا هر کس از قرآن پیروی کند، قطعاً بر صراط مستقیم خداوند ﷻ قرار دارد.

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ﴿٤﴾

﴿ و اهل کتاب متفرق نشدند مگر پس از آن که برهان آشکار برایشان آمد ﴾ یعنی : انگیزه تفرقه و اختلاف اهل کتاب ، پوشیده ماندن و ابهام حقیقت بر آنان نبود بلکه آنها پس از روشن شدن حق و آشکار شدن راه صواب - یعنی بعد از بعثت رسول اکرم ﷺ - در کار دین حق تفرقه و اختلاف پیشه کردند و برخی به آن حضرت ﷺ ایمان آورده و برخی هم به ایشان کفر ورزیدند در حالی که تکلیف آنها این بود که در پیروی از دین خدا ﷻ و پیروی از پیامبرش - که تصدیق کننده کتابهایشان نیز هست - بر راه و روش واحدی قرار داشته باشند .

این آیه در عین حال ، تسلیت و دلجویی از رسول خدا ﷺ نیز هست ، یعنی ای پیامبر ﷺ ! تفرقه آنان تو را غمگین نکند زیرا منشأ این تفرقه کمبود و قصور حجت و برهان نیست بلکه منشأ آن عناد است که عادت ریشه دار در میان اهل کتاب می باشد . در حدیث شریف آمده است : « یهودیان به هفتادویک فرقه و نصاری به هفتادودو فرقه متفرق شدند و به زودی امت من به هفتادوسه فرقه متفرق خواهند شد که همه آنها در دوزخ اند مگر یک فرقه . اصحاب گفتند : این یک فرقه چه کسانی اند یا رسول الله ؟ فرمودند : [همانان که بر] راه و روشی [قرار دارند] که من و اصحابم بر آن قرار داریم . »

سپس خداوند ﷻ اهل کتاب را به سبب انحرافشان از هدف اساسی دین که همانا خالص ساختن عبادت برای اوست ، سرزنش نموده و می فرماید :

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

﴿ و فرمان نیافته بودند ﴾ با این دین و این قرآن ﴿ جز این که خدا را بپرستند در حالی که دین را برای او خالص گردانیده و حنفاء باشند ﴾ یعنی : قرآن را بدین منظور نازل کردیم تا آنان به عبادت و پرستش ما گردن نهند ، عبادتشان برای ما از هر شرک و شائبه ای خالص باشد ، با ما چیزی را شریک نیآورده و خویشان را در دین و عبادت برای ما خالص گردانند و از همه ادیان بریده و فقط به دین اسلام مایل باشند . و این است معنی حنیف .

این آیه دلالت می کند بر مذهب اهل سنت که گفته اند : عبادت برای آن واجب نگردیده که

به بهشت، با دوری از عذاب دوزخ می انجامد بلکه عبادت برای این واجب گردیده که ما بنده هستیم و او پروردگار پس اگر حتی ثواب و عقابی نیز در کار نباشد و حق تعالی ما را بی هیچ پاداشی به عبادت خود فرمان دهد، عبادت وی به محض عبودیت بر ما واجب است. چنان که این آیه به این حقیقت نیز اشاره دارد که هر کس خدای عزوجل را برای ثواب و عقاب پرستش کند، معبود وی در حقیقت همان ثواب و عقاب است و حق در این میان واسطه ای بیش نیست. اخلاص: آن است که عمل خالصانه و فقط به انگیزه رضای حق تعالی انجام شود و هیچ انگیزه دیگری جز رضای پروردگار، در انجام دادن آن عمل وجود نداشته باشد. **مُخْلِصٌ**: کسی است که کار نیک را به خاطر نیک بودن آن خالصانه برای پروردگار متعال انجام می دهد و در کار وی نه ریایی است، نه شهرت طلبی و نه غرض دیگری.

این آیه دلیل بر این امر نیز هست که ایمان عبارت از مجموعه قول، اعتقاد و عمل می باشد، همان طوری که از **تَمَّة** آیه برمی آید: ﴿و﴾ فرمان نیافته بودند با این دین و قرآن ﴿جز این که نماز برپا دارند و زکات بپردازند﴾ یعنی: فرمان یافته بودند که نمازها را بر وجهی اقامه کنند که خداوند ﷻ از آنها خواسته است؛ در اوقات آنها و با رعایت آداب و ارکان آنها و نیز فرمان یافته بودند که زکات را در موقع آن بپردازند. حاصل معنی این که: آراسته شدن به اخلاص در عبادت، مقتضی وحدت و اتفاق در دین است، نه شقاق و افتراق در آن زیرا محمد ﷺ نیز دین حق را آورده است که پیامبران پیشین به آن مأمور بوده اند پس چرا اهل کتاب راه شقاق و اختلاف در پیش گرفته اند؟ ﴿و این است دین قیّم﴾ یعنی: این دین که پیام آور اخلاص در عبادت برای خداوند ﷻ، ترک همه معبودات باطل غیر از وی، ادای نمازها در اوقات آن و پرداخت زکات برای بندگان نیازمند خدا ﷻ است، تنها دین استوار و پایدار الهی می باشد.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾

﴿بی گمان کسانی که کافر شده اند از اهل کتاب﴾ بعد از بعثت حضرت محمد ﷺ ﴿و نیز مشرکان، در آتش جهنم اند﴾ و سرانجام به آن می پیوندند ﴿در آن جاودان

می مانند ﴿نه از آن بیرون آمده می توانند و نه در آن می میرند﴾ ایسانند که بدترین خلق اند ﴿یعنی: اینان بدترین آفریدگان خداوند ﷻ هستند زیرا از روی حسد و سرکشی حق را فرو گذاشته اند.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿۷﴾

﴿بی گمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، آن گروه ایشانند که بهترین آفریدگانند﴾ در حال و آینده، در امروز دنیا و فردای آخرت.

جَزَاءُ وَّهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿۸﴾

﴿پاداششان نزد پروردگارشان﴾ در مقابل آن ایمان و عمل صالح؛ ﴿بهشت های عدن است که جویباران از فرودست آنها﴾ یعنی: از فرودست درختان و غرفه های آنها ﴿جاری است در آن همیشه جاویداند﴾ نه از بهشت بیرون می آیند، نه از آن کوچانده می شوند و نه در آن می میرند بلکه همیشه در ناز و نعمت بی پایان آن قرار دارند و به طور مستمر تا بی انتها غرق لذت های آن هستند ﴿خدا از ایشان خشنود شد و ایشان نیز از او خشنودند﴾ خشنودی حق تعالی از مؤمنان شایسته کار بدان جهت است که ایشان فرمان او را اطاعت کرده و شرایع و احکامش را پذیرفته اند و خشنودی آنان از حق تعالی بدان جهت است که به جایگاهی از نعمت های دلخواه خود رسیده اند که نظیر آنها را هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و بر قلب هیچ بشری خطور نکرده است ﴿این پاداش از آن کسی است که از پروردگارش بترسد﴾ یعنی: این پاداش و خشنودی از آن کسانی است که در دنیا خدا ترس بوده و به سبب این ترس و خشیت، در برابر نافرمانی های او باز ایستاده و از آنها دست برداشته اند. گفتنی است؛ جمله اخیر بر این حقیقت دلالت دارد که ترس از خدا ﷻ قله دینداری است و در میان آن و در میان ایمان و عمل صالح، پیوند محکم و گسست ناپذیری وجود دارد و این دو امر با هم متلازم اند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة زلزله

مدنی است و دارای هشت آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب افتتاح با خبر دادن از رخداد زلزله سخت پیشاپیش روز قیامت، «زلزله» یا «زلزال» نامیده شد. و این سوره مدنی است. اما ابن کثیر گفته است که این سوره مکی است.

سبب نزول سورة «زلزال» این بود که کفار از روز قیامت و حساب بسیار سؤال می کردند و می گفتند: «إِنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» روز قیامت چه وقت است؟ [القیامة / ۶] و مانند این از سؤالات دیگر در این مورد... پس خداوند ﷻ در این سوره از نشانه های قیامت برایشان سخن گفت نه از وقت آن تا بدانند که علم قیامت فقط نزد اوست و هیچ راهی به سوی تعیین وقت آن برای آنان وجود ندارد.

فضیلت آن: در باره فضیلت این سوره احادیثی آمده است از آن جمله حدیث شریف ذیل به روایت انس بن مالک رضی الله عنه است که رسول خدا ﷺ به مردی از یاران خود فرمودند: «ای فلان! آیا ازدواج کرده ای؟ گفت: یا رسول الله! به خدا سوگند که من چیزی ندارم تا با آن ازدواج کنم!! فرمودند: آیا (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) همراه تو نیست؟ گفت: چرا، هست. فرمودند: این سوره ثلث (یک سوم) قرآن

است. فرمودند: آیا (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) همراه تو نیست؟ گفت: چرا، هست. فرمودند: این سوره ربع (یک چهارم) قرآن است. فرمودند: آیا (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) همراه تو نیست؟ گفت: چرا، هست. فرمودند: این سوره نیز ربع (یک چهارم) قرآن است. فرمودند: آیا (إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ) همراه تو نیست؟ گفت: چرا، هست. فرمودند: این سوره نیز ربع (یک چهارم) قرآن است؛ پس ازدواج کن.

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾

﴿آن گاه که زمین به لرزش شدید خود﴾ که سخت تر از آن زلزله ای نیست ﴿لرزانیده شود﴾ پس چنان بلرزد و به تکان آید که همه چیز بر روی آن درهم شکسته و خرد شود. اشاره این آیه کریمه به زلزله زمین در پایان کار جهان و به هم خوردن نظم کیهانی در هنگامه قیام قیامت است. چنان که حق تعالی در جای دیگری می فرماید: «... زُلْزَلَةُ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ» زلزله قیامت بس سهمگین است» [حج / ۱].

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٢﴾

﴿و زمین بارهای سنگین خود را﴾ یعنی: آنچه را که در شکم آن از مردگان، گنجها، دفینه ها و اعمالی است که بر روی آن انجام شده است ﴿بروز، افگند﴾ در حدیث شریف به روایت مسلم و ترمذی از ابوهریره رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «تُلْقِي الْأَرْضُ أَفْلَادَ كَيْدِهَا أَمْثَالَ الْأُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَتَلْتُ، وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَجِمِي وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ يَدِي، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا» زمین پاره های جگر خود را

بسان ستونهایی از طلا و نقره برون می‌افکند پس قاتل می‌آید و می‌گوید: در راه این [طلا و نقره] آدم کشتم. از هم گسلنده رَجِم می‌آید و می‌گوید: به خاطر این، پیوند رَجِم خود را قطع کردم. دزد می‌آید و می‌گوید: دست من در راه این، قطع شده است سپس همه آنها آن طلا و نقره را فرو می‌گذارند و چیزی از آن نمی‌گیرند». شایان ذکر است که زمین مردگان را در نفعه دوم برون می‌افکند.

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ﴿٢﴾

«و انسان گوید: زمین را چه شده است؟» یعنی: چون این هنگامه بزرگ و این دهشت سهمگین انسانها را در چنبره خویش فرو می‌گیرد و غافلگیرشان می‌کند، در آن هنگام هر فردی از افراد انسان می‌گوید: «برای چه زمین به جنبش درآمد و بارهای گران خود را به بیرون افکند؟». به قولی: مراد از انسان، انسان کافر به روز رستاخیز است زیرا مؤمن می‌داند که بر سر زمین چه می‌آید.

يَوْمَئِذٍ يُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿٤﴾

«آن روز است که زمین خبرهای خود را بازگوید» یعنی: زمین خبرهای اعمالی را که بر روی آن از خیر و شر انجام شده است باز می‌گوید زیرا خدای سبحان در آن روز زمین را به نطق می‌آورد تا بر بندگان گواهی دهد. و این نظر جمهور مفسران است. در حدیث شریف به روایت ابوهریره رضی الله عنه آمده است: «رسول خدا صلی الله علیه و آله این آیه را خواندند و آن‌گاه فرمودند: آیا می‌دانید که اخبار زمین چیست؟ اصحاب گفتند: خدا صلی الله علیه و آله و رسولش داناترند. فرمودند: اخبار آن این است که بر هر بنده و بر هر کنیزی [یعنی بر هر مرد و زنی] گواهی می‌دهد از آنچه که بر پشت آن عمل کرده است، بدین نحو که می‌گوید: او فلان و فلان روز بر روی من چنین و چنان

کرد. پس این است اخبار آن. اما طبری می گوید: «سخن گفتن زمین از باب تمثیل است و مراد این است که زمین به زبان حال سخن می گوید، نه به زبان قال».

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٥﴾

«به سبب آن که پروردگارت به او وحی کرده است» یعنی: زمین اخبار خود را به وحی خداوند ﷻ باز می گوید زیرا خداوند ﷻ به او فرمان می دهد که سخن بگو و گواهی بده. وحی: الهام به شیوه پنهانی است چنان که گفته می شود: «أَوْحَىٰ لَهُ وَ إِلَيْهِ وَ وَحَىٰ لَهُ وَ إِلَيْهِ» یعنی با او پنهانی سخن گفت و به سویش الهام کرد».

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيرَوْا أَعْمَلَهُمْ ﴿٦﴾

«آن روز مردم بر احوال پراکنده برآیند» یعنی: مردم در روز قیامت بر احوال مختلف و پراکنده ای از گورهای خود به سوی موقف حساب بیرون می آیند؛ برخی از آنان ایمن و مطمئنند و برخی ترسناک، برخی به رنگ اهل بهشت اند که رنگ سپید است و برخی به رنگ اهل دوزخ که رنگ سیاه است، برخی به سمت راست باز می گردند و برخی به سمت چپ چنان که در ادیان و اعمال خویش نیز متفرق اند. اما ابن کثیر در تفسیر آن می گوید: «مردم از موقف حساب گروه گروه باز می گردند». یعنی: در حالی که به انواع و اصناف مختلفی تقسیم شده اند، از شقی گرفته تا سعید و از بهشتی تا دوزخی. آری! باز می گردند: «تا اعمالشان به آنان نشان داده شود» یعنی: تا خداوند ﷻ اعمالشان را به آنان ارائه نماید و بگوید: اینک این شما و این هم اعمالتان. یا معنی این است: تا خداوند ﷻ جزا و نتیجه اعمالشان را به آنان نشان دهد.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

﴿پس هر کس﴾ در دنیا ﴿همسنگ ذره‌ای از عمل خیر عمل کرده باشد، آن را﴾ در روز قیامت در نامه اعمال خویش ﴿می‌بیند﴾ و بدان شادمان و مسرور می‌شود. یا آن عمل را بعینه می‌بیند که بر وی عرضه شده است.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

﴿و﴾ همچنین ﴿هر کس﴾ در دنیا ﴿همسنگ ذره‌ای از عمل شر عمل کرده باشد، آن را می‌بیند﴾ در روز قیامت. پس این دیدن، او را ناخوش، ناراحت و بی‌قرار می‌گرداند اما گاهی هم خداوند ﷻ بر او می‌آمزد. ذَرَّة: عبارت از گرد و غباری است که در شعاع خورشید دیده می‌شود. در حدیث شریف آمده است: «هیچ کس نیست مگر این که خود را در روز قیامت ملامت می‌کند زیرا اگر نیکوکار باشد، با خود می‌گوید: چرا بر نیکوکاری خود نیفزودم؟ و اگر غیر از این باشد هم می‌گوید: چرا از گناهان دست نکشیدم؟» و این امر در هنگام مشاهده ثواب و عقاب است. ابن مسعود رضی الله عنه می‌گوید: «آیة (فَن يَعْمَلُ...) محکمترین آیه در قرآن کریم است».

شایان ذکر است که علما بر عام بودن این آیه اتفاق نظر دارند. کعب احبار می‌گوید: «خداوند ﷻ بر محمد ﷺ دو آیه نازل کرده است که تمام آنچه را در تورات، انجیل، زبور و صحیفه‌هاست، دربر گرفته‌اند، این دو آیه عبارت‌اند از: (فَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ). همچنین در حدیث شریف به روایت ابن جریر و ابن ابی حاتم آمده است که ابوبکر صدیق رضی الله عنه به رسول خدا ﷺ گفت: یا رسول الله! آیا من در روز قیامت همسنگ ذره‌ای از عمل شر را که عمل کرده باشم، می‌بینم؟ رسول خدا ﷺ فرمودند: «ای ابابکر!

ناخوشی هایی که در دنیا می بینی، کفارهٔ مثقالهای ذرهٔ شر است اما خداوند ﷻ مثقالهای ذرهٔ خیر را برایت ذخیره می کند تا این که در روز قیامت آنها را بنابر می یابی.»

سعید بن جبیر رضی الله عنه در بیان سبب نزول می گوید: چون آیه (وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ...) نازل شد، مسلمانان بر این پندار بودند که در برابر چیزهایی اندکی که به نیازمندان می دهند، پاداشی ندارند و عدهٔ دیگری نیز براین باور بودند که در برابر گناه اندک مورد سرزنش قرار نمی گیرند، مانند یک دروغ، یک نگاه حرام، یک غیبت و امثال اینها؛ و می گفتند: جز این نیست که خدای عزوجل فقط در برابر ارتکاب گناهان کبیره ما را به دوزخ هشدار داده است، نه در برابر گناهان صغیره! همان بود که خداوند ﷻ این آیه را نازل فرمود. در حدیث شریف آمده است که چون رسول خدا ﷺ دربارهٔ زکات الاغ مورد سؤال قرار گرفتند، فرمودند: «خدای عزوجل دربارهٔ آن جز این آیه بی نظیر و جامع را بر من نازل نکرده است: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)».

بنابراین، این آیه را آیه: «فَاذْكُرْ» یعنی یکتا، بی نظیر و فراگیر نامیدند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة عادیات

مکی است و دارای یازده آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به جهت افتتاح آن با سوگند حق تعالی به عادیات که عبارت از اسبان تیز تک مجاهدان است، «عادیات» نامیده شد.

وَالْعَدِیَّتِ ضَبْحًا ﴿١﴾

«سوگند به اسبان تیز تک که نفس نفس می زنند» ضَبْح: نوعی از رفتار و دویدن است و وقتی اسب به شدت بدود، گفته می شود: ضَبَحَ الْفَرَسُ. فَرَّاء می گوید: «ضَبْح، صدای نفس نفس زدن اسب در هنگام دویدن آن است». مراد اسبانی اند که یورشگرانه و با خیز و تاخت مجاهدان در راه خدا ﷻ راه سوی دشمن کافر ستیزه گر می برند. به قولی: مراد شترانی اند که حجاج را از عرفه به سوی مزدلفه برده و در آنجا ایشان را گرد می آورند. اما قول اول راجح است.

از ابن عباس رضی الله عنهما در بیان سبب نزول روایت شده است که فرمود: رسول خدا ﷺ مجاهدانی را سوار بر اسبان به جهاد فرستادند و یک ماه درنگ

کردند اما از آنان خبری نرسید آن‌گاه این آیه نازل شد .

فَالْمُورِيَتِ قَدْ حَا

﴿ و سوگند به اخگرانگیزان ﴾ مراد اسبانی‌اند که از برخورد سُم و نعل خود به زمینهای سخت و سنگ و سنگریزه ، جرقه‌هایی مانند بیرون آوردن آتش از آتش‌زنه برمی‌انگیزند .

فَالْمُغِيرَتِ صُبْحًا

﴿ و سوگند به اسبان تکاور در صبحگاهان ﴾ یعنی : اسبانی که بامدادان بر دشمن حمله می‌برند .

فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا

﴿ و با آن یورش غباری برانگیزند ﴾ نَقْع : گردوغباری است که اسبان در هنگام حمله بر دشمن برمی‌انگیزند .

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا

﴿ پس در آن هجوم در میانه جمعی درآیند ﴾ یعنی : آن اسبان با حمله و یورش تکاورانه خود به میان دشمن درآیند و به این وسیله ، قلب دشمن را بشکافند . دلیل این که خداوند ﷻ به اسب سوگند خورد این است که اسب در دویدن خصوصیتی دارد که سایر چهارپایان فاقد آنند و نیز از آن روی که در پیشانی اسب تا روز

قیامت خیر نوشته شده است چنان که در حدیث شریف آمده است: «الْخَيْلُ مَعْقُودَةٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». پس هدف بالا بردن شأن و اهمیت اسب در نزد مؤمنان است تا به پرورش آن همت و عنایت گمارند و به قصد جهاد در راه خدا ﷺ بر سواری آن تمرین و ممارست نمایند.

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴿٦﴾

جواب سوگندهای یاد شده این است: ﴿هرآینه انسان در برابر پروردگارش سخت ناسپاس است﴾ كَنُودٌ: کسی است که بسیار انکارگر و کفران کننده نعمت باشد. ظاهراً مراد از انسان در این آیه، جنس انسان است اما اکثر علما بر آنند که مراد از آن، انسان کافر می باشد زیرا خداوند ﷻ بعد از آن می فرماید: (أَفَلَا يَعْلَمُ ... مگر نمی داند که وقتی آنچه در گورهاست زیر زبر شود ؟) در حالی که انسان مؤمن از این حقایق با خبر است. ولی این گروه از علما احتمال این امر را که مراد از آیه جنس انسان باشد، نیز ردّ نکرده اند با این توضیح که جنس و طبیعت انسان بر ناسپاسگزاری سرشته شده است مگر کسی که خداوند ﷻ او را به لطف و توفیق خود از این آفات حفظ کند.

وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿٧﴾

﴿هرآینه او بر این امر نیک گواه است﴾ یعنی: انسان بر ناسپاسی خود گواه است و به زبان حال یا قال این گواهی را علیه خود می دهد، از آن رو که اثر این ناسپاسی بر وی آشکار و هویداست. اما قتاده و سفیان ثوری می گویند: «معنی این است که: خدای عز و جل بر این ناسپاسی گواه می باشد».

وَإِنَّهُ وَلِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾

«و همانا انسان سخت شیفته مال است» مفسران در معنی این آیه دو رأی ذکر کرده اند: اول این که انسان بسیار مال دوست است، دوم این که او به سبب مال دوستی حریص و بخیل می باشد. ابن کثیر می گوید: «هر دو معنی صحیح است». بنابراین، معنای جمع کننده هر دو وجه این است: انسان در مال دوستی زیاده رو و در طلب آن به گونه ای سخت کوش و در تک و دو می باشد که در پی اندوختن آن دست از پانمی شناسد.

﴿٩﴾ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ

وَ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿١٠﴾

إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ﴿١١﴾

«مگر نمی داند که چون آنچه در گورهاست، زیر و زبر شود» یعنی: آیا نمی داند که وقتی مردگانی که در گورهایند، برانگیخته شوند و خاک از رویشان برافکنده شود و آنان بیرون آورده شوند؛ «و آنچه در سینه هاست فاش شود» یعنی: وقتی که خیر و شر دلها از همدیگر متمایز و آشکار شود؛ «بی گمان آن روز پروردگارشان به احوالشان آگاه است؟» یعنی: قطعاً پروردگار برانگیخته شدگان در آن روز و در غیر آن از اوقات به احوالشان آگاه است و هیچ چیز از احوالشان در هیچ وقت بر او پنهان نمی ماند ولی جزای تام و کاملشان را در آن روز می دهد. پس دلیل این که حق تعالی فرمود: «آن روز پروردگارشان به احوالشان آگاه است»؛ همانا تأکید بر فراگیری و احاطه علم وی به گذشته، حال و آینده می باشد و نیز از آن روی که

جزا منوط به اعمال سابق است لذا مخصوصاً یادآوری از روز قیامت ، دالّ بر عدم فراموشی احوال آنان و به یاد داشتن آن از سوی حق تعالی است . بنابراین ، علم الهی در وقت جزادهی اعمال و اقوال و احوال بندگان ، با علم ازلی اش هیچ اختلافی ندارد . پس وقتی بندگان این حقیقت را دانستند ، برایشان سزاوار نیست که حبّ مال آنان را از شکر و عبادت پروردگار و عمل برای روز حشر ، به خود مشغول گردانند .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة قارعه

مکی است و دارای یازده آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب افتتاح با کلمه «قارعه» که ایجادگر هول و هراس است، «قارعه» نام گرفت. شایان ذکر است که قارعه یکی از نامهای روز قیامت است، مانند «الحاقه»، «الصّافه»، «الغاشیه» و مانند اینها.

الْقَارِعَةُ ۱

«قارعه» یعنی: درهم کوب دلهای هول و هراس و بی قراری خویش، یا کوبنده دشمنان خدا ﷻ با عذاب روز قیامت.

مَا الْقَارِعَةُ ۲

«چیست قارعه؟» این سؤال برای بزرگداشت و تفخیم شأن آن است، یعنی: این درهم کوب و اوایلا برانگیز سخت و سهمگین چیست؟

وَمَا أَذْرَبْكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾

﴿و تو چه دانی که درهم کوب چیست؟﴾ این تکرار نیز تأکیدی بر شدت هول و هراس و فزونی وحشت و دهشت روز قیامت است. یعنی: تو چه دانی که آن درهم کوب چه قدر عظیم و سهمگین است؟ سپس خود در تفسیر آن می فرماید:

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿٤﴾

﴿روزی که مردم چون پروانه های پراکنده گردند﴾ فَرَّاشُ: همان حشره پرنده احمق معروفی است که خود را بر قلب آتش می زند. به قولی: تمام حشرات پرنده در معنی آن داخل اند، مانند پشه و ملخ. مَبْثُوثٌ: یعنی متفرق و پراکنده. این تشبیهی برای حال مردم در هنگام بیرون آمدنشان از قبرهاست که از شدت هول و هراس و دهشت، دست و پای خود را گم کرده و حیران و پریشان به هر سویی می دوند تا آن که همه آنها در موقف حساب گرد آورده می شوند.

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴿٥﴾

﴿و روزی که کوهها مانند پشم زده شده رنگین شود﴾ یعنی: مانند پشمی که به رنگهای مختلف رنگ آمیزی شده و به وسیله حلاجی، زده و محلوج گردیده است بدان جهت که کوهها خرد و درهم تکیده و پاشان گشته و ذرات آنها به هوا پراکنده می شود چنان که در این فرموده حق تعالی آمده است: (وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ) [تکویر ۳/۱] و نیز در این فرموده وی: (وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا) [مزل ۱۴/۱] که ترجمه و تفسیر آنها گذشت.

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿٦﴾

سپس حق تعالی احوال مردم و متفرق شدنشان به دو گروه را به اجمال بیان نموده و می فرماید: «اما هر کس پله های او سنگین شود» یعنی: پله نیکی های او آنچنان سنگین شود که بر گناهانش بچربد.

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٧﴾

«پس او در زندگی پسندیده ای خواهد بود» یعنی: او در زندگی ای قرار خواهد داشت که برایش سخت دل پسند و گواراست. عِيشَةُ: کلمه ای است که جامع تمام نعمتهای بهشتی می باشد. ابوبکر صدیق رضی الله عنه می گوید: «جز این نیست که سنگین شدن پله نیکیهای ایشان به وسیله پیرویشان از حق در دنیا و سنگینی و عزت حق در نگاه و باورشان است و به راستی شایسته ترازویی که جز حق در آن نهاده نمی شود، این است که سنگین باشد و شایسته ترازویی که باطل در آن نهاده می شود، این است که سبک باشد». مقاتل نیز می گوید: «حق سنگین است و باطل سبک».

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٨﴾

«و اما هر کس پله های او سبک برآید» یعنی: گناهان و بدیهایش بر حسناتش ترجیح پیدا کند، یا حسنات قابل توجهی نداشته باشد.

فَأَمَّهُ هَآوِيَةٌ ﴿٩﴾

«پس مسکن او هاویه» یعنی: جهنم «باشد» جایگاهش در دوزخ «ام» نامیده شد زیرا او به سوی آن چنان جای می گیرد که طفل به سوی مادرش؛ و جهنم هاویه نامیده شد زیرا شخص دوزخی با در نظر داشت گودی و عمق بسیار آن در آن فروافکنده می شود.

وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَّةٌ ﴿١٠﴾

«و تو چه دانی که هاویه چیست؟» این استفهام برای برانگیختن هراس و افکندن هول و وحشت با ایجاد این تصوّر است که دوزخ از حدّ معهود و متعارف خارج می باشد به گونه ای که بشر گنّه و حقیقت آن را در نمی یابد.

سپس حق تعالی خود در تفسیر آن می فرماید:

نَارُ حَامِيَةٍ ﴿١١﴾

«آتشی است بس سوزان» در نهایت سوزندگی و داغی که گرما و سوزشی فراتر از آن حد قابل تصوّر نیست. در حدیث شریف آمده است: «نَارُ بَنِي آدَمَ الَّتِي تُوَقَّدُونَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ...» آتش فرزندان آدم که آن را برمی افروزید، جزئی از هفتاد جزء از آتش جهنم است...». همچنین در حدیث شریف آمده است: «إِنَّ أَهْلَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا: مَنْ لَهُ نَعْلَانِ، يُغْلَى مِنْهَا دُمَاغُهُ» بی گمان آسانترین اهل دوزخ از نظر عذاب، کسی است که دارای دو کفش از آتش است، [و سوزش آن به حدّی است] که دماغش بر اثر آن می جوشد».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة تکاثر

مکی است و دارای هشت آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدان جهت «تکاثر» نامیده شد که خداوند ﷻ در آغاز آن می‌فرماید: (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ) یعنی: فخر نمودن به کثرت اموال و اولاد و یاران و خدمتکاران، شما را غافل داشت.

مفسران در بیان سبب نزول گفته‌اند: این سوره دربارهٔ دو قبیله از قبایل انصار، یعنی قبایل بنی حارثه و بنی الحارث نازل گردید که به بسیاری کسان خود بر یک‌دیگر فخر فروشی کردند... پس در آغاز زندگان را بر شمردند سپس گفتند: بیاید به سوی گورستان برویم تا ببینیم که چه کسی از ما دو گروه در شمار بیشتر است؟ لذا به گورستان رفته و به شمردن قبرهای یک‌دیگر پرداختند. همان بود که خداوند ﷻ این سوره را نازل فرمود.

در حدیث شریف به روایت مسلم، ترمذی و نسائی از عبدالله بن شیخیر رضی الله عنه آمده است که فرمود: «نزد رسول خدا ﷺ رفتم در حالی که ایشان سوره (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ) را می‌خواندند - و به روایتی: سوره (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ) بر ایشان نازل شده بود - پس فرمودند: فرزند آدم می‌گوید: مال من! مال من! و مگر برایت از مالت

جز آن چیزی است که خورده‌ای و نابودش کرده‌ای، یا پوشیده‌ای و کهنه‌اش ساخته‌ای، یا صدقه داده‌ای و آن را مصرف کرده‌ای؟». در روایت دیگری اضافه شده است: «بدان که ماسوای این هر چه که داری، بر باد رفته است و آن را برای مردم باقی گذاشته‌ای». همچنین در حدیث شریف به روایت انس بن مالک رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ وَ مَالُهُ وَ عَمَلُهُ. فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَ مَالُهُ وَ يَبْقَى عَمَلُهُ». سه چیز مرده را دنبال می‌کند پس دو چیز برمی‌گردد و یک چیز همراه او باقی می‌ماند: دنبال می‌کنند او را خانواده، مال و عملش پس خانواده و مالش برمی‌گردند و عملش باقی می‌ماند».

أَلْهَنَكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾

﴿تفاخر به بیشتر داشتن شما را غافل داشت﴾ یعنی: فزون طلبی در اموال و فرزندان، فخرورزی به بسیاری آنها و چشم و هم چشمی با یک‌دیگر در آنها، شما را از طاعت خداوند متعال و عمل برای آخرت غافل داشت و به خود گرفتار کرد.

حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾

﴿تا کارتان به گورستان رسید﴾ یعنی: به فزون طلبی و فخرورزی تا بدانجا ادامه دادید که به شما مرگ در رسید و بر این حال و منوال در گورها دفن شدید. یا تا بدانجا به فزون طلبی ادامه دادید که برای نشان دادن کثرت خود به گورستان رفتید و به شمردن قبرها پرداختید. در حدیث شریف آمده است: «يَهْرُمُ اِبْنُ آدَمَ، وَ يَبْقَى مَعَهُ اِثْنَانِ: الْحِرْصُ وَ الْاَمَلُ». فرزند آدم پیر می‌شود اما دو چیز همراه وی باقی می‌ماند: حرص و آرزوهای دورودراز». باید دانست که زیارت قبور از بهترین

داروهای شفابخش برای سنگدلان می باشد زیرا این کار به یاد آورنده مرگ و آخرت است از این رو علما بر جواز زیارت قبور برای مردان اتفاق نظر دارند اما در جواز آن برای زنان اختلاف است؛ رفتن زنان جوان به آن حرام و رفتن زنان مسنّ مباح می باشد و اگر زنان جدا از مردان به زیارت قبور بروند، این کار برای همه آنها جایز است اما در صورتی که از آمیزش مردان و زنان فتنه ای روی می داد، زیارت آن برای زنان جواز ندارد.

البته باید در زیارت گورستان آداب شرعی رعایت شود؛ آداب زیارت این است که زائر بالای سر صاحب قبر رفته و بروی سلام کند، سپس رو به سوی قبله نموده و برای او، برای خودش و برای تمام مسلمانان رحمت و مغفرت طلب نماید. در حدیث شریف به روایت ابن مسعود رضی الله عنه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «من قبلاً [نظر به مصلحتی] شما را از زیارت قبرها نهی کرده بودم اما اینک به شما اعلام می کنم که قبرها را زیارت کنید زیرا زیارت قبرها قلب را نرم و چشم را اشک بار گردانیده و آخرت را به یاد می آورد و در هنگام زیارت قبور سخنان پرت و پلانگویند». این حدیث شریف دلیل بر آن است که چنانچه زیارت قبور با ارتکاب منکراتی - چون آمیزش زن و مرد، سردادن نوحه و واویلا و امثال آن - همراه باشد، ممنوع است.

علما گفته اند؛ سه چیز درمانگر قلب است:

- ۱ - طاعت خداوند صلی الله علیه و آله.
- ۲ - بسیار یاد کردن مرگ که برهم زننده لذتهاست.
- ۳ - زیارت قبور مردگان مسلمانان.

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٢﴾

«نه چنین است، به زودی خواهید دانست» این تنبیه و هشدار برای انسانها در

مورد فزون طلبی آنهاست. یعنی: نباید گرد آوردن مال دنیا و فزون طلبی در آن را تمام هم و غم خود گردانند و باید به هوش باشند که به زودی فرجام فزون طلبی خود را در روز قیامت خواهند دانست.

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

﴿باز هم نه چنین است، زودا که بدانید﴾ این تکرار بر وجه تأکید و تغلیظ و تهدیدی بعد از تهدید دیگر است.

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٥﴾

﴿هرگز چنین نیست، اگر بدانید به علم الیقین﴾ یعنی: اگر به علم یقین مانند علمتان به قطعیات و یقینیات دنیا بدانید که چه سرنوشتی در انتظار شماست و به کدامین جایگاه می روید، بی گمان این امر شما را از فزون طلبی و فخر فروشی باز می دارد و هرگز دنیا شما را از چنین کار بزرگی غافل نمی گرداند. علم یقینی علمی است که از اعتقاد و باور منطبق با واقع برخاسته و از مشاهده عینی، یا از دلیل قطعی ثابتی پدید آمده باشد که عقل صحیح، یا نقل ثابت از رسول اکرم ﷺ، بر آن دلالت کند.

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٦﴾

﴿به یقین دوزخ را خواهید دید﴾ در آخرت. این جواب سوگندی است که حذف شده است.

ثُمَّ لَتَرُونَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٧﴾

«سپس آن را قطعاً به عین الیقین خواهید دید» یعنی: سپس دوزخ را به رؤیتی که عیناً خود یقین است با چشمانتان می بینید. به قولی دیگر: این خبری است در مورد دوام ماندگار بودنشان در دوزخ. یعنی: این رؤیت شان رؤیتی پیوسته، همیشگی و بی انقطاع است. ابن کثیر می گوید: «این آیه تفسیر تهدید یاد شده در آیه قبل، یعنی: كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ... است».

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٨﴾

«باز البته در آن روز از نعمت‌ها پرسیده خواهید شد» یعنی: در موقف حساب از نعمت‌های دنیایی‌ای که شما را از کار کردن برای آخرت غافل گردانید، مورد پرسش قرار خواهید گرفت که آیا آن نعمت‌ها را با شکر دنبال کرده‌اید یا خیر. به قولی دیگر: از آنان در مورد امنیت، سلامتی، فراغت، خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های لذت‌بخش، آب و نوشابه سرد، سایه سارهای منازل و غیر آن از نعمت‌های دنیا سؤال خواهد شد. گفتنی است که احادیث وارده در این باب، مفید عام بودن این سؤال است. یعنی همه انسانها اعم از مؤمن و کافر مورد سؤال قرار می گیرند ولی سؤال کردن از کفار بر سبیل توبیخ است زیرا آنان شکر نعمت‌ها را فروگذاشته‌اند و سؤال کردن از مؤمن از باب تشریف است؛ زیرا او نعمت‌ها را شکر گزارده است. در حدیث شریف آمده است که عمر رضی الله عنه در مدینه از پیامبر صلی الله علیه و آله سؤال کرد و گفت: یا رسول الله! ما از چه نعمتی مورد پرسش قرار می گیریم در حالی که از خانه‌ها و اموالمان بیرون رانده شده‌ایم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «از سایه سارهای منازل و درختان و دیگر سایه‌بانهایی که شما را از گرما و سرما حفظ می کنند و از آب خنک در روز گرم». همچنین در حدیث شریف به روایت

ابن ابی شیبہ و احمد از محمود بن لبید رضی اللہ عنہ آمده است که فرمود: «چون سوره (الْهَآكُمُ التَّكَاثُرُ) نازل شد، رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم آن را بر اصحاب تلاوت کردند و چون به آیه: (ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) رسیدند، اصحاب گفتند: یا رسول الله! از کدام نعمت ها مورد پرسش قرار می گیریم در حالی که همینک ما جز آب و خرما چیز دیگری در اختیار نداریم و در عین حال شمشیرهایمان بر گردنهایمان آویخته است و دشمن هم حاضر می باشد؟ آخر چه نعمتی داریم که از آن مورد پرسش قرار بگیریم؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فرمودند: اما این پرسش یک حقیقت است و به واقعیت خواهد پیوست». همچنین در حدیث شریف به روایت ابن عباس رضی الله عنهما آمده است که رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فرمودند: «دو نعمت است که بسیاری از مردم در آن زیانکارند؛ سلامتی و فراغت». یعنی: بسیاری از مردم در شکر این دو نعمت مقصرند زیرا به تکلیف خود در قبال آنها عمل نمی کنند پس هر کس حق را که بر ذمه وی واجب است ادا نکند، در حقیقت زیانکار می باشد. همچنین در حدیث شریف به روایت ابی برزه رضی اللہ عنہ آمده است که رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فرمودند: «لَا تَزُولُ قَدَمَا الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَ عَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَ فِيمَ أَنْفَقَهُ، وَ عَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ». قدمهای بنده در روز قیامت دور نمی شود تا از چهار چیز مورد پرسش قرار نگیرد: از عمر خویش که در چه راهی آن را فنا کرده است، از جوانی خویش که در چه چیزی آن را فرسوده است، از مال و ثروت خویش که از کجا آن را به دست آورده و در کجا آن را خرج کرده است و از علم خویش که با آن چه عمل کرده است». همچنین در حدیث شریف به روایت مسلم و اصحاب سنن از ابوهریره رضی اللہ عنہ آمده است که فرمود: «رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم از خانه خود بیرون شدند و در این حال با ابوبکر و عمر رضی الله عنهما روبرو گردیدند پس فرمودند: چه چیزی در این ساعت شما را از خانه هایتان بیرون آورد؟ آن دو گفتند: گرسنگی یا رسول الله! مبارک صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فرمودند: شوگند به ذاتی که جانم در دست بلاکیف اوست، مرا نیز همان چیزی

بیرون آورده که شما را بیرون آورده است. پس آن دو با رسول خدا ﷺ به راه افتاده و به در خانهٔ مردی از انصار رفتند. از قضا که آن مرد در خانه‌اش نبود و چون زنش رسول خدا ﷺ را دید، گفت: خوش آمدید! رسول خدا ﷺ از وی پرسیدند: فلان [شوهرت] کجاست؟ زن گفت: رفته است که برای ما آب شیرین بیاورد. در این اثنا مرد انصاری از راه رسید و به رسول خدا ﷺ و دو یارشان نگاهی افکند و گفت: سپاس و ثنا خدای عزوجل را، امروز هیچ کس میهمانانی گرامی‌تر از من ندارد. آن‌گاه رسول خدا ﷺ و یاران‌شان را به گرمی پذیرفت و خود رفت و خوشه‌ای خرما از نخلستان آورد که در آن خرماي غوره و رسیده هر دو موجود بود و ایشان را به خوردن از آن دعوت کرد. سپس کارد را گرفت. رسول خدا ﷺ به وی فرمودند: مبدا حیوان شیردهی را ذبح کنی! پس گوسفندی را برایشان ذبح کرد و از آن گوسفند و خرما خوردند و از آب شیرین هم نوشیدند و چون سیر و سیراب شدند، رسول خدا ﷺ خطاب به ابوبکر و عمر رضی الله عنهما فرمودند: سوگند به ذاتی که جانم در دست بلاکیف اوست، یقیناً در روز قیامت از این نعمت‌ها مورد پرسش قرار می‌گیرید».

خواجه عبدالله انصاری رحمته الله در «کشف الاسرار» پیرامون تفسیر آیات: (كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ... لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ) می‌گوید: «یقین را سه رکن است، علم‌الیقین، عین‌الیقین و حق‌الیقین، علم‌الیقین به سینه فرود آید، عین‌الیقین به سر فرود آید و حق‌الیقین به جان فرود آید». جرجانی می‌نویسد: «علم هر عاقلی به مرگ عبارت از علم‌الیقین است و چون فرشتگان را ببیند، آن عین‌الیقین است و چون طعم مرگ را بجشد، آن حق‌الیقین است»^(۱).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة عصر

مکی است و دارای سه آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدان جهت «عصر» نامیده شد که خداوند ﷻ در مطلع آن به عصر یعنی روزگار سوگند خورده است به سبب آن که روزگار در برگیرندهٔ أعجوبه‌هایی است؛ مانند شادی و غم، سلامتی و بیماری، غنا و فقر، عزت و ذلت ... و نیز به سبب آن که عصر به اجزایی چون سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه و ثانیه منقسم می‌شود.

فضیلت آن: راویان در بیان فضیلت این سوره مبارکه نقل کرده‌اند: عمرو بن عاص قبل از آن که مسلمان شود، به نمایندگی از مشرکان قریش نزد مسلمة کذاب رفت. مسلمة از وی پرسید: در این مدت دیگر بر رفیق شما چه چیزی نازل شده است؟! عمرو بن عاص رضی الله عنه گفت: بر او سوره‌ای کوتاه اما بسیار بلیغ نازل شده است. مسلمة گفت: آن سوره چیست؟ عمرو خواند: (وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، لَّا الَّذِيْنَ أَمْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ). مسلمة سخت در فکر فرو رفت آن گاه سر برداشت و گفت: بر من نیز مانند آن نازل شده است. عمرو به وی گفت: ممکن است آن را برایم بخوانی؟

مسلمه شروع به خواندن کرد و گفت: «یا وَبَّزْ، یا وَبَّزْ، وَإِنَّمَا أَنْتَ أَذْنَانٌ وَصَدْرٌ وَ سَائِرُكَ حَقٌّ نَقَرٌ - ای وبر، ای وبر! (۱) تو جز دو گوش و یک سینه چیزی دیگر نیستی زیرا سایر اندامهای تو گودی و فرورفتگی است». سپس رو به عمرو کرد و پرسید: ای عمرو! این سوره نازل شده بر من را چگونه می بینی؟ عمرو گفت: سوگند به خدا تو خوب می دانی که من خوب می دانم که تو دروغگو هستی. ابن کثیر می گوید: «مسلمه کذاب خواست تا به وسیله این هذیان با قرآن معارضه کند اما حتی پرستشگر بتی را نیز متقاعد و قانع ساخته نتوانست». از عیدالله بن حفص رحمته الله علیه روایت شده است که فرمود: «هرگاه دو تن از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله با هم دیدار می کردند، از یک دیگر جدا نمی شدند تا آن که یکی از آنها بر دیگری سوره عصر را تا آخر نمی خواند، سپس بر یک دیگر سلام می گفتند و از همدیگر جدا می شدند». امام شافعی رحمته الله علیه می گوید: «اگر همه مردم در این سوره تدبیر کنند، این سوره همه آنان را می گنجد». هم او می گوید: «اگر جز این سوره هیچ سوره دیگری نازل نمی شد، یقیناً برای مردم کافی و بسنده بود؛ زیرا این سوره دربرگیر تمام علوم قرآنی است».

وَالْعَصْرِ

«سوگند به عصر» خدای سبحان از آن روی به روزگار سوگند می خورد که روزگار محمل گذر شب و روز و پیاپی آمدن تاریکی ها و نور و ظرف رخدادها و اموری در امر قوام یافتن زندگی و مصالح و منافع زندگان است که روزگار آنها را در بستر خود می پروراند و شکی نیست که این امور بر وجود صانع عزوجل و بر

اَوَّبَزْ: جانوری است از خرگوشهای سم دار کوهی شبیه به گربه اما کوچکتر از آن که بزرگترین اعضای آن، دو گوش و سینه وی است و دیگر اندامهای آن زشت و بدیهیکل است.

یگانگی وی دلالت روشنی دارند. بنابراین، سوگند خوردن خدای عزوجل به روزگار، دلیل شرف و اهمّیت آن است، از این جهت در حدیث شریف آمده است: «لَا تُسَبُّو الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ» روزگار را دشنام ندهید زیرا خدای عزوجل خود [آفریننده] روزگار است». اما به قول مقاتل: مراد از «عصر» نماز عصر است از این جهت بسیاری از علما «صَلَاةٌ وَشَطِئٌ» را به نماز عصر تفسیر کرده‌اند. بنابراین وجه تفسیری، این سوگند اشاره به آن دارد که عمر باقی مانده دنیا نسبت به آنچه که از آن گذشته است، مانند وقت باقی مانده در میان نماز عصر و مغرب است پس بر انسان لازم است تا به تجارتی بی‌زیان مشغول شود زیرا وقت به آخر نزدیک شده و جبران مافات ممکن نیست. اما ابن‌کثیر معنی اول را ترجیح داده است.

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾

جواب سوگند آیه قبل این است: «که بی‌گمان انسان در خُسْر است» خُسْر و خُسْران: زیانکاری، نقصان و از بین رفتن سرمایه است. یعنی: هر انسانی که به تجارت و کار و تلاش مادی و صرف عمر در کارهای دنیا مشغول است، در زیان و گمراهی از حق و در معرض نابودی قرار دارد و از این قاعده هیچ کس مستثنی نیست، بجز کسانی که در آیه ذیل مورد استثنا قرار گرفته‌اند:

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَ

تَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

«مگر کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند» یعنی: مردان و زنان

مؤمنی که در میان ایمان به خدا ﷻ و عمل صالح جمع کرده اند، در سودند نه در زیان زیرا کارهای دنیا آنان را به خود مشغول نساخته و برای آخرت خویش عمل کرده اند ﴿و﴾ مگر کسانی که ﴿همدیگر را به حق سفارش کرده اند﴾ همان حقی که بپا داشتن برای آن، شایسته و بایسته است و آن عبارت از: ایمان به خدای عزوجل و یگانگی وی و انجام دادن همه چیزهایی است که حق تعالی مشروع کرده است و اجتناب از همه چیزهایی که او از آنها نهی کرده است ﴿و﴾ مگر کسانی که ﴿همدیگر را سفارش کرده اند به صبر﴾ و شکیبایی در خود داری از ارتکاب نافرمانی های خدای عزوجل، شکیبایی بر انجام فرایض وی و شکیبایی بر مقدرات دردآور وی. پس صبر از خصلت های حقی است که مؤمنان صالح باید یک دیگر را به آن سفارش کنند و از آنجا که صبر نسبت به دیگر خصلت های نیک شرف بیشتری دارد و درجه آن از آنها بالاتر است و نیز از آنجا که بسیاری از پیاخاستگان برای حق، مورد دشمنی و تعدی قرار می گیرند پس نیاز به صبر و شکیبایی، نیاز ملموس و ارستگان مؤمن می باشد. بنابراین، آنها باید یک دیگر را به صبر و شکیبایی نیز توصیه و سفارش نمایند. امام رازی رحمته الله علیه می گوید: «آیه کریمه دلیل بر آن است که حق امری است سنگین که رنجهای و محنت ها با آن ملازم و همراهند. از این جهت، خداوند ﷻ آن را به سفارش یک دیگر به صبر پیوسته گردانید».

این چنین است که سوره مبارکه «عصر»، راه رستگاری و نجات را در چهارچیز خلاصه می کند؛ ایمان، عمل صالح، توصیه به حق و توصیه به صبر. اما اسفا که در عصر ما بسیاری از مسلمین دو خصلت اخیر را ترک نموده و در دو خصلت اول نیز کوتاهی می ورزند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة هُمَزَه

مکئی است و دارای نه آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به سبب آن «هُمَزَه» نام گرفت که با فرموده حق تعالی: (وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ) افتتاح گردیده است. هُمَزَه: کسی است که غیبت و عیجویی مردم را نموده و با سخن، یا با فعل، یا با اشاره به آنان طعنه می زند. عطاء، کلبی و سدی در بیان سبب نزول گفته اند: این سوره دربارهٔ اخنس بن شریق نازل شد که به عیجویی و غیبت مردم و بویژه رسول اکرم ﷺ می پرداخت. ابو حیان می گوید: «این سوره بنابر اقوالی دربارهٔ اخنس بن شریق، یا عاص بن وائل، یا جمیل بن معمر، یا ولید بن مغیره، یا امیه بن خلف نازل گردید. و ممکن است دربارهٔ همهٔ آنها نازل شده باشد ولی حکم آن دربارهٔ همهٔ کسانی که به این اوصاف متصف می باشند، عام است زیرا در نزد اهل تحقیق و اصولیان این یک قاعدهٔ عام و کلی است که: مخصوص بودن سبب، با عام بودن لفظ منافی نیست.

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾

﴿وای بر هر بدگوی عیبجویی﴾ یعنی: خواری، عذاب و نابودی بر هر عیبجویی باد. هُمَزَه: کسی است که رو در روی کسی به وی طعنه می زند اما لَمَزَه کسی است که در پشت سر غیبت وی را می کند. به قولی دیگر: هُمَزَه کسی است که همنشینان خود را با بدزبانی آزار می دهد و لَمَزَه کسی است که مردم را به اشاره چشم و ابرو، یا به اشاره دست و سر طعنه می زند. در حدیث شریف آمده است: «شِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَشَاوُونَ بِالنِّمْنَةِ، الْمَفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ» بدترین بندگان خدا ﷺ، سخن چینیان برهم زننده رابطه دوستی در میان دوستان و عیبجویان اشخاص پاک و بی گناه اند.»

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿۲﴾

﴿همان که مالی گرد آورد و شماره اش کرد﴾ یعنی: سبب عیبجویی و طعنه زدن آن بدگوی طعنه زن این است که به مال گرد آورده خود دلخوش، سرمست و مغرور است و می پندارد که به وسیله این مال بر دیگران فضل و برتری دارد، از این جهت دیگران را کوچک و حقیر می پندارد.

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿۳﴾

﴿می پندارد که مالش او را جاوید کرده﴾ به طوری که هرگز نمی میرد! پس از بس که به مال خویش دلخوش و به آن سرمست است، نه فکر مرگ به خاطرش خطور می کند و نه به بعد از مرگ می اندیشد. به قولی: این آیه تعریض و کنایه از عمل صالح است. یعنی فقط عمل صالح است که صاحب خود را در حیاتی ابدی جاودان می کند، نه مال و ثروت همچنین علم همراه با عمل است که صاحب خود را جاودان می کند چنان که علی عليه السلام می فرماید: «مَاتَ خُرَانُ الْمَالِ وَهُمْ أَحْيَاءُ»

وَالْعُلَمَاءُ بِأَقْوَنَ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ ﴿۴﴾ گنج سازان مال مردند درحالی که هنوز در قطار زندگان به سر می برند اما علما تا آن گاه که روزگار باقی است، باقی هستند.»

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿۴﴾

﴿ولی نه﴾ یعنی: کار چنان نیست که آن انسان غافل طعنه زن از خود راضی مغرور می پندارد بلکه ﴿قطعا در حُطْمَة افکنده می شود﴾ یعنی: او و مالش بی شبهه در آتشی افکنده می شود که همه چیز را در هم می شکند و خرد و خوار می کند.

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴿۵﴾

﴿و تو چه دانی که حُطْمَة چیست؟﴾ استفهام برای تفخیم، به تعجب افکندن و هولناک معرفی کردن آتش جهنم است، گویی آتش خردکننده جهنم از مقولاتی است که عقل آن را درک نمی کند.
سپس خود در تفسیر حُطْمَة می فرماید:

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ﴿۶﴾

﴿آتش افروخته الهی است﴾ یعنی: حُطْمَة آتش فروزان الهی است که به فرمان خدای سبحان برافروخته شده است.

الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْتَدَةِ ﴿۷﴾

﴿آتشی که بر دلها غالب شود﴾ یعنی: حُطْمَة آتشی است که گرمای سوزان آن به

دلها راه می یابد و بر دلها غالب شده و آن را می پوشاند. دلها را به یادآوری مخصوص کرد در حالی که آتش تمام وجود آنان را در می پوشاند، از آن رو که دل لطیف ترین عضو بدن است و با اندک آزاری درد سختی بر آن عارض می شود، یا از آن روی که دل محلّ و جایگاه مقاصد انحرافی، نیات پلید، اخلاق و منش بد مانند کبر و کوچک شمردن اهل فضل است.

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ ﴿٨﴾

﴿همانا آن آتش برآنان تنگاتنگ محیط است﴾ یعنی: آتش از همه سو بر دوزخیان فراگیر و درهای آن تماماً بر رویشان بسته است پس آنان از همه جهت در تنگنای آن قرار دارند و از آن بیرون آمده نمی توانند.

فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ﴿٩﴾

﴿در ستونهایی بالا بلند﴾ یعنی: آنان در احاطه ستونهایی بلند و محکم قرار گرفته اند و راه گریزی ندارند. مقاتل می گوید: «درها بر رویشان بسته شده، سپس به میخ های ستون آسایی از آهن محکم گردانیده شده. بنابراین، نه دری بر آنان باز می شود و نه نسیمی از آسایش برآنان می وزد». یا مراد ستونهای بالا بلندی از آتش است.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة فیل

مکی است و دارای پنج آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدان جهت «فیل» نامیده شد که با یادآوری از داستان اصحاب فیل افتتاح شده است. داستان اصحاب فیل به اختصار این است که: در یمن حکمفرمایی بود به نام ابرهه بن صباح اشرم که از سوی نجاشی پادشاه حبشه منصوب شده بود. آن حکمران کلیسای زیبا و بزرگی به نام «قلیس» در یمن بنا کرد با این هدف که مردم را از حج کعبه به سوی آن کلیسا برگرداند. پس مرد اعرابی ای از قبیله کنانه شبانگاه در آن کلیسا مدفوع کرد و آن را ملوث ساخت. این کار، سبب خشم ابرهه گردید و سوگند خورد که کعبه را ویران می کند. اما در واقع او با این بهانه می خواست مکه را فتح نموده و یمن را با شام متصل گرداند و ساحه قلمرو نصرائیت را توسعه دهد.

پس لشکری گران با فیل های مهیبی آماده کرد و رو به مکه نهاد تا به موضعی به نام «مغمس» در نزدیکی مکه رسید. لشکر ابرهه که به مکه نزدیک شد، او به چپاول اموال اعراب فرمان داد و در میان آن اموال دویست شتر از عبدالمطلب بن هاشم جد رسول اکرم ﷺ وجود داشت. سپس پیکی را نزد بزرگترین

و شریف ترین فرد قریش فرستاد. مردم، عبدالمطلب را به او معرفی کردند و او پیغام ابرهه به مردم مکه را به عبدالمطلب رسانید. ابرهه در آن پیغام اعلام کرده بود که برای جنگ با آنان نیامده است بلکه آمده است تا کعبه را ویران کند. عبدالمطلب در پاسخ وی گفت: به خدا سوگند که نه ما با ابرهه سر جنگ داریم و نه ما را بدین کار نیرو و توانی است، این بیت الحرام الهی و خانه خلیل وی ابراهیم علیه السلام است پس اگر خداوند ﷻ آن را از هجوم شما باز دارد، این خانه و حرم اوست و اگر هم راه را بر شما باز کند تا آن را ویران کنید، او می داند و خانه اش زیرا سوگند به ذات او که ما توان دفاع از خانه اش را نداریم. نماینده ابرهه گفت: پس بیا با من نزد ابرهه برویم. از آن سوی دیگر مکیان کار را بزرگ پنداشته از این خبر سخت تکان خوردند و قصد نبرد با ابرهه را کردند اما دیدند که تاب رویارویی با لشکر عظیم وی را ندارند لذا ناگزیر به کوه ها پناه بردند و ناظر صحنه بودند که چه روی خواهد داد.

عبدالمطلب نزد ابرهه رفت و او تحت تأثیر هیبت و شخصیت وی که مردی تنومند و نیکو منظر بود، قرار گرفت و از وی خواست که نیاز خویش را بگوید. عبدالمطلب گفت: نیاز من این است که پادشاه دویت شتری را که از من گرفته است، باز پس دهد. ابرهه تعجب کرد و گفت: چگونه است که درباره شتران خود با من سخن می گویی اما درباره خانه ای که دین تو و دین پدران توست و من برای ویران کردن آن آمده ام، هیچ سخنی نمی گویی؟ عبدالمطلب در پاسخ وی گفت: من صاحب این شتران هستم اما خانه کعبه نیز از خود صاحبی دارد که یقیناً تو را از آن باز خواهد داشت. ابرهه گفت: چنین نیست، من کعبه را ویران می کنم. عبدالمطلب گفت: بسیار خوب؛ این تو و این هم کعبه. سپس از نزد وی بازگشت و آن گاه با شماری از افراد قریش به در خانه کعبه آمد و حلقه در را گرفت و به زاری به بارگاه خداوند ﷻ دعا کرد که این غائله را از کعبه دفع نماید.

لشکر ابرهه به سوی مکه پیشروی کرد و وارد مکه شد، همراه وی فیل بزرگی به

نام «محمود» بود که هرگاه او را به سوی حرم می‌راندند زانو بر زمین می‌افکند و جلو نمی‌رفت اما چون روی او را به سوی یمن، یا سایر جهات می‌چرخاندند، به تاخت می‌دوید.

روز بعد درحالی که عبدالمطلب مشغول دعا بود، مشاهده کرد که پرندگان از جانب دریا و از سمت یمن ظاهر شده‌اند و با هر پرنده‌ای سنگریزه‌هایی بود که آنها را با منقارها و چنگالهای خویش حمل می‌کرد. عبدالمطلب گفت: به خدا سوگند که این‌ها پرندگانی‌اند عجیب که نه از سرزمین نجد اند و نه از سرزمین تهامه! پس آن پرندگان سنگریزه‌ها را بر سر لشکر ابرهه فرو ریختند به طوری که هیچ سنگی به احدی اصابت نمی‌کرد مگر این که او را نابود می‌ساخت. لشکر ابرهه فرارکنان به سوی یمن گریختند، آنها در راه می‌افتادند و هلاک می‌شدند. ابرهه خود نیز مورد اصابت یکی از آن سنگها قرارگرفت پس سر انگشتانش یکی یکی افتاد و گوشت تنش فرو ریخت تا این که او را به صنعا بردند و در آنجا به بدترین مرگ هلاک شد. این شکست در تاریخ و در میان اعراب اثر بس بزرگی داشت به طوری که پس از آن، مردم قریش را بزرگ پنداشتند و گفتند: ایشان اهل الله هستند زیرا خداوند ﷺ از جایشان جنگید و دشمن را از ایشان باز داشت. بدین سان بود که این جریان بر بزرگداشت خانه کعبه و ایمان مردم به جایگاه آن در نزد خداوند ﷻ افزود. آری! خداوند ﷻ خواست تا با این رویداد، عظمت خانه‌اش را به جهانیان نشان داده و امت عرب را برای حمل رسالت اسلام به سوی همه عالم آماده گرداند.

شایان ذکر است که این رویداد مهم تاریخی در سال تولد رسول اکرم ﷺ (۵۷۰ م) واقع شد. یعنی فاصله میان بعثت رسول اکرم ﷺ و آن سال که به سال فیل معروف گردید، چهل سال بود به طوری که در هنگام بعثت ایشان نیز هنوز جمعی در مکه زنده بودند که واقعه فیل را به چشم سر مشاهده کرده بودند. پس این واقعه در حقیقت از مقدمات نبوت آن حضرت ﷺ بود.

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾

«آیا ندیدی؟» استفهام به معنای اثبات است زیرا همزه استفهام چون بر سر «لَمْ» درآید، به ایجاب تبدیل می شود چرا که «لَمْ» حرف نفی است و از آنجا که استفهام نیز استفهام انکاری می باشد پس نفی بر سر نفی آمده است و چون نفی بر سر نفی بیاید، آن را به ایجاب تبدیل می کند. لذا معنی این است: ای محمد ﷺ! تو دانسته ای. و هرچند آن حضرت ﷺ شاهد واقعه فیل نبودند ولی آثار آن را مشاهده کرده و اخبار آن را نیز به تواتر شنیده بودند پس گویی آن را دیده اند. آری! آیا ندیدی و ندانسته ای (که پروردگارت با اصحاب فیل چه کرد؟) یعنی: با پیلدارانی که قصد تخریب کعبه را داشتند. حاصل معنی این است: ای محمد ﷺ! تو و نیز مردم هم عصرت داستان اصحاب فیل را دیده یا دانسته اید و از این حقیقت که خداوند ﷻ با آنان چه کرد، باخبرید پس دیگر چرا قومت ایمان نمی آورند؟ آری! فرستادن پرندگان ابابیل، آیتی اعجازی از آیات الهی و دلیل آشکاری بر قدرت، علم و حکمت آفریدگار و بر شرف و برتری محمد ﷺ بود. شایان ذکر است که پیش فرستادن معجزات قبل از بعثت پیامبر به عنوان اعلام تأسیس نبوت وی، جایز است از این جهت نقل است که قبل از بعثت، ابری نیز همه جا رسول خدا ﷻ را سایه بانی می کرد.

به این ترتیب، خدای عزوجل به عنوان اعلامی بر نبوت آن حضرت ﷺ، دشمنان خود را با ضعیف ترین لشکریان خویش که پرندگان کوچک اند و عادتاً کشنده نمی باشند، نابود گردانید.

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾

«آیا نیرنگشان را بی اثر نساخت؟» یعنی: آیا حق تعالی مکر و نیرنگ اصحاب

فیل در تخریب کعبه و روا شمردن تجاوز به حریم اهل آن را تباه و بی اثر نگردانید؟ به طوری که نه به خانه رسیدند و نه به هدفی که نیرنگ شان را برای آن سازمان داده بودند بلکه خداوند ﷻ هلاک شان گردانید؟ پس ای پیامبر! وقتی قومت این امر را دانستند، دیگر چرا از فرود آمدن مجازات الهی بر خود بیمناک نیستند درحالی که به رسالت و کتاب ما کفر می ورزند و مردم را از ایمان باز می دارند؟.

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٢﴾

﴿و بر سر آنان دسته دسته پرندگانی ابابیل فرستاد﴾ که پی در پی، از اینجا و آنجا در گروه هایی بر سر آنان بمباردمان می کردند. نقل است که آنها پرندگان سیاه رنگی بودند که از جانب دریا آمدند و با هر پرنده ای سه سنگ بود؛ دو سنگ در چنگال آن و سنگی در منقار آن پس آن سنگها بر هیچ چیزی نمی خورد مگر این که آن را در هم می شکست و خرد و نابود می گردانید.

تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾

﴿بر آنان سنگریزه هایی از سنگ گِل فرو می انداختند﴾ مفسران گفته اند: آن پرندگان حامل سنگریزه هایی از گِل بودند که کوچکتر از نخود و بزرگتر از عدس بود و با آتش جهنم پخته شده و در آنها نامهای لشکریان ابرهه نوشته شده بود پس چون سنگریزه ای از آنها بر یکی از آنان اصابت می کرد، از تن وی آبله ای کشنده بیرون می شد.

فَجَعَلَهُم كَعَصْفٍ مَّا كُولٍ ﴿٥﴾

﴿پس سرانجام آنان را مانند کاه نیمه جویده گردانید﴾ یعنی : مانند برگ کاهی که چهارپایان آن را می‌خورند و بعد از خوردنشان نیمه پرزه‌هایی از آن به زیر آخور می‌افتد. به قولی معنی این است : همچون برگی گردیدند که چهارپایان آن را خورده‌اند و فقط کاه آن باقی مانده است. در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم آمده است که رسول خدا ﷺ در روز فتح مکه فرمودند : « خداوند ﷻ فیل را از مکه باز داشت و پیامبر خود و مؤمنان را بر آن مسلط گردانید اما بدانید که امروز حرمت آن بدان بازگشته است همچون حرمت آن در دیروز، هان ! آن کس که حاضر است به غایب ابلاغ کند ».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة قريش

مکی است و دارای چهار آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدان سبب «قريش» نامیده شد که خداوند ﷻ در آن از نعمت‌های خود بر قريش یادآوری کرده است. و سورة «ایلاف» نیز نامیده می‌شود.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قُرَيْشٍ ۝۱

«برای الفت دادن قريش» الفت دادن قريش قبیله پیامبر ﷺ این بود که چون در دوران جاهلیت به سفرهای تجارتی می‌رفتند، در راه مورد غارت و هجوم قبایل دیگر قرار نمی‌گرفتند زیرا اعراب می‌گفتند: قريش اهل خانه‌ی خدای عزوجل هستند و باید حرمت آنها را نگاه داشت. لذا خدای عزوجل به قريش دستور داد تا به سبب الفت و ایمنی‌ای که در دو سفر تجارتی زمستانی و تابستانی خود از آن برخوردارند، خداوند ﷻ را شکر بگذارند زیرا او هر دو سفر را مورد الفت آنان قرار داد و برایشان آسان گردانید.

قریش، نام مجموعه قبایلی از نسل نضر بن کنانه است که از صیغه تصغیر «قرش» برگرفته شده زیرا قرش حیوان بزرگ جثه‌ای از آبریان است که به کشتی‌ها حمله‌ور می‌شود. قبیله قریش را از آن روی به حیوان قرش تشبیه کردند که آن حیوان، جانداران آبرزی دیگر را می‌خورد در حالی که خود از دریده‌شدن مصون و بر دیگران چیره‌است و کسی بر آن غالب شده نمی‌تواند. ولی ابوحیان می‌گوید: «وجه نامگذاری قریش به این نام این است که تقریش به معنای تجمع است و قریش بعد از آن‌که پراکنده بودند، جمع شدند و قصی بن کلاب آنان را در حرم جمع کرد».

إِلَّا لَفِيهِمْ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾

﴿الفتشان هنگام سفر زمستان و تابستان﴾ سفر زمستانی قریش به سوی یمن بود زیرا سرزمین یمن گرمسیر است و سفر تابستانی آنان به سوی شام؛ زیرا شام سرزمینی است سردسیر. شایان ذکر است که قریش در مکه به وسیله تجارت زندگی می‌گذراندند پس اگر این دو کوچ تجارتنی نمی‌بود، امکان اقامت در مکه برایشان وجود نداشت و اگر مجاورتشان در کنار خانه کعبه وسیله تأمین امنیت‌شان نمی‌شد، آنان قادر به انجام هیچ‌گونه کار و فعالیت‌تی نبودند.

محمد بن اسحاق تصریح می‌کند که این سوره به ماقبل خود متعلق است زیرا معنی در نزد وی این است: ما برای الفت دادن قریش و حفظ اجتماع ایمن و مطمئنشان در شهر مکه و الفتشان در سفرهایشان، فیل را از مکه بازداشته و اصحاب فیل را نابود کردیم.

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٢﴾

﴿پس باید پروردگار این خانه را عبادت کنند﴾ یعنی: اگر قریش حق تعالی را به خاطر سایر نعمتهایش به یگانگی پرستش نکردند، باید او را به خاطر این نعمت مخصوص که ذکر شد، پرستش کنند. اعلام این حقیقت به قریش از سوی خدای سبحان که او پروردگار خانهٔ کعبه است، در واقع اعلام بیزاری وی از بتان است زیرا قریش بتان را پرستش می کردند لذا حق تعالی آنان را متوجّه این حقیقت گردانید که به وسیلهٔ این خانه که پروردگار آن لاشریک است، بر سایر اعراب شرف و برتری پیدا کرده اند پس باید از کفران نعمت پرهیزند و شرک نیاورند. امام رازی رحمته الله می گوید: «بدان که نعمت دادن بر دو قسم است؛ یکی: با دفع نمودن ضرر و دیگری با جلب نمودن منفعت؛ و از آنجا که دفع ضرر از جلب منفعت مهمتر و مقدم تر است، بدین جهت خداوند ﷻ نعمت دفع ضرر را در سورهٔ فیل و نعمت جلب منفعت به سویشان را در این سوره ذکر کرد و با توجّه دادنشان به این دو نعمت عظیم، آنان را به عبادت خویش فرمان داد تا این عبودیت، شکری در برابر این نعمت ها باشد.

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

﴿همان که در گرسنگی غذایشان داد﴾ یعنی: حق تعالی قریش را به سبب آن دو سفر غذا داد و آنان را از گرسنگی شدیدی که در آن به سر می بردند، رهانید ﴿و از بیم و ترس ایمنشان گردانید﴾ زیرا در آن زمان اعراب یک دیگر را غارت کرده و به اسارت می گرفتند اما قریش به سبب مجاورت خانهٔ خدا ﷻ از این حملات و غارتگریها ایمن بودند چنان که حق تعالی آنان را از ترس هجوم سپاه حبشه و لشکر فیل نیز ایمن گردانید پس باید به شکر این همه نعمت، فقط او را به عبادت یگانه گردانند و بجز او، بتان را شریک و همتا قرار نداده و به پرستش نگیرند. ابن کثیر می گوید: «بدین جهت است که هر کس به این فرمان الهی لَبَّیک گفت، ایمنی دنیا

و آخرت هر دو برایش جمع شد و هر کس این فرمان حق تعالی را عصیان کرد، هر دو امنیت از وی سلب گردید چنان که آیات (۱۱۲ - ۱۱۳) از سورة نحل بر این معنی ناظر است. «در حدیث مشریف به روایت اسماء بنت یزید بن سکن انصاری رضی الله عنها آمده است که رسول خدا ﷺ سورة: (لَا يُلَافِ قُرَيْشٌ...) را تلاوت نموده سپس فرمودند: «ای گروه قریش! وای بر شما! پروردگار این خانه‌ای را عبادت کنید که شما را از گرسنگی اطعام و از ترس و هراس ایمن گردانید».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة ماعون

مکی است و دارای هفت آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدان جهت «ماعون» نامیده شد که خدای عزوجل در آخر آن کسانی را که اسباب و آلات منزل را از دیگران بازداشته و آن را به عاریت نمی دهند، نکوهش نموده است. این سوره «دین» نیز نامیده می شود به سبب نکوهش کسانی که دین؛ یعنی جزای اخروی را منکرند.

به قول جمهور، این سوره مکی است اما به قول ابن عباس و قتاده مدنی می باشد. هبة الله مفسر نابینا در بیان سبب نزول آن گفته است: نصف این سوره در مکه درباره عاصی بن وائل و نصف آن در مدینه در باره عبدالله بن ابی منافق نازل شده است.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدِينِ ﴿١﴾

«آیا کسی را که جزا را دروغ می خواند، دیدی؟» یعنی: آیا کسی را که حساب و کتاب آخرت را انکار می کند، شناختی؟ این استفهام برای برانگیختن تعجب و در

عین حال جهت تشویق شنونده به شناخت امری است که بعد از آن بیان می شود.
در بیان سبب نزول اقوال چندی آمده است؛ ابن عباس رضی الله عنهما می گوید:
«این آیه درباره عاصی بن وائل سهمی نازل گردید». اما سدی می گوید: «این آیه
درباره ولید بن مغیره نازل شد». به قولی: این آیه درباره ابوجهل نازل شد که
وصی یتیمی بود پس آن یتیم با تنی برهنه نزدش آمد و از وی مال خود را طلب
کرد اما او یتیم را از خود راند. ابن جریح می گوید: «این آیه درباره ابوسفیان نازل
گردید که در هر هفته شتری می کشت در این حال یتیمی از وی چیزی خواست اما
او آن یتیم را با چوبدست خود راند».

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ

«این همان کس است که یتیم را به سختی می راند» یعنی: اگر جویای این شخص
منکر روز جزا بشوی، یا در اوصاف و خصوصیاتش تأمل کنی، او همان کسی
است که یتیم را به شدت می راند و حقش را به وی نمی دهد. گفتنی است که
اعراب جاهلیت به طور کل، به زنان و کودکان میراث نمی دادند.

وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ

«و به طعام دادن مسکین ترغیب نمی کند» یعنی: این شخص منکر روز جزا،
همان کس است که نه خود به سبب بخل و آزی که دارد، مساکین را اطعام می کند
و نه خانواده خود یا دیگران را بر این کار برمی انگیزد.

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾

«پس وای بر نمازگزارانی که از نماز خویش غافلند» و به آن اهمیتی نمی‌دهند به طوری که اگر نماز بگذارند، از نماز خود امید ثوابی را نمی‌برند و در برابر ترک آن نیز از سبازاتی بیم ندارند همچنین آنان از نماز غافلند تا وقت آن از دست برود پس اگر با مؤمنان باشند، به ریا نماز می‌خوانند اما اگر با مؤمنان نبودند، نماز نمی‌خوانند. حق تعالی فرمود: (عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) از نماز خویش غافلند و فرمود: «فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ» در نماز خویش غافلند زیرا سهو و غفلت در اثنای نماز، آمرزیده و بخشوده است چرا که این سهو غیر اختیاری می‌باشد. پس عبارت: (عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) به این معنی است که آنان با به تأخیر انداختن وقت نماز، یا با خواندن آن به بی‌مبالائی، از نماز خویش غافلند. یا مراد بی‌نمازانی‌اند که از نماز خویش غافلند. اما چنان که گفتیم؛ سهو در نماز در تحت تکلیف داخل نمی‌شود چرا که امری غیر اختیاری است و ثابت شده است که رسول خدا ﷺ خود در نماز سهو نمودند و برای کسی که در نماز سهو می‌کند، سجده سهو را مشروع کردند. همچنین صحابه در نماز سهو می‌کردند. ابن کثیر نقل می‌کند که رسول خدا ﷺ در پاسخ سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه که از ایشان پرسید: «عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ» چه کسانی‌اند؟ فرمودند: «کسانی که نماز را از وقت آن به تأخیر می‌اندازند».

ابن عباس رضی الله عنهما در بیان سبب نزول می‌گوید: «این آیه درباره منافقانی نازل شد که وقتی مؤمنان حاضر می‌بودند، از روی ریا و خودنمایی نماز می‌خواندند اما وقتی مؤمنان غایب می‌بودند، نماز را ترک می‌کردند همچنین آنان از عاریت دادن اشیا و وسایل ضروری منزل به مؤمنان خودداری می‌کردند».

﴿آنان که ریا می‌کنند﴾ یعنی: به علاوه آن‌که آنان از نماز خود غافلند، در همان نمازهایی نیز که می‌خوانند، ریاکاری می‌کنند. یا آنان در هر عمل از اعمال نیکی که انجام می‌دهند، ریاکاری می‌کنند تا مردم آنان را بستایند. گفتنی است که حقیقت ریا، طلب منافع دنیا به وسیله عبادت و طلب منزلت در دلهای مردم است. البته پرهیز از ریا دشوار است مگر برای کسی که به نفس خود ریاضت و سختی بچشاند و آن را به اخلاص و ادا دارد به همین جهت رسول خدا ﷺ در حدیث شریف فرموده‌اند: «الرِّيَاءُ أَخْفَى مِنْ دَيْبِ النَّمْلَةِ السَّوْدَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلَمَةِ عَلَى الْمَسْحِ الْأَسْوَدِ» ریا پوشیده‌تر از خزیدن موری سیاه در شبی تاریک بر پلاس سیاهی است.

ریا انواعی دارد که از آن جمله است:

۱- نیکو جلوه‌دادن شخصیت و هیأت خود به قصد حبّ جاه و ثنا و ستایش مردم.

۲- پوشیدن جامه کوتاه، یا خشن تا به این وسیله در دنیا و در نظر مردم به هیأت و هیبت زهد درآید.

۳- ریا کردن با گفتار به وسیله اظهار خشم بر اهل دنیا و اظهار تأسف بر آنچه که از خیر و طاعت از او فوت می‌شود.

۴- نشان دادن نماز و صدقه خود به دیگران، یا نیکو آراستن نماز در پیش چشم مردم.

فرق در میان منافق و ریاکار این است که: منافق آشکار کننده ایمان و پنهان کننده کفر است در حالی که ریاکار: آشکار کننده خشوعی است که در قلب وی وجود ندارد؛ تا کسی که این خشوع ظاهری او را می‌بیند، او را متدین و خدا ترس بپندارد و در حقش ارادتی به هم رساند. علما گفته‌اند: نشان دادن عمل نیک به دیگران اگر با هدف برانگیختنشان به پیروی از خود، یا به انگیزه نفی تهمت از خود باشد، باکی ندارد.

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

«و آنان که ماعون را باز می‌دارند» مَاعُون: نام چیزهایی است که مردم به یک‌دیگر عاریت می‌دهند، از قبیل بیل، کلنگ، دلو، دیگ، آب، نمک و آتش که عادتاً از کسی بازداشته نمی‌شود و غنی و فقیر هر دو - در غالب حالات آنها را می‌طلبند و بر درخواست کننده آنها نیز هیچ سرزنشی متوجه نمی‌شود بلکه بازدارنده آن مورد ملامت و سرزنش است چنان که در حدیث شریف آمده است: «سه چیز بازداشته نمی‌شوند: آب، آتش و نمک». از همین باب است این که همسایه‌ات از تنورت نانی طلب کند، یا روز و نصف روزی کالای خود را نزدت بگذارد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة کوثر

مکی است و دارای سه آیه است.

این سوره به قول مشهور و قول جمهور مفسران، مکی است. اما حسن، عکرمه و قتاده گفته‌اند که سوره کوثر مدنی است و رأی ابن کثیر نیز همین است.

وجه تسمیه: این سوره بدان جهت «کوثر» نام گرفت که با آیه: (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) افتتاح شده است. تفسیر «کوثر» در حدیث شریف ذیل به روایت انس بن مالک رضی الله عنه چنین بیان شده است: «رسول خدا صلی الله علیه و آله به خواب سبکی فرو رفته بودند سپس تبسم کنان سرشان را از خواب برداشتند و خطاب به اصحاب گفتند: آیا می‌دانید که دلیل تبسم چه بود؟ یا اصحاب از ایشان دلیل تبسمشان را پرسیدند. فرمودند: همینکه بر من سوره‌ای نازل شد. سپس به تلاوت آن پرداختند تا سوره را ختم نمودند. سپس از اصحاب خود پرسیدند: آیا می‌دانید که کوثر چیست؟ اصحاب گفتند: خدا صلی الله علیه و آله و رسولش داناترند. فرمودند: کوثر نهی است که خدای عزوجل در بهشت به من عطا کرده است و بر آن خیری است بسیار، اتمم در روز قیامت بر آن وارد می‌شوند و ظروف آن به شماره ستارگان است پس بنده‌ای از آن ربوده می‌شود و من می‌گویم: پروردگارا! آخر او از امت

من است . اما به من می گویند : تو نمی دانی که آنان بعد از تو چه پدید آوردند ؟ » .
 ابن ابی حاتم از سدی در بیان سبب نزول این سوره روایت کرده است که گفت :
 قریش به کسی که پسرانش می مرد ، می گفتند : فلان بی سرانجام و بلا عقب است !
 پس چون قاسم ، یا ابراهیم فرزند رسول خدا ﷺ درگذشت ، عاصی بن وائل گفت :
 « بَتَرَ مُحَمَّدٌ » محمد بلا عقب گردید . سپس این سوره در ردّ سخنان نازل گردید .
 و در بیان سبب نزول آن روایات دیگری نیز نقل شده است اما مفاد همه آنها این
 است که مشرکان رسول اکرم ﷺ و پیروانشان را ضعیف و حقیر می شمردند و به
 مرگ اولاد ذکورشان - قاسم در مکه و ابراهیم در مدینه - خوشحال بوده و از
 درگیر شدن مؤمنان با حوادث سخت یا محنت بار شادمانی می کردند پس این سوره
 نازل شد تا اعلام کند که رسول خدا ﷺ نیرومند و پیروز و پیروانشان غالب اند و
 مرگ فرزندان به هیچ وجه از شأن ایشان کم نمی کند و این دشمنان پیامبر ﷺ اند که
 در نهایت بلا عقب می باشند زیرا از آنان هیچ نام و آوازه نیکی باقی نمی ماند .

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾

« همانا ما به تو کوثر عطا کردیم » کوثر - چنان که بیان شد - نهری در بهشت
 است که خدای عزوجل آن را به مثابه کرامت و گرامیداشتی برای پیامبر
 خویش ﷺ و امتشان قرار داده است . کوثر در لغت : خیری است که در منتهای
 بسیاری و فراوانی قرار داشته باشد بنابراین ، این کلمه شامل هر خیری می شود که به
 رسول اکرم ﷺ عنایت گردیده است ، اعم از حوض کوثر و دیگر خیرها و
 برکت ها . به قولی : کوثر قرآن است . به قولی دیگر : کوثر ، کثرت اصحاب و امت
 آن حضرت ﷺ است . در حدیث شریف آمده است : « کوثر نهری در بهشت است که
 هر دلبه آن از طلا و بستر آن در و یا قوت است ، خاک آن پاکیزه تر و خشبوتر از
 مشک و آب آن شیرین تر از عسل و سپیدتر از برف است » . یا کوثر حوض

رسول اکرم ﷺ در موقف محشر است چنانکه در حدیث متقدم به روایت انس رضی الله عنه گذشت. شایان ذکر است که این دو قول، صحیح ترین اقوال در این رابطه می باشد بنابراین، کوثر هم نهی است در بهشت، هم حوضی است که امت آن حضرت ﷺ در روز قیامت بر آن وارد می شوند و هم خیری است که به آن حضرت ﷺ عنایت شده است که این معنی، همه اقوال فوق را دربر می گیرد.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿۲﴾

﴿پس برای پروردگارت نماز بگذار﴾ یعنی: ای پیامبر ﷺ! چنانکه به تو در دنیا و آخرت خیر بسیار داده ایم پس به شکرانه این نعمت ها خالصانه برای ما بر نمازهای فرض خویش مداومت کن ﴿و قربانی کن﴾ برای رضای ما و به نام ما، نه مانند بت پرستان که برای غیر ما قربانی می کنند. و کسانی از مشرکان بودند که برای غیر خداوند ﷻ نماز گزارده و برای غیر وی قربانی می کردند لذا خداوند ﷻ به پیامبرش فرمان داد که نماز و قربانی اش باید خالصانه برای وی باشد. قتاده، عطاء و عکرمه می گویند: مراد از «وَانْحَرْ» ادای نماز عید اضحی و ذبح قربانی در آن است. اما ابن کثیر می گوید: «صحیح آن است که مراد از نحر، ذبح حیوانات هدیه و قربانی در حج و مناسک می باشد». ابن کثیر در این باره حدیثی را نیز نقل کرده است.

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿۳﴾

﴿بی گمان دشمنت خود ابرتر است﴾ یعنی: بدون شک، این دشمن توست که از هر دو خیر دنیا و آخرت بریده، بلاعقب و بی سرانجام است. یا این دشمن توست که از وی بعد از مرگش نام و آوازه نیکی باقی نمی ماند. چنانکه گفتیم؛ در جاهلیت به کسی از مردان که فرزند مذکری نداشت، ابرتر می گفتند. حسن بصری رحمته الله علیه

می‌گوید: «مراد مشرکان از ابتر بودن پیامبر ﷺ این بود که ایشان قبل از آن که به هدف نهایی خود برسند، در نیمه راه دعوت ناکام می‌مانند اما خداوند ﷻ در اینجا روشن ساخت که این دشمنان پیامبر ﷺ اند که ناکام و بی‌نام و نشان می‌مانند». امام رازی رحمه الله می‌گوید: «این سوره مانند تتمه‌ای برای سوره‌های ماقبلش و همچون اصل و پایه‌ای برای سوره‌های ما بعدش می‌باشد».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سوره کافرون

مکی است و دارای شش آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدان جهت «کافرون» نام گرفت که خداوند ﷻ در آن به پیامبرش حضرت محمد ﷺ دستور داده است تا کافران را به پیامی که متضمن توحید و اعلام برائت از شرک و استقلال عبادی مسلمین است، مخاطب گرداند. در احادیث شریف آمده است که آن حضرت ﷺ این سوره و سوره (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) را در دو رکعت بعد از طواف، در دو رکعت بامداد، در دو رکعت بعد از مغرب و در نماز وتر خوانده اند و آن را «ربع» قرآن نامیده اند. همچنین در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «هنگامی که در بستر خوابت جای گرفتی، سوره: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) را تا آخر آن بخوان زیرا این سوره برائتی از شرک است».

واحدی نیشابوری در بیان سبب نزول روایت کرده است: این سوره درباره گروهی از قریش نازل شد که نزد رسول خدا ﷺ آمدند و گفتند: ای محمد! به تو پیشنهادی داریم؛ بیا تو از دین ما پیروی کن و ما از دین تو پیروی می کنیم، به این ترتیب که تو مدت یکسال خدایان ما را پرستش کن و ما مدت یکسال خدای تو را

می پرستیم پس اگر چنان باشد که آنچه تو به همراه آورده ای، از آیین و رسم و راه ما بهتر باشد، به این ترتیب ما در آن با تو مشارکت یافته و بهره مان را از آن برگرفته ایم اما اگر چنان باشد که رسم و راه ما از آیین تو بهتر باشد، تو در کار ما شریک گردیده و بهره ات را از آن برگرفته ای! رسول خدا ﷺ فرمودند: پناه بر خدای سبحان که من دیگری را با وی شریک گردانم. همان بود که خداوند ﷻ این سوره را نازل کرد. پس رسول خدا ﷺ صبحگاه آن به مسجد الحرام رفتند و در حالی که اشراف قریش در آنجا بودند، این سوره را تا آخر بر آنان خواندند. بعد از آن، دیگر قریش از رسول خدا ﷺ مأیوس گردیدند.

قُلْ يَتَّيِبُهَا لَكُمْ فَارُونِ ﴿١﴾

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾

﴿بگو﴾ ای محمد ﷺ ﴿ای کافران؛ آنچه شما می پرستید من نمی پرستم﴾ یعنی: آنچه را که شما در مورد پرستش بتان از من می خواهید، انجام نمی دهم و من هم اکنون در حال حاضر پرستنده خدایان شما نیستم.

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾

﴿و نه شما می پرستید آنچه من می پرستم﴾ یعنی: شما نیز تا آن گاه که بر شرک و کفرتان قرار داشته باشید، پرستنده خدایی که من می پرستم نیستید.

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾

﴿و نه آنچه را شما می پرستید من پرستش خواهم کرد﴾ یعنی : من هرگز در آینده عمر خود نیز خدایانی را که شما می پرستید ، نمی پرستم .

وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿۵﴾

﴿و نه شما پرستش خواهید کرد آنچه را من می پرستم﴾ یعنی : همچنین شما در بقیة عمر خود هرگز خدا ﷻ را پرستش نخواهید کرد تا آن گاه که بر کفر و انکار و پرستش بتان قرار داشته باشید زیرا پرستش خداوند ﷻ همراه با شریک آوردن به وی ، مردود و غیر قابل اعتبار می باشد .

یک وجه دیگر در تفسیر آیه کریمه که از نظر بعضی دقیق تر می باشد ، این است که گفته شود : آیات (۲ - ۳) بر اختلاف در معبودی که مورد پرستش قرار می گیرد ، دلالت می کند زیرا معبود رسول خدا ﷺ خدای یگانه است و معبود مشرکان بتان و خدایان باطل اما دو آیه (۴ - ۵) بر اختلاف در خود عبادت و پرستش دلالت می کند زیرا عبادت رسول خدا ﷺ عبادتی است خالص برای خداوند ﷻ که هیچ شائبه شرکی در آن وجود ندارد و هیچ غفلتی از معبود در آن سراغ نمی شود در حالی که عبادت مشرکان همه به شرک آلوده است پس این دو نوع عبادت هرگز با هم جمع نمی شود . به قولی دیگر : در این آیات تکرار است ، مراد از تکرار تأکید می باشد و فایده تأکید این است که طمع کفار از این امر که رسول خدا ﷻ خواسته شان را در عبادت خدایانشان بپذیرند ، به کلی قطع گردد .

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿۶﴾

﴿دین شما برای خودتان و دین من برای خودم﴾ یعنی : اگر شما به دین خویش راضی هستید ، بدانید که من نیز به دین خویش راضی هستم پس قطعاً بدانید که دین

شرک آلود شما از آن خود شماست و از شما به من تجاوز نمی‌کند و دین تو حیدی من نیز محدود به خودم می‌باشد و شما را با این باورهای شرک آلودتان بدان راهی نیست. بیضاوی می‌گوید: «بنابراین، در آیه کریمه معنی اجازه دادن کفر، یا منع از جهاد وجود ندارد تا این آیه به آیه قتال منسوخ باشد». زمخشری می‌گوید: «حاصل معنی آیه این است: من پیامبری هستم که به سوی شما فرستاده شده‌ام تا شما را به سوی حق و راه نجات فراخوانم پس اکنون که این دعوت را از من نپذیرفتید و مرا در آن پیروی نکردید، حدّ اقلّ مرا به حال خودم وا گذاشته و مرا به سوی شرک فرانخوانید».

امام شافعی رحمته الله و برخی دیگر از علما با این آیه کریمه بر یکی بودن ملت کفر استدلال کرده و گفته‌اند: کفار همه یک ملت‌اند بنابراین، اگر در میان آنها پیوند نسبی یا سببی‌ای وجود داشت، از همدیگر میراث می‌برند، مثلاً یهودی از نصرانی و نصرانی از یهودی میراث می‌برد. اما امام احمد بن حنبل رحمته الله و موافقان وی بر آنند که یهودی از نصرانی و نصرانی از یهودی میراث نمی‌برد زیرا در حدیث شریف آمده است: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلَ مِلَّتَيْنِ شَقِيٍّ» اهل دو آیین مختلف از همدیگر میراث نمی‌برند. امام رازی رحمته الله می‌گوید: «عادت مردم بر این جریان یافته که در هنگام متارکه، به این آیه کریمه تمثیل می‌کنند و اگر بر یک اصل توافق نکنند، یکی به دیگری می‌گوید: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ^(۱). در حالی که این تمثیل جایز نیست؛ زیرا خداوند عز وجله قرآن را برای آن نازل نکرده تا به آن مثل زده شود بلکه قرآن برای تدبّر و سپس برای عمل به موجب این تدبّر نازل شده است».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة نصر

مدنی است و دارای سه آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدین سبب «نصر» نام گرفت که با این فرموده خدای تبارک و تعالی: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) افتتاح شده است و مراد از آن، فتح مکه مکرمه یعنی همان فتح اکبری است که فتح الفتوح نام گرفت. چنان که این سوره به نام «تودیع» نیز نامیده می شود از آن روی که رسول خدا ﷺ بعد از نزول آن فقط هفتاد روز زنده بودند و در ربیع الاول سال دهم هجری به رحمت حق پیوستند. ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: «این آخرین سوره قرآن کریم از نظر نزول است». ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: «این سوره در میانه ایام تشریق بر رسول خدا ﷺ نازل شد پس دانستند که این پیام وداع است آن گاه سوار بر ناقه قصوی خطبه مشهور خویش را که خطبه حجة الوداع است، ایراد نمودند». و راجع به فضیلت آن در حدیث شریف آمده است: «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ مُعَادِلُ رُبْعِ قُرْآنٍ است».

اما بنا به قولی دیگر: این سوره قبل از فتح مکه نازل شد و از فتح مکه قبل از وقوع آن خبر می دهد که این خود معجزه ای از معجزات نبوت می باشد. امام

رازی رحمه الله این قول را صحیح تر می داند. در حدیث شریف به روایت ابن عباس رضی الله عنهما آمده است که فرمود: چون سوره «نصر» نازل شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «با نزول آن خبر مرگ من به من داده شده است». اصحاب رضی الله عنهم نیز بر این معنی متفق القول اند و ایشان این معنی را از آن روی دانستند که امر مطلق به تسبیح، تحمید و استغفار دلیل بر آن است که کار ابلاغ دعوت به اتمام رسیده است و این خود اقتضا می کند که پیام آور حق صلی الله علیه و آله از این دنیا رخت سفر بر بندد. روایت شده است که چون این سوره نازل شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله خطابه ای ایراد کرده و در آن فرمودند: «إِنَّ عَبْدًا خَيْرَهُ اللَّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ لِقَائِهِ وَالْآخِرَةِ، فَاخْتَارَ لِقَاءَ اللَّهِ هَمانا خداوند بنده ای را در میان دنیا و میان آخرت و لقای خویش مخیر گردانید پس او لقای خدا را انتخاب کرد».

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾

«چون نصرت الهی و فتح فرارسد» یعنی: ای محمد صلی الله علیه و آله! آن گاه که پیروزی الهی برایت علیه دشمنان قریش به ظهور آید و مکه بر تو گشوده شود. نصر: عبارت از تأییدی است که دشمنان با آن مغلوب گردیده و مسلمانان بر آنان برتری پیدا کنند. فتح: گشودن دیار دشمنان و ورود به خانه هایشان و نیز گشایش دل هایشان برای پذیرش حق است. پس فرق در میان «نصر» و «فتح» این است که: نصر همچون سببی برای فتح می باشد، از این جهت ابتدا نصر ذکر شد و سپس فتح بر آن عطف گردید.

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾

«و ببینی که مردم فوج فوج در دین الله در آیند» یعنی: ای پیامبر صلی الله علیه و آله! در هنگام

رسیدن نصرت و فتح، مردم - اعم از اعراب و غیر آنان - را می‌بینی که گروه گروه و دسته دسته به دینی در می‌آیند که خداوند ﷻ تو را بر آن مبعوث کرده است، بعد از آن که آنها یکی یکی یا دوتا دوتا به دین حق داخل می‌شدند. نقل است که وقتی رسول خدا ﷺ مکه را فتح کردند، اعراب گفتند: اما اکنون که محمد ﷺ بر اهل حرم غالب و پیروز شد درحالی که خداوند ﷻ ایشان را از هجوم اصحاب فیل در پناه خود داشت، این خود برهان روشنی است براین که محمد ﷺ بر حق است و شما علیه او قدرتی ندارید. لذا از ستیز و مقاومت دست برداشته و در مجموعه‌های بزرگی، گروه گروه و دسته دسته یکی بعد از دیگری به اسلام وارد می‌شدند و موج رویکرد به سوی اسلام چنان بود که یک قبیله تماماً به یکبار در اسلام داخل می‌شد.

جمهور فقها و بسیاری از علمای کلام بر آنند که: ایمان مقلد صحیح است زیرا حق تعالی بر صحت ایمان این افواج مردم که ایمانی تقلیدی بود، حکم کرد و آن را از بزرگترین احسانهای خود بر پیامبرش حضرت محمد ﷺ برشمرد و اگر ایمانشان صحیح نمی‌بود، در این مناسبت از آن یادی نمی‌کرد.

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿۲﴾

﴿پس به حمد پروردگار خود تسبیح بگوی﴾ این آیه، امر به تسبیح گفتن برای پروردگار متعال و ستایش برای وی را باهم جمع کرده است. تسبیح گفتن برای پروردگار متعال از خوشحالی آن حضرت ﷺ نسبت به رخدادهای عظیم پیروزی‌ای خبر می‌دهد که حتی به فکر ایشان و به فکر احدی از مردم خطور نمی‌کرد؛ و حمد و ستایش حق تعالی، در برابر صنع زیبا و رفتار روح افزایش با پیامبرش ﷺ و منت عظیم وی بر ایشان در نصر و فتح امّ القری می‌باشد ﴿و از او آموزش بخواه﴾ برای لغزشهای؛ به عنوان نوعی تواضع و فروتنی برای حق تعالی و

کوچک شمردن و اندک دانستن عمل خویش و نیز برای آموختن این امر به امتت ﴿هَرَّايْنَهُ اللَّهُ هَمَّوَارَهُ تَوْبَةً يَذِيرُ اسْتِ﴾ یعنی: از شأن وی این است که بر آمرزش خواهان توبه پذیرد و بر آنان به رحمت بازگردد. در حدیث شریف به روایت عائشه رضی الله عنها آمده است: «بعد از آن که سوره (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) بر رسول خدا ﷺ نازل شد، آن حضرت ﷺ هیچ نمازی را نمی خواندند مگر این که در آن می گفتند: سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» پروردگارا! پاکی تو راست همراه با ستایش است. بارالها! بر من بیامرز». همچنین عائشه رضی الله عنها می گوید: «رسول خدا ﷺ در رکوع و سجده خویش بسیار می گفتند: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي». در حقیقت، این شیوه رسول اکرم ﷺ تفسیر عملی این آیه از قرآن کریم است.

بخاری و دیگران از ابن عباس رضی الله عنهما در بیان سبب نزول این سوره روایت کرده اند که فرمود: عمر رضی الله عنه را با بزرگان بدر به مجلس خویش فرامی خواند اما گویی که برخی از آنان از این امر در اندرون خویش دغدغه ای می یافتند [یعنی ناراحت بودند]. روزی عمر رضی الله عنه بزرگان بدر را به مجلس خویش فراخواند و مرا نیز با آنان به آن مجلس وارد کرد. من از این فراخوانی وی دریافتم که عمر رضی الله عنه امروز دیگر مرا با ایشان فراخوانده است مگر به این هدف که [فضل] مرا به آنان نشان دهد. پس رو به آنان نمود و گفت: در تفسیر این فرموده خدای عزوجل: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) چه می گوید؟ برخی از ایشان گفتند: خدای عزوجل در این سوره به ما دستور داده است تا بعد از آن که ما را پیروز کرد و فتح را نصیب مان گردانید، او را ستایش گفته و از او آمرزش بخواهیم. برخی هم سکوت نموده و چیزی نگفتند. آن گاه عمر رضی الله عنه رو به من کرد و فرمود: ای ابن عباس! آیا تو نیز چنین می گویی؟ گفتم: خیر! بلکه نظر من این است که این آیه به فرارسیدن اجل رسول خدا ﷺ اشاره دارد. یعنی خداوند ﷻ با نزول (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) ایشان را از نزدیک شدن وقت رحلتشان آگاه کرد و فرمود:

آمدن نصرت و فتح ، علامت فرارسیدن اجل توست ؛ (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ... * آن گاه تسبیح بگوی همراه با ستایش پروردگار خویش و از او آمرزش بخواه زیرا او بسی توبه پذیر است) . عمر رضی الله عنه فرمود : من نیز بجز آنچه که تو گفتی ، وجه دیگری برای نزول آن نمی دانم . »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة مَسَد

مکی است و دارای پنج آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدان سبب «مسد» نام گرفت که خداوند ﷻ در آخر آن می فرماید: (فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ) که تفسیر آن خواهد آمد. همچنین این سوره «تَبَّتْ» نیز نامیده می شود زیرا خداوند ﷻ در مطلع آن می فرماید: (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ) چنان که به همین مناسبت، این سوره (أَبُو لَهَبٍ) یا سورة (لَهَبٍ) نیز نامیده شده است.

محدثان در بیان سبب نزول این سوره از ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده اند که فرمود؛ چون این آیه نازل شد: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) ای پیامبر! بستگان نزدیک را هشدار ده) [شعراء / ۲۱۴]؛ رسول خدا ﷺ از خانه خود خارج شده و به کوه صفا بالا رفتند سپس به فریاد بلند چنین ندا در دادند: یا صَاحَا! چون قریش این ندا را شنیدند، از یک دیگر پرسیدند که این فریادگر کیست؟ پاسخ داده شد که: محمد است. پس ندا را اجابت گفتند و پیرامون آن حضرت ﷺ گرد آمدند. آن گاه رسول اکرم ﷺ خطاب به آنان فرمودند: هان ای بنی فلان! هان ای بنی فلان! هان ای بنی عبدمناف! هان ای بنی عبدالمطلب! [و به

این ترتیب، تیره‌های قبیلهٔ قریش را یکی یکی نام بردند [پس همهٔ آنان سراپا گوش گردیدند تا بشنوند که محمد ﷺ چه سخنی به این پایه از اهمیت دارد که فریادکنان همه را برای آن فراخوانده است. سپس خطاب به آنان فرمودند: آیا اگر به شما خبر بدهم که سپاهی از سواران از کنارهٔ این کوه بیرون می‌آیند و بر شما می‌تازند، آیا مرا تصدیق خواهید کرد؟ همه یکصدا گفتند: ما تا کنون از تو دروغی را تجربه نکرده‌ایم [بلکه تو را به راستگویی می‌شناسیم]. فرمودند: پس اینک من پیشاپیش عذابی سخت شما را از افتادن در آن هشدار می‌دهم. در این اثنا ابولهب گفت: هلاکت باد بر تو! آیا برای این کار ما را گرد آورده‌ای؟! سپس راه خود کشید و رفت. همان بود که این سوره نازل شد.

طارق محاربی می‌گوید: «در بازار ذوالمجاز بودم که بناگاه با جوانی تازه سال روبرو شدم که می‌گفت: های ای مردم! لا اله الا الله بگوئید تا رستگار شوید. در این اثنا دیدم که مردی از پشت سرش او را به سنگ می‌زند به طوری که هر دو ساق و هر دو پاشنهٔ پایش را خون‌آلود کرده است و می‌گوید: های مردم! او دروغگوست پس او را باور نکنید. پرسیدم: این شخص دعوتگر کیست؟ گفتند: محمد است؛ می‌پندارد که پیامبر می‌باشد و این دیگر هم عمویش ابولهب است که می‌پندارد او در این ادعا دروغگوست».

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

هلاک باد دو دست ابولهب و علمای بلاغت می‌گویند: در (يَدَا أَبِي لَهَبٍ) مجاز مرسل به کار گرفته شده؛ یعنی جزء اطلاق گردیده اما از آن کلّ مورد نظر می‌باشد لذا معنی این است: هلاک باد خود ابولهب با تمام وجود خویش. این جمله نفرینی است علیه وی. ابولهب یکی از عموهای پیامبر ﷺ، نامش عبدالعزی بن عبدالمطلب و کنیه‌اش ابوعتیه بود و او را ابولهب می‌گفتند زیرا چهرهٔ

سرخ فام و برافروخته‌ای داشت. چنان‌که بیان شد، او با رسول خدا ﷺ بسیار دشمنی می‌ورزید و ایشان را سخت می‌آزرد.

﴿و هلاک شد﴾ این جمله، خبری است از بارگاه خدای سبحان بعد از نفرین علیه وی. گفتنی است که تعبیر از هلاکت ابولهب به صیغهٔ ماضی، مفید حتمی بودن وقوع هلاکت و زیانکاری وی می‌باشد و چنان هم شد زیرا ابولهب دنیا و آخرت را باخت.

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾

﴿هیچ دفع نکرد از او مال او و آنچه اندوخت﴾ یعنی: مالی را که ابولهب گرد آورده بود و منفعت و جاه و موقعیتی که به دست آورده بود، فرمان خداوند ﷻ بر نزول هلاکت و نابودی و عذاب بر وی را به هیچ وجه دفع نکرد و آن اندوخته‌ها هیچ به کارش نیامد. فرق در میان «مال» و «کَسَب» این است که اولی سرمایه است و دومی سود.

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾

﴿به زودی در آتشی پر زبانه درآید﴾ یعنی: به زودی ابولهب در آتشی سخت شعله‌ور و برافروخته که پوستش را می‌سوزاند، عذاب می‌شود که آن آتش، آتش جهنم است.

وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾

﴿وزنش﴾ نیز به آن آتش در می‌آید، همان که ﴿هیزم‌کش است﴾ زن ابولهب،

امّ جمیل دختر حرب خواهر ابوسفیان بود که خارها و سرگین‌ها را برگرفته و آنها را شبانه بر راه رسول خدا ﷺ می‌افکند. یا مراد این است که زن ابولهب با برداشتن گناهان سنگینی که به سبب دشمنی با رسول خدا ﷺ و واداشتن شوهرش بر آزار ایشان بر دوش گرفته‌است، هیزم جهنّم را بر می‌دارد. یا این تعبیر، کنایه از سخن چینی اوست که برافروزندهٔ خصومت و دشمنی در میان مردم است.

فِي جِدِّهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ﴿٥﴾

﴿برگردنش طنابی از لیف خرماست﴾ مَسَد: لیفی است که از آن ریسمان تافته می‌شود. نقل است که زن ابولهب گردنبند فاخری از جواهر داشت و گفت: سوگند به لات و عزی که آن را در دشمنی محمّد ﷺ صرف می‌کنم! لذا آن گردنبندش در روز قیامت ریسمانی بر تافته از زنجیرهای آتش می‌شود. ملاحظه می‌کنیم که خدای سبحان عذابش در آخرت را به همان هیأت و حالتی که در دنیا داشت، تصویر می‌کند زیرا عذاب آخرت از جنس عمل مجرم و هماهنگ با جرم وی است. نقل است که بعد از نزول این سوره امّ جمیل زن ابولهب سنگی را در دست گرفته نزد ابوبکر صدیق رضی الله عنه در مسجد الحرام رفت و در آن حال ابوبکر رضی الله عنه در معیت رسول خدا ﷺ بود. پس به ابوبکر رضی الله عنه گفت: به من خبر رسیده‌است که رفیقت مرا هجو نموده‌است، اینک آمده‌ام که با او چنین و چنان کنم! اما خداوند متعال دیدگان وی را از دیدن رسول خدا ﷺ کور ساخت و هر چه به این سو و آن سو نگرست، ایشان را ندید. ابوبکر رضی الله عنه از وی پرسید: آیا کسی را همراه من می‌بینی؟ امّ جمیل گفت: آیا مرا مسخره می‌کنی؟ من جز تو هیچ کس دیگر را همراهت نمی‌بینم!

علما گفته‌اند: این سوره معجزه‌ای آشکار و دلیلی روشن بر نبوّت آن حضرت ﷺ است زیرا خداوند ﷻ با نزول: (سَيَصْلِيْ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ...) قاطعانه

خبر داد که ابولهب و زنش ایمان نمی آورند و سرنوشت آنها در دنیا و آخرت با شقاوت گره خورده است پس بر طبق این خبر، هیچ یک از آن دو نه در ظاهر و نه در باطن، نه آشکار و نه در خفا ایمان نیاوردند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة اخلاص

مکی است و دارای چهار آیه است.

وجه تسمیه: این سوره به نامهای بسیاری مانند تفرید، تجرید، توحید، نجات، ولایت، معرفت، اساس و اخلاص نامیده شده است که مشهورترین آنها «اخلاص» می باشد زیرا این سوره از یکسو در باره توحید خالص خدای عزوجل سخن می گوید و از سوی دیگر بنده را از شرک یا از آتش جهنم خلاص می سازد. **فضیلت آن:** در بیان فضیلت این سوره کریمه، احادیث بسیاری وارد شده است از آن جمله مضمون این حدیث شریف است که سوره «اخلاص» در ثواب قرائت خود معادل ثلث (یک سوم) قرآن کریم می باشد زیرا تمام قرآن کریم، شرح و بیان اصولی است که در این سوره به اجمال ذکر شده است و نیز از آن روی که اصول عام و کلی شریعت اسلام سه چیز است: توحید، بیان حدود و احکام و بیان اعمال و این سوره به تنهایی عهده دار بیان توحید و تقدیس حق تعالی گردیده است. در حدیث شریف به روایت ابوسعید خدری رضی الله عنه آمده است که فرمود: مردی از مرد دیگری شنید که شبانگاه سوره «اخلاص» را می خواند و آن را تکرار می کند پس بامداد نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و این حکایت را به گونه ای به

ایشان باز گفت که گویی خواندن (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) را کم و ناچیز می‌شمرد. رسول خدا ﷺ فرمودند: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ» سوگند به ذاتی که جانم در دست بلاکیف اوست، این سوره معال ثلث قرآن است». در حدیث شریف دیگری آمده است که رسول خدا ﷺ به یاران خود فرمودند: «آیا کسی از شما عاجز از آن است که ثلث قرآن را در یک شب بخواند؟». اصحاب به گمان این که مراد ایشان سه قسمت کل قرآن است، از این امر احساس مشقت کرده و گفتند: یا رسول الله! کدام یک از ما تاب و توان این کار را دارد؟ رسول خدا ﷺ فرمودند: «بدانید که اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ است». در حدیث شریف دیگری آمده است که رسول خدا ﷺ خطاب به یاران خود فرمودند: «گردهم آید زیرا من می‌خواهم ثلث قرآن را بر شما بخوانم پس جمعی گرد آمدند آن‌گاه رسول خدا ﷺ نزد ایشان رفتند و خواندند: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) سپس به خانه خود بازگشتند. در این اثنا یکی از اصحاب به دیگری گفت: مگر رسول خدا ﷺ نگفتند که بر شما ثلث قرآن را می‌خوانم؟ قطعاً این برگشت‌شان به خانه به منظور خبری است که از آسمان به ایشان نازل شده است. سپس آن حضرت ﷺ از خانه خود بیرون آمده و خطاب به اصحاب فرمودند: «من گفتم که ثلث قرآن را بر شما می‌خوانم، بدانید که (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) معادل ثلث قرآن است».

مفسران در بیان سبب نزول این سوره از ابی‌بن کعب رضی الله عنه روایت کرده‌اند که فرمود: مشرکان به رسول خدا ﷺ گفتند: ای محمد! نسب پروردگارت را برای ما بیان کن. همان بود که خداوند متعال این سوره را نازل فرمود. همچنین قتاده، ضحاک و مقاتل گفته‌اند: گروهی از یهودیان نزد رسول خدا ﷺ آمدند و گفتند: ای محمد! پروردگارت را برای ما توصیف کن زیرا او وصف خود را در تورات نازل نموده است و ما می‌خواهیم بدانیم که پروردگارت از چه چیز و از کدامین جنس است؟ آیا از طلاست، یا از مس، یا از نقره؟ آیا می‌خورد و می‌آشامد؟ او

دنیا را از چه کسی به ارث برده و آن را به چه کسی به ارث می‌گذارد؟ همان بود که خداوند ﷻ این سوره را نازل فرمود.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۱

«بگو» ای محمد ﷺ به آنان «اوست خدای یگانه» یعنی: اگر از بیان نسب خداوند متعال سؤال می‌کنید، بدانید که او خدایی است یگانه؛ در ذات، صفات و افعال خود و او هیچ همتا، وزیر، شبیه و شریکی ندارد.

اللَّهُ الصَّمَدُ ۲

و اوست «الله صمد» صمد: کسی است که مردم در برآوردن نیازهای خود به او روی می‌آورند زیرا او بر برآوردن آنها قادر و تواناست. ابن عباس رضی الله عنهما می‌گوید: «صمد، سرور و مولایی است که در سیادت و آقایی خود به کمال رسیده‌است، شریفی است که در شرف خود به کمال رسیده‌است، عظیمی است که در عظمت خود به کمال رسیده‌است، حلیمی است که در حلم و بردباری خود به کمال رسیده‌است، غنی است که در غنای خود به کمال رسیده‌است، جبّاری است که در جبروت خود به کمال رسیده‌است، عالمی است که در علم خود به کمال رسیده‌است، حکیمی است که در حکمت خود به کمال رسیده‌است و او الله سبحانه و تعالی است. صمد صفتی است که بجز او برای احدی سزاوار نیست و هیچ کس همتای او نمی‌باشد». زجاج می‌گوید: «صمد، سرور و آقایی است که سیادت و آقایی به او انجامیده و بالاتر از او هیچ سرور و سالاری وجود ندارد».

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿۲﴾

﴿کسی را نزاده و زاده نشده است﴾ یعنی: نه از او فرزندی پدید آمده و نه او خود از کسی زاده شده است زیرا چیزی با او مجانست ندارد تا او از جنس خود همسری برگرفته باشد و - العیاذ باللّه - از آن دو، فرزندی متولد شده باشد. همچنین توالد نشانهٔ فناء است زیرا توالد و تناسل برای آن انجام می‌گیرد که جنس یک چیز بعد از فنای پدر و مادر خود باقی بماند در حالی که نسبت دادن عدم به سوی حق تعالی در گذشته و آینده مستحیل است لذا حق تعالی پدری ندارد تا به وی نسبت داده شود و فرزندانی نیز ندارد تا به او نسبت داده شوند. قتاده می‌گوید: «مشرکان عرب گفتند: فرشتگان دختران خداوند! یهودیان گفتند: عزیز پسر خداست! و نصاری گفتند: مسیح پسر خداست! پس خداوند ﷺ همهٔ آنان را تکذیب کرد و فرمود: لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿۲﴾ نه او کسی را زاده است و نه هم خودش از کسی زاده شده است».

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿۴﴾

﴿و هیچ کس او را همتا نیست﴾ یعنی: هیچ کس با او هم طراز، مساوی، همانند و همتا نیست و هیچ کس با او در چیزی مشارکت ندارد. بنابراین، در این سورهٔ کریمه:

قید (أَحَدٌ) عقیدهٔ ثنویت و دوگانه پرستی را ابطال می‌کند.

(اللَّهُ الصَّمَدُ) عقیدهٔ کسانی را ابطال می‌کند که بجز خداوند یکتا به وجود آفریدگار دیگری قایلند چه اگر آفریدگار دیگری وجود می‌داشت، در آن صورت حق تعالی در نیازها و حاجات، یگانه مرجع و مقصود خلق نبود.

(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ) پندارهای یهود، نصاری و مشرکان را در این مورد که برای حق تعالی فرزند قائلند، ابطال می کند.

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) پندار مشرکان را در این مورد که بتان را همتایان و شرکای حق تعالی تصور می کردند، ابطال می کند.

امام رازی رحمه الله می گوید: «این سوره در حق خداوند متعال، مانند سوره کوثر در حق پیامبر صلی الله علیه و آله است زیرا طعن مشرکان بر پیامبر صلی الله علیه و آله این بود که گفتند: محمد ابتر است و بعد از خود فرزند مذکری ندارد و نداشتن فرزند [به پندار آنان] عیب بود اما از آنجا که داشتن فرزند، در حق خداوند متعال عیب و نقصی برای اوست لذا طعن به پیامبرش صلی الله علیه و آله را در سوره کوثر رد کرد و طعن در حق خود را در این سوره، از این رو در اینجا فرمود: (قُلْ • بگو) تا این طعنه را از خودش دفع کند در حالی که در سوره کوثر نگفت: (قُلْ • بگو) بلکه خودش مستقیماً این طعن و عیب را از پیامبرش دفع کرد». در حدیث شریف به روایت بخاری آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «لَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَىٰ أَذَى سَمِعَهُ، مِنَ اللَّهِ؛ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا، وَهُوَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ • هیچ کس بر آزاری که شنیده است، شکیاتر از خداوند صلی الله علیه و آله نیست زیرا در همان حال که مشرکان برای او فرزندی قرار می دهند، او آنان را روزی می دهد و عافیتشان می بخشد».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة فلق

مکی است و دارای پنج آیه است

به قول حسن ، عطاء ، عکرمه و جابر ، این سوره و سوره « ناس » مکی است و رأی اکثر علما نیز همین است . اما در روایتی از ابن عباس ، قتاده و جمعی دیگر نقل شده است که : این سوره مدنی است . ابن کثیر نیز بر همین نظر است و برخی گفته اند : صحیح نیز همین است .

وجه تسمیه : این سوره بدان جهت « فلق » نام گرفت که با این فرموده حق تعالی : (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) آغاز شده است .

فضیلت معوذتین : در حدیث شریف به روایت ترمذی و بیهقی از ابی سعید خدری رضی الله عنه آمده است که فرمود : « رسول خدا صلی الله علیه و آله از زخم چشم جنّ و انس به خداوند صلی الله علیه و آله پناه می بردند اما بعد از آن که معوذتین نازل شد ، فقط این دو سوره را می خواندند و دعا های دیگر در این مورد را ترک کردند » . مالک در مؤطا از عایشه رضی الله عنها روایت کرده است که فرمود : « چون رسول خدا صلی الله علیه و آله از بیماری ای ناراحت می بودند ، معوذتین را می خواندند و بر خود می دمیدند و این کار را سه بار تکرار می کردند و چون درد ایشان شدّت می گرفت ، من بر ایشان

معوذتین را می خواندم و رسول خدا ﷺ به امید دریافت برکت این دو سوره ، دست خود را بر تن خویش می کشیدند . یعنی : آن را بر خود می دمیدند . همچنین در حدیث شریف به روایت عقبه بن عامر رضی الله عنه آمده است که فرمود : « رسول خدا ﷺ به من دستور دادند تا معوذات را به دنبال هر نمازی بخوانم . » همچنین در روایت دیگری از وی آمده است که گفت : « ... رسول خدا ﷺ به من فرمودند : هرگاه که می خوابیدی و هرگاه که از خواب برمی خاستی ، معوذتین را بخوان . » ابن کثیر در این معنی احادیث بسیاری رانقل نموده و آن گاه می گوید : « در روایت این حدیث از عقبه ، طرق بسیاری وجود دارد که در حدّ تواتر است بنابراین ، این حدیث در نزد بسیاری از محققان مفید قطعیت می باشد . » نیز در حدیث شریف وارده از طریق صدی بن عجلان آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند : « آیا به تو سه سوره را تعلیم ندهم که در تورات ، انجیل ، زبور و فرقان مانند آنها نازل نشده است ، این سه سوره : (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ، (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) و (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) است . »

سبب نزول معوذتین : در بخاری و مسلم از عایشه رضی الله عنها روایت شده است که فرمود : لبید بن اعصم رسول خدا ﷺ را جادو کرد بدین نحو که غلاف شکوفه خرمایی را گرفته و موهایی را که در هنگام شانه زدن از سر آن حضرت ﷺ فرو ریخته بود و دندانه های شانه ایشان و نخای را که در آن یازده گره زده شده بود و گره ها با سوزن محکم ساخته شده بود ، در آن غلاف خرما قرار داد و در آن دمید . در این زمان بود که معوذتین بر رسول خدا ﷺ نازل شد پس ایشان به خواندن آنها آغاز نمودند و چنان بود که هر آیه ای را می خواندند ، یک گره از آن گره ها باز می شد و در عین حال ، ایشان در خود سبکی ای می یافتند تا این که گره آخر باز شد . آن گاه رسول خدا ﷺ چنان از جا برخاستند که گویی از بند رها شده اند .

جبرئیل علیه السلام نیز در این برهه بر آن حضرت ﷺ دم و دعا می خواند و می گفت : « بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ ، مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ وَعَيْنٍ وَاللَّهُ يُشْفِيكَ » به نام خدا تو را دم و دعا می کنم از هر چیزی که آزارت می دهد ، از شرّ هر حاسدی و از

شر زخم چشم و الله تو را شفا می دهد. چنان که از روایات بر می آید، اثر سحر بر رسول خدا ﷺ فقط سر درد خفیفی بود و این است همان معنی تخیل که در یکی از احادیث آمده است. گفتنی است که گاهی در بیداری نیز مانند خواب تخیل روی می دهد بنابراین، مسلم است که سحر بر ملکات و توانمندیهای عقلی آن حضرت ﷺ مطلقاً هیچ تأثیری نگذاشت همان طوری که سحر لبید بن اعصم در اموری که به وحی و رسالت مربوط می شد، نیز هیچ تأثیری نداشت زیرا حق تعالی آن حضرت ﷺ را از هر گونه نقصی از این گونه، یا از هر گونه آشفته گی فکری، یا اضطراب عصبی ای معصوم و محفوظ داشته است چنان که می فرماید: (وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) خدا از آسیب مردم تو را در پناه خود محفوظ می دارد [مائده ۶۷/].

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿۱﴾

﴿بگو پناه می برم به پروردگار فلق﴾ فلق: صبح است زیرا شب از آن منفلق و شکافته می شود. به قولی: فلق، هر چیز از آفرینش خداوند ﷻ است که شکافته می شود؛ اعم از حیوانات، صبح، دانه بذر، هسته، نباتات و غیر آن. علما گفته اند: خداوند ﷻ در این آیه به این حقیقت اشاره می کند که ذات متعال وی که بر دور کردن تاریکی های انبوه از تمام جهان تواناست، قطعاً بر این امر نیز تواناست که از پناه برنده به خود، هر ترس و هراسی را دفع کند و او را از آسیب هر آسیب رسانی نگاه دارد.

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿۲﴾

بگو: به پروردگار سپیده دم پناه می برم ﴿از شر آنچه آفریده است﴾ یعنی: از شر

تمام مخلوقات وی .

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿۳﴾

﴿و﴾ به پروردگار سپیده دم پناه می برم ﴿از شرّ تاریکی چون فراگیرد﴾ یعنی : همچنین به پروردگار سپیده دم پناه می برم از شرّ شب چون روی آورد و تاریکی آن به افقها منتشر شود . علما گفته اند : پناه بردن به خداوند ﷻ از شرّ شب از آن روی است که در شب درندگان از بیشه های خود و حشرات از سوراخهای خود بیرون می آیند ، اهل شرّ به فساد و تبه کاری بر می خیزند و نیز در شب مخاطره دیگری است که پنهان نمی باشد .

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿۴﴾

﴿و﴾ به پروردگار سپیده دم پناه می برم ﴿از شرّ زنان افسونگر﴾ یعنی : جادوگر (دمنده در گره ها) و در آن زمان زنان جادوگر مردم را با دمیدن در گره های نخ جادو می کردند . نَفَثَ : دمیدن همراه با آب دهان ، یا دمیدن به تنهایی است . ابوعبیده می گوید : مراد از آنان : زنان لبیدن اعصم یهودی بودند که رسول خدا ﷺ را سحر کردند .

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾

﴿و﴾ به پروردگار سپیده دم پناه می برم ﴿از شرّ حسود آن گاه که حسد ورزد﴾ یعنی : آن گاه که حسود ، حسدش را آشکار کرده و به مقتضای آن عمل کند زیرا کسی که حسد خود را آشکار نمی کند ، از او هیچ زبانی به فرد محسود نمی پیوندد

بلکه او با این کار به خودش زیان می‌رساند چه او از خیری که به دیگران می‌رسد متأسف می‌شود و رنج می‌برد و از شادی دیگران همیشه غمگین است. حَسَدُ: تمنای زوال نعمتی است که خداوند متعال با آن بر کسی مَنّت گذاشته است. علما گفته‌اند: خداوند ﷻ حاسد را از آن روی مخصوصاً یاد کرد که حسد سبب زیان رساندن به انسان، حیوان و غیر آنان می‌شود. در حدیث شریف آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «الْمُؤْمِنُ يَغْطِطُ، وَ الْمُنَافِقُ يَحْسُدُ» مؤمن غبطه می‌خورد ولی منافق حسد می‌ورزد».

شایان ذکر است که حسد نخستین گناهی است که خداوند ﷻ با آن در آسمان و زمین مورد عصیان قرار گرفت؛ زیرا در آسمان ابلیس بر آدم ﷺ حسد ورزید و در زمین قایل بر هابیل. پس حاسد منفور و مطرود است. همچنین علما گفته‌اند: سحر، زخم چشم، حسد و مانند اینها تأثیر ذاتی ندارند بلکه به سبب فعل خداوند ﷻ و تأثیرگذاری او مؤثر واقع می‌شوند. لذا فقط در ظاهر امر، اثر به این چیزها نسبت داده می‌شود اما در حقیقت، این خداوند ﷻ است که تأثیر را ایجاد می‌کند چنان که درباره سحر هاروت و ماروت می‌فرماید: (وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) هاروت و ماروت با سحر خود به کسی زیان رسان نبودند مگر به فرمان خداوند (بقره/ ۱۰۲). اما باید دانست که به رغم عدم تأثیرگذاری ذاتی این اشیا و عدم تأثیرگذاری ذاتی امراض ساری‌ای مانند طاعون و سل، شرعاً پرهیز و احتیاط از آنها به قدر امکان مطلوب است چنان که رسول خدا ﷺ به پرهیز نمودن از زخم چشم و فرار از شخص مجذوم دستور دادند و نیز عمر و صحابه ﷺ در طاعون عمواس چنین کردند.

گفتنی است که اکثر علما توسّل به دم و دعا را جایز شمرده‌اند زیرا هنگامی که رسول خدا ﷺ احساس ناراحتی کردند، جبرئیل علیّه السلام برایشان دعا خواند و دم نمود چنان که گذشت. در حدیث شریف به روایت ابن عباس رضی الله عنهما آمده است که فرمود: رسول خدا ﷺ برای شفایابی ما از همه دردها و از تب این دعا را به ما

تعلیم دادند: «بِسْمِ اللَّهِ الْكَرِيمِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ» به نام خدای بخشنده و کریم؛ پناه می برم به خداوند بزرگ از شر هر رگی که ضربان شدیدی دارد و از شر گرمای آتش». همچنین در حدیث شریف آمده است: «هر کس بر بیماری که اجلس فرآورده است در آید و بر او هفت مرتبه بخواند: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يُشْفِيَكَ» از خداوند بزرگ، پروردگار عرش عظیم می خواهم که تو را شفا دهد؛ آن بیمار شفا می یابد». همچنین در حدیث شریف به روایت علی رضی الله عنه آمده است که فرمود: چون رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بیماری وارد می شدند، می گفتند: «إِذْهَبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، إِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ» ای پروردگار مردم! درد و ناراحتی را از بین ببر، شفا بده که تو شفا بخش هستی، جز تو شفا دهنده ای نیست». همچنین در حدیث شریف به روایت ابن عباس رضی الله عنهما آمده است که فرمود: «رسول خدا صلی الله علیه و آله حسن و حسین علیهما السلام را تعویذ می کردند [یعنی برایشان از خدا پناه می خواستند] و می فرمودند: أَعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَأَمَّةٍ» شما دو تن را در پناه کلمات تامه خداوند صلی الله علیه و آله قرار می دهم از شر هر شیطانی و از هر جانور زهرداری و از هر چشم سرزنش باری». همچنین در حدیث شریف به روایت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی الله عنه آمده است که فرمود: در حالی که از دردی بر خود می پیچیدم که نزدیک بود مرا از پای در آورد، نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدم، ایشان فرمودند: «دست راست را بر بالای درد بگذار و هفت بار بگو: بِسْمِ اللَّهِ، أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ» به نام خدا! به عزت الله و قدرت وی پناه می برم از شر آنچه که در خود می یابم. پس من چنان کردم و خداوند متعال مرا شفا بخشید».

اما آنچه که در مورد نهی از دم و دعا وارد گردیده، مربوط به دم و دعا های مجهول و ناشناخته ای است که معنای آنها دانسته نمی شود، یا مربوط به بدعت هایی است که حرّافان و بدعتیان در این رابطه پدید آورده اند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة ناس

مکی است و دارای شش آیه است.

وجه تسمیه: این سوره بدان جهت «ناس» نام گرفت که هم با فرموده حق تعالی: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) آغاز شده و هم کلمه «ناس» در آن پنج بار تکرار گردیده است. این سوره که با سوره ما قبل خود باهم نازل شده است، در نزد اکثر علما مکی و به قولی: مدنی است — چنان که گذشت. و این آخرین سوره قرآن کریم از نظر ترتیب در مصحف شریف است و ترتیب قرآن با سوره «فاتحه» که شامل سپاس و ثنای حق تعالی و یاری جستن از اوست آغاز و با معوذتین که موضوع آنها نیز یاری جستن و پناه بردن به حق تعالی است، ختم می شود.

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

«بگو: پناه می برم به پروردگار مردم» یعنی: به آفریدگار و سامان دهنده امور و به صلاح آورنده احوال آنان. بیضاوی می گوید: «از آن جا که در سوره قبل پناه بردن به خداوند عز و جل از مضار بدنی بود و این مضرات در انسان و غیر او عام

است لذا در این سوره ، پناه بردن به او از مضارّی است که بر نفوس بشری عارض می شود و به بشر مخصوص می باشد .

مَلِكِ النَّاسِ ﴿۲﴾

و پناه می برم به «مَلِكِ مردم» یعنی : به ذاتی که دارای ملک کامل ، فرمانروایی ای تامّ و سلطه ای بی رقیب و لایتناهی است .

إِلَهِ النَّاسِ ﴿۳﴾

و پناه می برم به «اله مردم» یعنی : به معبود مردم و از آنجا که مَلِك (فرمانروا) گاهی معبود است و گاهی هم نیست بنابراین ، حق تعالی در این آیه روشن کرد که الوهیت و عبودیت مخصوص وی است و احدی با وی در آن مشارکت ندارد .

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿۴﴾

پناه می برم به آنچه ذکر شد ؛ «از شرّ وسوسه گر» که شیطان «خَنَّاس» است . خَنَّاس : یعنی بسیار باز پس رونده زیرا هنگامی که خداوند ﷻ به یاد آورده شود ، شیطان باز پس می رود و خود را در هم کشیده و پنهان می شود اما چون ذکر خداوند ﷻ در میان نبود ، شیطان بر دل انسان هجوم آورده و وسوسه خود را می گستراند .

الَّذِي يُوسِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿۵﴾

﴿آن کس که در سینه‌های مردم وسوسه می‌افکند﴾ وسوسه شیطان، فراخواندن انسان به فرمانبرداری از خود با القای سخنی است پنهانی که به قلب انسان می‌رسد بی آن‌که از آن صدایی شنیده شود.

سپس خدای سبحان به بیان این امر می‌پردازد که وسوسه‌افگنان بر دو نوع اند؛ جنّی و انسی پس می‌فرماید:

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿۱﴾

﴿چه از جنّ و چه از انس﴾ شیطان جنّ - چنان‌که گذشت - در سینه‌ها و دل‌های مردم وسوسه می‌افکند اما وسوسه افگنی شیطان انسی در دل‌های مردم بدین‌گونه است که خود را برای انسان در چهره و لباس نصیحت‌گر مشفق نشان می‌دهد پس، از سخنان وی که در هیأت خیرخواهی و نصیحت بیان می‌شود، در دل انسان همان چیزی می‌افتد که شیطان جنّی با وسوسه خود در دل وی می‌افکند. به‌قولی: ابلیس چنان‌که در دل‌های انسیان وسوسه می‌افکند، در دل‌های جنّیان نیز وسوسه می‌افکند.

علما در بیان علت گم‌اردن شیطان بر مردم گفته‌اند: گم‌اردن شیطان بر مردم از سوی خداوند ﷻ برای آن است که مردم با وی مجاهده کنند و در این میدان آزمایش و امتحان شوند. اما کسانی که حق تعالی ایشان را در پناه عصمت خود قرار داده‌است، از گزند شیاطین در امانند. در حدیث شریف آمده‌است: «کسی از شما نیست مگر این‌که همنشین و همراه او [از شیاطین] بر او گمارده شده‌است. اصحاب گفتند: حتی شما نیز یا رسول الله؟ فرمودند: آری! حتی من؛ مگر حقیقت این است که خداوند متعال مرا بر شیطان همراه چیره گردانیده‌است پس او به من تسلیم شده [یا مسلمان گردیده] و لذا مرا جز به خیر فرمان نمی‌دهد». همچنین در حدیث شریف به روایت انس رضی الله عنه آمده‌است که: رسول خدا ﷺ در

مسجد معتکف بودند پس شبانگاه صفیه به دیدار ایشان آمد و رسول خدا ﷺ با وی از مسجد بیرون آمدند تا او را به منزلش برسانند. در این اثنا دو مرد از انصار با ایشان روبرو گردیدند و چون رسول خدا ﷺ را دیدند، گامهای خود را تند تند برداشتند که سریع تر بگذرند. رسول خدا ﷺ خطاب به آنان فرمودند: «درنگ کنید؛ این زن که با من است صفیه دختر حُئی همسر من می باشد». آن دو گفتند: سبحان الله، یا رسول الله! [مگر ما در حق شما گمان بدی داشته ایم؟] رسول خدا ﷺ فرمودند: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ إِبْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمْ شَيْئاً - أَوْ قَالَ - شَرًّا». بی گمان شیطان در مجرای خون فرزند آدم جاری می شود و من ترسیدم که در دلهای شما چیزی بیفکند - یا فرمودند - شری بیفکند».

همچنین در حدیث شریف به روایت انس بن مالک رضی الله عنه آمده است که رسول خدا ﷺ فرمودند: «همانا شیطان مهارش را بر قلب فرزند آدم قرار می دهد پس اگر او خدا را یاد کرد، واپس می رود و اگر یاد خدا را فراموش کرد، قلبش را فرو می بلعد پس این است همان وسواس خناس». همچنین در حدیث شریف به روایت ابی تمیمه آمده است که فرمود: «الاع رسول خدا ﷺ لغزید و من گفتم: نگونسار باد شیطان! رسول خدا ﷺ فرمودند: نگو که شیطان نگونسار باد! زیرا وقتی تو چنین بگویی، او خود را بزرگ می بیند و می گوید: آن را به نیرویم فرو افکندم! اما اگر بگویی: بِاسْمِ الله به نام خدا! در این صورت، شیطان احساس کوچکی می کند و چنان خرد و خوار می شود که مانند مگسی می گردد». ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: «هیچ نوزادی تولد نمی شود مگر این که در قلبش وسواس است پس چون خدا یاد شود، شیطان باز پس می رود و چون از ذکر خدا غفلت شد، او وسوسه می افکند». پناه می بریم به خداوند متان از نیرنگ و وسوسه شیطان.

تَمَمَهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَنْعَمُ بِهِ تَمَّ الصَّالِحَاتِ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ لَا أُحْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. اذْعُوا بِدُعَاءِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ؛ اللَّهُمَّ يَا لَطِيفاً فَوْقَ كُلِّ لَطِيفٍ، أَلْطَفَ بِي فِي أُمُورِي كُلِّهَا كَمَا أَحِبُّ، وَاعْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَاجْعَلْنِي كَمَا سَمَّيْتُ نَفْسِي مُخْلِصاً؛ مُخْلِصاً لِدِينِكَ، جَاداً فِي سَبِيلِكَ، رَاغِباً إِلَيْكَ دَوَماً مَا دُمْتُ حَيّاً، وَرَضِيّاً فِي دُنْيَايَ وَآخِرَتِي، فَاللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ. إِلَهِي وَمَوْلَايَ اجْعَلْ كُلَّ حَرْفٍ مِنْ كِتَابِكَ وَتَرْجُمَةً تَفْسِيرِهِ وَجَمِيعَ مَا كَتَبْتُ خَالِصاً لَوَجْهِكَ الْكَرِيمِ، وَحَقِّقْ بِهِ النِّفْعَ وَالْخَيْرَ لِي وَ لِأَوْلَادِي وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَاعْتِقْ بِهِ مِنْ تَارِكَ فِي الْآخِرَةِ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ جِسْمِي وَرُوحِي، وَ شَعْرِي وَبُشْرِي، وَعَظْمِي وَلَحْمِي، وَسَمْعِي وَبَصَرِي، وَخُحِّي وَدَمِي، وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِسِتْرِ وَ سَلَامٍ، وَارْزُقْنِي شَفَاعَةَ خَيْرِ الْأَتَامِ، وَاعْفِرِ اللَّهُمَّ لِكُلِّ مَنْ جَهَدَ فِي سَبِيلِ نَشْرِ كِتَابِكَ وَ تَفْسِيرِهِ الْعَظِيمِ وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ أَوْ مُؤْمِنَةٍ يَنْتَفِعُ بِهِ بِإِخْلَاصٍ يَارَبَّ الْعَالَمِينَ.

به یاری و توفیق پروردگار متعال، ترجمه و گزینش این تفسیر مبارک که در شش مجلد ترتیب گردیده است، در صبحگاه (۱۷) فروردین ۱۳۷۶ هـ مطابق (۲۷) ذی قعدة ۱۴۱۷ هـ در شهر مشهد آغاز و در نیمه روز دوشنبه دهم آبان (عقرب) ۱۳۷۸ هـ ق به پایان رسید و مراجعه و بازنگری آن نیز در نیمه روز دوشنبه (۱۵) مرداد ماه (اسد) ۱۳۸۰ هـ ق به اتمام رسید. به این ترتیب؛ جمع آوری، ترجمه و تدقیق آن، جمعاً نزدیک به چهار سال را در بر گرفت. بدان امید که حق تعالی برای رضای خود پذیرفته و مسلمین را بدان بهره مند گرداند. استدعای حقیر از عموم مسلمین دعای خیر در حق بنده و ناشر فاضل و محترم است و از اهل علم و فضیلت قرآن شناس می طلبم که بنده، یا ناشر محترم را بر خطاهایی که - احیاناً - در ترجمه یا فهم مراد مفسران از من سرزده است، آگاه گردانند تا ان شاء الله در چاپ های بعدی جبران گردد.

جزانا و جزاکم الله خیرا.
الْعَبْدُ الْفَقِيرُ إِلَى لُطْفِ مَوْلَى الْكَبِيرِ
عبدالرؤف مخلص الهروی

فهرست شش مجلد

جلد اول

۱۹	سورة فاتحه
۲۹	سورة بقره
۳۶۸	سورة آل عمران
۵۳۸	سورة نساء

جلد دوم

۵	سورة مائده
۱۴۳	سورة انعام
۲۸۲	سورة اعراف
۴۳۶	سورة انفال
۵۰۰	سورة توبه
۶۲۲	سورة يونس

جلد سوم

۵	سورة هود
۸۹	سورة يوسف
۱۶۶	سورة رعد
۲۱۱	سورة ابراهيم
۲۴۹	سورة حجر
۲۸۸	سورة نحل
۳۷۶	سورة اسراء
۴۶۰	سورة كهف
۵۳۴	سورة مريم
۵۸۳	سورة طه

جلد چهارم

۵	سورة انبياء
۶۹	سورة حج
۱۲۸	سورة مؤمنون

۱۸۱	سورة نور
۲۴۸	سورة فرقان
۲۹۶	سورة شعراء
۳۶۸	سورة نمل
۴۲۴	سورة قصص
۴۸۴	سورة عنكبوت
۵۳۱	سورة روم
۵۷۰	سورة لقمان
۵۹۷	سورة سجده
۶۱۶	سورة احزاب

جلد پنجم

۵	سورة سباء
۴۷	سورة فاطر
۸۴	سورة یس
۱۲۵	سورة صافات
۱۸۲	سورة ص
۲۲۴	سورة زمر
۲۸۲	سورة غافر
۳۳۶	سورة فصلت
۳۸۰	سورة شوری
۴۲۸	سورة زخرف
۴۷۴	سورة دخان
۴۹۷	سورة جائیه
۵۲۲	سورة احقاف
۵۵۴	سورة محمد
۵۸۴	سورة فتح
۶۱۷	سورة حجرات
۶۴۷	سورة ق
۶۷۱	سورة ذاریات
۶۹۵	سورة طور

جلد ششم

۵	سورة نجم
۳۷	سورة قمر
۶۱	سورة رحمن
۹۲	سورة واقعه
۱۲۳	سورة حديد
۱۵۶	سورة مجادله
۱۸۴	سورة حشر
۲۱۳	سورة ممتحنه
۲۳۴	سورة صف
۲۴۶	سورة جمعه
۲۶۲	سورة منافقون
۲۷۱	سورة تغابن
۲۸۵	سورة طلاق
۳۰۰	سورة تحریم
۳۱۴	سورة ملك
۳۳۳	سورة قلم
۳۵۶	سورة الحاقه
۳۷۵	سورة معارج
۳۹۰	سورة نوح
۴۰۴	سورة جن
۴۲۲	سورة مزمل
۴۳۶	سورة مدثر
۴۵۷	سورة قيامت
۴۷۴	سورة انسان
۴۹۰	سورة مرسلات
۵۰۴	سورة نبا
۵۱۸	سورة نازعات
۵۳۲	سورة عبس
۵۴۵	سورة تكوير
۵۵۵	سورة انفطار
۵۶۳	سورة مطففين

.....	سورة انشقاق
٥٨٥	سورة بروج
٥٩٥	سورة طارق
٦٠٣	سورة اعلى
٦١٢	سورة غاشيه
٦٢٠	سورة فجر
٦٣٢	سورة بلد
٦٤٠	سورة شمس
٦٤٦	سورة ليل
٦٥٤	سورة ضحى
٦٦١	سورة شرح يا انشراح
٦٦٦	سورة تين
٦٧٢	سورة علق
٦٨٣	سورة قدر
٦٨٧	سورة يته
٦٩٢	سورة زلزله
٦٩٨	سورة عاديات
٧٠٣	سورة قارعه
٧٠٧	سورة تكاثر
٧١٤	سورة عصر
٧١٨	سورة همتزه
٧٢٢	سورة فيل
٧٢٨	سورة قريش
٧٣٢	سورة ماعون
٧٣٧	سورة كوثر
٧٤١	سورة كافرون
٧٤٥	سورة نصر
٧٥٠	سورة مسد
٧٥٥	سورة اخلاص
٧٦٠	سورة فلق
٧٦٦	سورة ناس